

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
УЛЬЯНОВСКОГО ПРИСУРЬЯ
ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ.
Том 1

ОЧЕРКИ
ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОГО
ПРИСУРЬЯ

ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ

МОСКВА «ИНДРИК» 2012

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
им. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.Н. УЛЬЯНОВА

ТОМ ПЕРВЫЙ

А-Л

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.И. МОРОЗОВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВА
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Авторская работа выполнена
при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 08-01-00497а)

Ответственные редакторы
доктор исторических наук И.А. Морозов,
доктор филологических наук М.П. Чередникова

Очерки традиционной культуры Ульяновского Присурья. Этнодиалектный словарь. Том 1 / Колл. авт.: И.С. Кызласова (Слепцова), А.П. Липатова, М.Г. Матлин, И.А. Морозов, Е.В. Сафронов, М.П. Чередникова и др. — М.: «Индрик», 2012. — 656 с., ил., карты.

ISBN 978-5-91674-210-7

В Этнодиалектном словаре Ульяновского Присурья представлены традиционные формы культуры в их взаимосвязи с экономическими и социально-культурными процессами XX — начала XXI века. Описание календарных и семейных праздников и обрядов, бытовых и праздничных форм поведения, наиболее важных персон и персонажей местного фольклора, а также употребительных типов фольклорных текстов сделано в форме словаря и основано на материалах полевых исследований авторов.

Корпус Словаря предваряется Вводными очерками, посвященными анализу генезиса культурных форм, представленных в корпусе Словаря, для чего привлекаются сравнительные материалы из других регионов Центральной России, Русского Севера и Поволжья, а также архивные источники XIX века. Выводы авторов вводных очерков подкрепляются анализом локальных особенностей культуры в их взаимосвязи с историей заселения, этнокультурными и языковыми особенностями.

Издание предназначено для специалистов по этнографии и фольклору, а также для широкого круга читателей, интересующихся этой проблематикой.

© Коллектив авторов, текст,
иллюстрации, 2012

© Издательство «Индрик»,
оформление, 2012

ISBN 978-5-91674-210-7

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула	9
<i>И.А. Морозов</i>	
Этнодиалектный словарь как способ исследования и презентации локальной традиции	13
<i>И.С. Слепцова</i>	
Формирование и этнокультурное развитие населения Ульяновского Присурья	27
<i>В.А. Липинская, О.А. Туркина</i>	
Поселения и жилище	65
<i>В.А. Липинская, О.А. Туркина</i>	
Одежда	83
<i>А.П. Липатова</i>	
Народно-религиозные представления и практики	97
<i>Е.В. Сафронов, И.А. Морозов</i>	
Особенности «низшей мифологии» Ульяновского Присурья	117
<i>М.П. Чередникова</i>	
Традиционная календарная обрядность	123
<i>И.А. Морозов</i>	
Жатвенная обрядность	139
<i>М.Г. Матлин</i>	
Свадебный обряд	145
<i>И.А. Морозов, И.С. Слепцова</i>	
Игры и развлечения	159
Заключение	173

С Л О В А Р Ъ

АНЕКДОТЫ И ПОБАСЕНКИ (игровой текст)	181
БАНЯ НЕВЕСТЫ (свадебный обряд)	189
БАРЫНЯ И КАВАЛЕР (тип ряженья)	193
БАУКАТЬ (тексты и практики при убаюкивании детей)	198
БЛАГОВЕЩЕНИЕ (праздник)	207
БОБРА СМОТРЕТЬ (святочный игровой комплекс).....	210
БОЛЯЩИЕ (персона)	213
БОЯРЕ (рядовая игра)	227
БУДИТЬ НЕВЕСТУ (свадебный обряд)	231
В ПОКОЙНИКА ИГРАТЬ (развлечение)	235
В ЯЙЦА КАТАТЬ (праздничное развлечение)	241
ВЕНЧАНИЕ (свадебный обряд)	258
ВЕРБНОЕ (праздник)	260
ВЁСНУ ПРОВОЖАТЬ (обряд)	265
ВЕЩИЕ СНЫ (прогностические и толковательные тексты и практики) ..	273
ВОЗДВИЖЕНИЕ (праздник)	278
ВОЗНЕСЕНИЕ (праздник)	281
ВОРОЖЕЯ (персона и персонаж мифологических представлений)	284
ВТОРОЙ ДЕНЬ (этап свадьбы)	296
ГАДАНИЯ (магические и развлекательные практики)	309
ГОЛЫШИ (игра на гуляньях)	319
ГОРЕЛКИ (игра на гуляньях)	322
ГОРНОЙ СТОЛ (этап свадьбы)	324
ГУЛЯНЬЯ (комплекс праздничных развлечений)	331
ДЕВИЧНИК (свадебный обряд)	347
«ДОЖДИК, ДОЖДИК, ПУЩЕ» (игровой текст и форма поведения)	352
ДОМОВОЙ (мифологический персонаж)	357
ДРАЗНИТЬ (игровая форма поведения)	365
ДУХОВ ДЕНЬ (праздник)	380
ДУШУ ПРОВОЖАТЬ (обряд поминаения)	386
ЕРОШКИН (персона)	402
ЖАВОРОНКОВ КЛИКАТЬ (обряд, обрядовое печенье)	413
ЖАТВА (производственно-обрядовый комплекс)	426
ЖМУРКИ (игра)	439

ЗА ВЕНИКОМ ХОДИТЬ (свадебный обряд)	445
ЗАПОЙ (этап свадьбы)	455
ЗАСТОЛЬЕ (празднично-обрядовое действо)	459
ИВАН КУПАЛЬНЫЙ (праздник)	473
ИГРАТЬ В КЕЛЬЯХ (игровой комплекс)	477
ИКОНА (сакральный артефакт)	487
ИЛЫН ДЕНЬ (праздник)	501
К ВЕНЦУ ЕХАТЬ (свадебный обряд)	509
КАЗАНСКАЯ (праздник)	512
КАЛАНЦЫ (игра)	516
КАРАВАЙ (игра)	524
КАЧЕЛИ (развлечение на весенне-летние праздники)	526
КЛАДКУ РЯДИТЬ (свадебный обряд)	533
КЛЕТКИ ГОРОДИТЬ (детские ролевые игры)	536
КЛЁК (молодежная и подростковая игра)	548
КОЗНЫ (детская и подростковая игра)	555
КОЛДУН (персона и персонаж мифологических представлений)	564
КОЛЕЧКО (игра в кельях)	578
КОЛЯДУ ПЕТЬ (празднично-обрядовое действо)	581
КОНИТЬСЯ (игровое и обиходное действие)	588
КОНЬ (обычай ряженья)	594
КОРШУН (детская игра)	601
КОРШУНА ГОНЯТЬ (игровая и обрядовая практика)	606
КОСТРОМУШКА	607
КРЕЩЕНИЕ (праздник)	609
КРУГОМ ИГРАТЬ (игра в кельях)	614
КУЗЬМИНКИ (праздник)	616
КУЛАЧКИ (обрядовое развлечение)	624
КУЛЮЧКИ (детская и подростковая игра)	638
ЛАПТА (игра)	643
ЛАПТИ (игра)	653
ЛЕТУН (мифологический персонаж)	655

ПРЕАМБУЛА

Изучение своеобразия традиционной духовной культуры русских и особенностей ее современного функционирования на территории исторически сложившихся этнокультурных зон России в XIX — XX вв. является важным направлением современных этнографических исследований. Особенно значимо это для Среднего Поволжья — одного из наименее изученных и в то же время чрезвычайно интересного для исследования русской традиционной культуры региона России.

Ульяновское Присурье составляет западную часть Среднего Поволжья, охватывая Сурский, северо-западную часть Карсунского и северную часть Инзенского р-нов. По этой территории протекает река Сура, разграничивающая Ульяновскую обл. с Республикой Мордовией, Чувашской республикой (Инзенский р-н также граничит с Пензенской областью, но уже не по р. Суре). В Суру впадают несколько крупных и мелких рек, протекающих по указанным районам, — это р. Барыш (Сурский и Карсунский р-ны), Большая Сарка (Сурский р-н), Тала (Инзенский р-н) и др.

В XVI в. эти земли входили в состав Алатырского у. Нижегородской обл., в середине XVI в. — в Симбирский у. Казанской губ. В 1708 г. территория вошла в Алатырский у. Казанской губ., а в 1719 г. — образованы Алатырская провинция Нижегородской губ. и Симбирская провинция Казанской губ., к которой относился Карсун. В 1780 г. было учреждено Симбирское наместничество и территория Присурья вошла в состав Алатырского, Карсунского, Буинского, Котляковского у. Последний в 1796 г. был упразднен и его территория была разделена между Алатырским и Карсунским у. Наконец, в 1850 г. Присурье отошло к Алатырскому и Карсунскому у. Симбирской губ. Это административное деление сохранилось до 20-х гг. XX в.

Выбор именно этого региона для комплексного изучения был обусловлен рядом причин. Эта область выделяется как по особенностям природного ландшафта, так и по специфике заселения русскими данной территории: именно здесь проходила одна из засечных черт, на этих землях сталкивались и смешивались различные волны русской колонизации, состоявшие из многих локальных и социальных групп, с местным финно-угорским населением. Разнообразные формы взаимодействия между категориями населения, участвовавшего в хозяйственном освоении края,

благодаря своему выгодному географическому положению на речных и сухопутных путях, уже в XVIII в. он стал мощным экономическим центром Среднего Поволжья. Это обстоятельство также отразилось на характере местной культуры.

В дореволюционный период местными статистическими и краеведческими организациями было опубликовано довольно большое количество описаний исторического, экономического и краеведческого характера. Эти работы содержат данные о хозяйстве, занятиях, жилище, одежде, обрядах и фольклоре отдельных селений и местностей изучаемой зоны. Однако эти сведения, как правило, разрозненны, относятся к разным периодам и не дают представления о традиционной культуре всего региона. В советский период эти районы очень мало привлекали внимание исследователей (см. характеристику источников и литературы во Вступительных статьях Словаря).

В связи с этим систематические экспедиционные исследования в Ульяновском Присурье, проводимые с начала 1970-х гг. сотрудниками кафедры литературы Ульяновского государственного педагогического университета, а с конца 1990-х гг. — и сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН, Академии музыки им. Гнесиных, Московской и Санкт-Петербургской государственной консерватории, имеют исключительно важное значение. В последние десятилетия дальнейшее расширение источниковедческой базы для изучения традиционной культуры становится все более затруднительным в связи со стремительными трансформациями традиционного уклада, обусловленные современными социокультурными преобразованиями и интенсивными миграционными процессами. Вместе с тем постоянно пополняемый в ходе работ массив данных позволяет перейти к теоретическому осмыслению закономерностей и принципов функционирования традиционной культуры.

Эта работа не могла бы состояться без финансовой поддержки Российского гуманитарного научного фонда (проект № 08-01-00497а), Администрации и министерства культуры Ульяновской области, работников местных администраций, школ, музеев, домов культуры.

Огромная благодарность всем жителям Присурья, откликнувшимся на наши просьбы рассказать об истории, фольклоре и обычаях своего края. Назовем хотя бы несколько наиболее активных наших собеседников и помощников: Мария Павловна и Юрий Михайлович Постновы, Валентина Ивановна Тихонова из с. Потьма, Александра Макаровна Губчёнкова, Мария Федоровна Отрякина из с. Новосурск, Евдокия Андреевна Цыпина из с. Валгуссы, Наталья Архиповна и Зинаида Ивановна Лиликины из с. Палатово, Семен Иванович Мезенков из с. Первомайское, Любовь Степановна Сазонова из с. Астрадамовка, Лидия Ивановна Крестина из с. Утесовка, а также тех, кто щедро поделился личными фото: семейство Власовых и

Анна Павловна Сычева из с. Кадышево, Зинаида Ивановна Морозова из с. Коржевка, Мария Севастьяновна Гулина из с. Проломиха, Екатерина Яковлевна Макурова и Вера Николаевна Восенёва, Полина Сергеевна Латышова, Мария Николаевна Нарышкина из с. Кадышево, Лидия Петровна Рогожина, Зинаида Андреевна Кондратьева и Прасковья Владимировна Казакова из с. Б. Кандарать, Раиса Ильинична Аникина из с. Чеботаевка.

Выражаем признательность постоянным участникам наших экспедиций, сделавших существенный вклад в фотоархив: Илье Павлову, Косте Туркину, Андрею Цухлову, а также Павлу Сергеевичу Куприянову и Анне Александровне Анненковой, материалы и фото которых мы использовали.

Авторы выражают искреннюю и глубокую благодарность всем, кто помогал в работе над данным исследованием советами, материалами, конструктивной критикой при предварительных обсуждениях.

ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ КАК СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

Удобным способом систематизации значительных объемов разноплановой и разноуровневой информации является форма словаря, в основе которой — принцип «**алфавитного каталога**». Принцип «**систематического каталога**» может быть использован, только когда имеющийся материал подвергнут фронтальному анализу, выявлены системные связи между отдельными его смысловыми компонентами, определена их иерархия и т.п. Для первичного анализа вполне допустимо и чисто **тематическое распределение материала**. Целью фольклорно-этнографических словарей является **разработка принципов систематизации, обработки и консервации собранных полевых материалов, отработка методики описания локальных и региональных разновидностей традиционной культуры во всей их полноте**. Необходимое условие при их создании — **комплексность, т.е. многоуровневость и многокомпонентность описания** локального типа культуры в конкретном историко-этнографическом контексте. Корпус статей дополняется аналитическими статьями по истории заселения описываемого региона, его фольклорно-этнографическим и языковым особенностям, в которых на материалах словаря выделяются и картографируются локальные культурные типы, характерные для данного региона.

Словари представляемого нами типа мы назвали **этнодиалектными**. Чтобы понять **специфику жанра этнодиалектного словаря** в нашем понимании, обратимся к определению **понятия «этнодиалект»**. Существующие термины для обозначения локальных или региональных фольклорно-этнографических типов (например, «фольклорный диалект», «этнокультурный» или «локально-культурный» тип) несут в себе оттенки значения, мешающие их адекватному восприятию. Даже зная современные расширительные трактовки понятия «фольклор», трудно истолковывать понятие «фольклорный диалект» в расширительном смысле, так как возникают ассоциации с «классическими» определениями фольклора как «народной поэзии» или «устно-поэтического народного творчества». **Термин «этнодиалект»,** как не имеющий нежелательных коннотаций, в наибольшей степени отражает понятие этнокультурного типа в его ментальных и языковых презентациях. Это обусловлено его своеобразной **ассоциативно-семантической поливалентностью**: он одновременно включает в себя понятия «этнографический диалект» и «этнический

диалект», не будучи полностью эквивалентным ни одному из них. Второй компонент этого термина вызывает ассоциации с языковыми диалектами, народными говорами, что проявляется в обычных употреблениях этого термина для обозначения именно *этноязыковых* (а не *этнокультурных*) особенностей того или иного локального типа культуры.

Поскольку речь идет об описании **локальных типов культуры**, то было бы вполне оправданным связать понятие **этнодиалекта** именно с конкретными этнокультурными типами, проявляющимися в рамках местных традиций. В каждом географическом ареале расселения русских и даже в каждой зоне внутри них выделяются **особые локальные культурные типы, обусловленные как этническими, так и конфессиональными особенностями**. В некоторых случаях локальные культурные типы обусловлены **особенностями заселения** данного региона, сочетанием одновременных потоков миграции или происхождением поселенцев из разных территориальных групп. Таким образом, «**этнодиалект**» можно определить как **исторически сложившийся локальный тип культуры во всей полноте его языковых и фольклорно-этнографических проявлений**. Даже в границах сравнительно небольшого региона может быть несколько этнодиалектов. По степени общности этнодиалекты могут группироваться в **этнодиалектные зоны и ареалы**.

Критерии выделения этнодиалекта. Наиболее ярко этнодиалектные особенности проявляются на границах этнокультурных ареалов. Как и при выделении языковых диалектов, важна сумма признаков. При определении *границ членимости* описываемых культурно-языковых явлений мы исходили из нескольких принципов:

— **частотность и вариативность** того или иного явления или реалии в данном этнодиалекте или этнодиалектной зоне: **то, что не актуально и малозначимо, не повторяется и не варьируется**. Факты, встречающиеся только один раз (имеются в виду *не варианты, а факты, не имеющие вариантов*), никогда не включаются нами в состав **словника** (в отличие от *вариантов*, которые иногда могут выступать в качестве отдельной словарной статьи);

— **наличие местного термина** для обозначения рассматриваемого явления. В качестве особого случая должны рассматриваться частотные **явления, не имеющие местных названий**. Точнее, **они не имеют названий, удобных для словаря**: названия состоят из целой фразы или предикативных сочетаний, нередко существенно варьирующихся (например: *за мылом ходить, за венником ходить, с кустом ходить* и т.п.). В других случаях местные названия описывают рассматриваемые явления и сферу их употребления довольно расплывчато (например, термины «байка», «былинка» и «шутка»; «припевать» и «пиригудать»);

— **различия в способах номинации** фольклорно-этнографических реалий и явлений. В Присурье зафиксировано, например: три способа номи-

нации обряда «проводов весны» с чучелом: «шута хоронить», «Ярилу хоронить» и «Андрюшу хоронить»;

— **присутствие или отсутствие рассматриваемого явления в соседних этнодиалектах.** Может оказаться важным **наличие разных элементов** в одной и той же позиции. В Присурье выделяется небольшая группа сел, в которых в качестве поздравительных текстов исполняется «Дева-Марева по полю ходила», что является признаком особого этнодиалекта со специфическими этнокультурными и этноконфессиональными особенностями. Нередко для выделения этнодиалекта или этнодиалектной зоны определяющим может оказаться **отсутствие** тех или иных реалий и явлений. В Присурье такими признаками могут выступать обряды проводов льда и молодежное собрание («кувырдалки») на Благовещенье.

Выделяя в качестве «черных слов» диалектные названия описываемых реалий, мы отчасти используем уровень лексемы, столь важный при диалектологическом анализе. Таким образом, речь идет о создании словарей, которые продолжили бы словарную традицию конца XIX — начала XX вв. в рамках московской этнолингвистической школы. *Приверженность к этому направлению предполагает признание постулата об изоморфности культуры и языка, возможности экстраполяции лингвистических методов в фольклористику и этнографию, а также необходимости при описании традиционной культуры уделять особое внимание языковым средствам ее выражения.* Традиционная культура оказывается представленной через свой языковой образ. Такой подход иногда вызывает критику этнографов и музыковедов, так как **не все может быть отражено языковыми средствами.** Словесные описания предметов материальной культуры, игровых и обрядовых действий, народной хореографии не являются их адекватным отражением. Существующие методы письменного отражения музыкально-песенного фольклора (нотации, графические схемы народных танцев и т.п.) в настоящее время уже не могут быть признаны удовлетворительными. Устарели и традиционные способы транскрипции народной речи. Поэтому на повестке дня создание особого **визуально-звукового** измерения словаря, интерактивного мультимедийного приложения к нему.

При выделении элементов описания мы не стремимся подняться на уровень архетипов (концептов или абстрактных понятий). Мы используем при анализе уровень реалий и акций (обрядов, игр, праздников) и составляющих их компонентов, т.е. то, что можно было бы назвать «единицами употребления» (*прагмемами*). Наш уровень — уровень **бытования**, уровень «речи» (если брать лингвистические аналогии), а не уровень «языка». Понятие «бытование», изоморфное понятию «речи», можно определить как совокупность единиц употребления (они сопоставимы с речевыми актами).

Главная задача такого рода исследования — вычленение элементов, определяющих **своеобразие** данного локального культурного типа в рамках национальной культуры или в исследуемом ареале. То есть **поиск не общего, а особенного, специфичного**. Фольклорно-этнографический факт (например, ряжение или новогодний поздравительный обход) должен быть представлен (описан) во всей его местной специфичности, с учетом существующих вариантов. Кроме того в словарь входит некоторое число общерусских элементов, имеющих местную специфику (степень специфичности может ограничиваться только названием, устойчивыми словесными формулами или особенностями фольклора). **В рамках словаря возможна также разработка проблем членимости общерусского культурного ареала, изучение особенностей этнокультурных зон.**

Наше понимание жанра этнодиалектного словаря проявляется в **составе и структуре словника**, т.е. в нашем понимании *границ членимости* описываемых культурно-языковых явлений в рамках того или иного локального типа культуры; в **принципах подачи материала**: мы опираемся не на *минимальные контексты*, как это принято в диалектных и языковых словарях, а на *развернутые речевые периоды*, т.е. на интерпретации рассматриваемых фактов традиционной культуры *самими ее носителями* в виде развернутых речевых фрагментов. В одних случаях — это более или менее обстоятельный ответ на заданные собирателем вопросы, в других — те или иные типы устных рассказов, выдаваемые исполнителем «по случаю». Тем самым мы стремимся сделать контекст как можно более широким. Это связано с общим теоретическим постулатом о том, что **значение порождается в процессе употребления**. Из этого и вытекает ориентация не на «языковые», а на «речевые» реализации явлений культуры; т.е. на описание не «кодифицированных», устойчивых единиц, а фактов **бытования**, «речевой стихии» традиционной культуры. В этом случае для адекватного представления семантики необходимо рассмотрение всего доступного спектра **вариантов** описываемого явления или факта.

Чтобы достичь наибольшей адекватности описания, чисто методологически более корректно представить традиционное народное мировоззрение не только с точки зрения внешнего наблюдателя — исследователя, создателя словаря, но и изнутри, так, как его понимает и видит сам представитель данного этнокультурного типа (*этнодиалекта*). Устные рассказы не только отражают некие объективные факты, но и, что особенно важно, представляют их с точки зрения человека, лично их внутренне эмоционально «прожившего» и, следовательно, ощутившего их «иную» реальность и внутреннюю взаимосвязь с внешне, казалось бы, весьма удаленными реалиями и явлениями. Именно эта черта свидетельств непосредственных участников традиционных праздников и обрядов дает возможность выявить многие не очевидные для внешнего наблюдателя мотивировки,

без которых зачастую невозможна правильная интерпретация сущности происходящего.

Конечно, точка зрения носителя культуры не обязательно является более объективной и достоверной, чем мнение исследователя, описывающего то или иное явление извне. Это тем более очевидно в случае, когда мы имеем дело с меморатами, т.е. «изустными преданиями», воспоминаниями очевидца о том, что он некогда видел или в чем он когда-то участвовал. Такого рода рассказы, подчиняясь общим законам устного рассказа и молвы, используют характерные для них способы построения и включают в себя типичные для сказа фигуры, формулы и общие места. Любой меморат, особенно если он принадлежит опытному, искусному рассказчику, несколько «приукрашивает» действительные факты, стремится свести их к некоему «усредненному целому», ввести в рамки и каноны традиционного устного повествования. Но именно эта «обобщенно-типическая» точка зрения на описываемые события самих носителей традиции и представляет для исследователя наибольшую ценность, так как она в полной мере передает своеобразие мышления и мировосприятия изучаемого этнокультурного типа в целом.

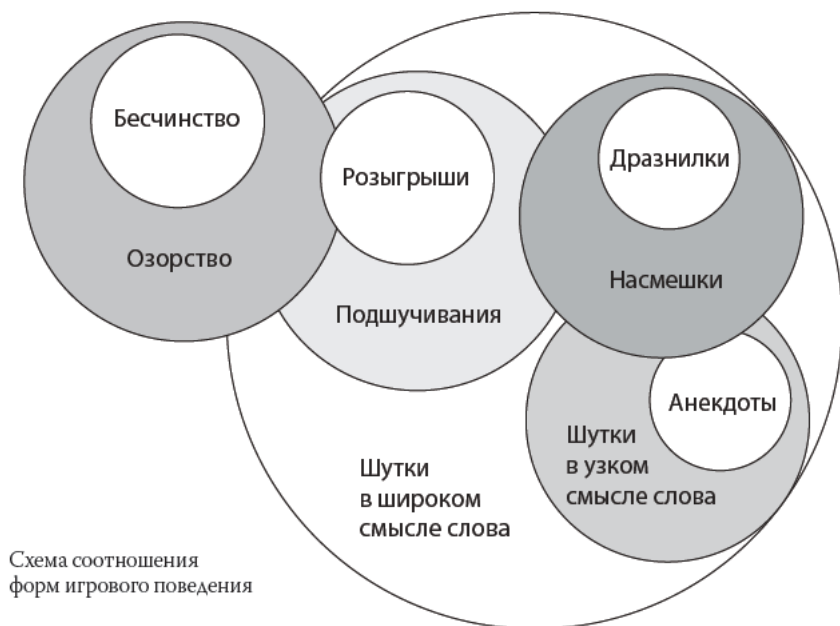
Хотя формально рассказы носителей традиции в структуре словаря выполняют иллюстративную функцию по отношению к комментирующим текстам автора той или иной статьи, реально оба эти типа текстов функционально равноправны, так как в ряде случаев сами мемораты являются комментариями к предшествующим или следующим за ними авторским текстам, они, фактически, их неотъемлемая часть.

Наличие нескольких комментариев и иллюстраций к одному и тому же факту объясняется как стремлением авторов словаря выявить все доступные нюансы и разночтения в трактовках того или иного явления носителями традиции, так и необходимостью отразить локальные разновидности описываемых явлений, что является одной из важных целей данного исследования. Тяжеловесность и неудобочитаемость текста, вызывающаяся подобным изобилием диалектных цитат, с нашей точки зрения, необходимая плата за большую полноту и объективированность описания. Впрочем, как и словари других типов, данное издание не рассчитано на сплошное «линейное» прочтение, но предполагает прежде всего выборочное знакомство с интересующими читателя темами в удобной для него последовательности. Множественность же мотиваций и возможность их построения на народно-этимологической основе (например, разные способы объяснения обычая выпекать «кресты» на средокрестье: с одной стороны, их пекли с целью приблизить приход весны, с другой — по ним загадывали о будущем) дает возможность говорить о многосоставности и разнополюсности народного мировоззрения, одновременном присутствии в нем *на равных правах* разных, порой взаимоисключающих трактовок окружающих реалий и явлений в зависимости от конкретных ситуаций. Эта

идея, высказанная и обоснованная в свое время П.Г. Богатыревым, поддерживается в наших словарях многочисленными примерами.

Иначе говоря, мы используем при описании не столько клишированные народные языковые формы (устойчивые словосочетания и высказывания, обеспечивающие «минимальные контексты» для вычленения описываемого в данной словарной статье значения), сколько обширные речевые фрагменты, народную речь в самом широком смысле слова. Тем самым этноязыковые явления и этнографические реалии представляются в словаре не в виде застывших «вневременных» фактов, но в *процессе* своего употребления и бытования (если согласиться с мнением, что процесс проговаривания является одной из форм существования события и важным фактором его порождения). Отражением этого процесса является широко представленная в словаре многовариантность зафиксированных обрядовых и текстовых форм. Синхронный срез традиционной культуры застает ее в процессе непрерывной многополюсной кристаллизации и становления. Отметим, что на русском материале методика этнодиалектного исследования была в свое время продемонстрирована А.Ф. Журавлевым, а несколько лет назад появились образцы словарей такого типа на полесском материале. При всем сходстве подходов и исходных посылок эти словари существенно отличаются от нашего именно в силу установки на языковые клише, а не на ситуативно обусловленные значения. Из этого вытекает важное следствие: значение слова или обрядовой акции состоит из двух компонентов — *константного*, который мало варьируется, и *ситуативно обусловленного*, существенно изменяющегося в зависимости от контекста или ситуации. В этнодиалектном словаре предметом нашего внимания является именно второй компонент.

Игровые формы как предмет описания в рамках этнодиалектного словаря. Чтобы продемонстрировать специфику применяемой нами методики, рассмотрим более подробно принципы подачи материалов, описывающих различные игровые формы и практики. Для этнодиалектного словаря особую ценность имеет не столько детальное описание конкретных игровых форм (например, подвижных или хороводных игр), сколько *способы их функционирования* в традиционном и современном быту, взаимодействие с другими повседневными и обрядовыми формами, их прагматическая составляющая, относящаяся скорее к «внешнему» кругу игры, т.е. к использованию социумом игровых форм для регуляции межгрупповых и межличностных отношений [Морозов, Слепцова 2004, с. 34–46]. Учет варьирования конкретных игровых правил или разнообразия игровой терминологии помогает решению более общей задачи выделения на исследуемой территории локальных типов культуры (этнодиалектов). Все это предполагает, что нам помимо конкретных описаний важны свидетельства о функционировании тех или иных игровых форм в составе календарного и семейного обрядового комплекса. Упоминания

о том, что некоторые подвижные игры и игры с предметами, хороводные игры и пляски, ряженье были вписаны в ткань традиционных праздников, не менее, а может быть, и более существенны для оценки их прагматической составляющей, чем конкретные детальные описания. Более того, некоторые игры (например, пасхальные игры с яйцами или игра «в свежинку») в принципе невозможно представить вне обусловивших их появление и активное функционирование обрядовых контекстов.

Поскольку мы опираемся на мемораты носителей традиции, это означает, что используемые нами тексты очень субъективны, выражают не только, а иногда и не столько фактическую сторону описываемого явления, но и отношение к нему рассказчика, испытываемые им эмоции, субъективные оценки происходящего как с точки зрения участника игры, так и с точки зрения стороннего наблюдателя. Для нас эти свидетельства ценны тем, что позволяют составить представление о месте данных явлений в ценностной шкале конкретного индивида или его референтной группы, а также описать модификацию установок и прагматики игровых форм в разных ситуациях и контекстах. Это хорошо видно на примере озорства (см.) или запугивания (см. *Пугать*), которые оцениваются носителями традиции положительно с точки зрения их бытования в прошлом («Ой, висяло было») или по отношению к определенной ситуации («Пугали, чтобы не баловали») и нередко маркируются отрицательно по отношению к современному дню («Сейчас за это бы убили»).

Важной целью этнодиалектного словаря является описание разнообразных *форм игрового поведения*. Это сложная задача, поскольку помимо огромного разнообразия этих форм и их чрезвычайной прагматической подвижности (в силу того что игра пронизывает все сферы обыденной и праздничной жизни) приходится считаться с постоянным изменением их функционального модуса. В общепринятых терминах описания это означает чрезвычайную гибкость и изменчивость жанров, связанных с данными игровыми формами текстов, и стиля поведения от дурашливого до агрессивно-насмешливого. В ряде случаев игровые формы могут трансформироваться в ритуализованные и обрядовые формы поведения. Хотя правильнее было бы сказать, что они утрачивают свой игровой модус.

Народная терминология достаточно адекватно отражает всю сложность понятийно-смыслового наполнения игровых форм поведения, обозначая их различными словами, представляющими разную степень конкретизации и отвлеченности описания. Наиболее распространенным термином, покрывающим собой широкое поле игровых взаимоотношений, является *шутка* (см. *Шутить*). Так могут называться практически любые игровые формы, кроме игр в собственном смысле слова. Мы различаем шутки в широком смысле слова, включающие все возможные оттенки этого народного термина, и шутки в узком смысле слова, охватывающие прежде всего словесные формы игрового поведения и отличающиеся особой прагматикой («вызвать смех, развеселить»). Такая расплывчатая целевая установка позволяет превратить в шутку любое действие. Например, чтобы рассмешить окружающих, могут передразнивать кого-либо из присутствующих (см. *Дразнить*), подражать голосам животных или рассказывать веселые истории (см. *Анекдоты и побасенки*). Однако от дразнилок и насмешек, так же как и от анекдотов, шутки отличаются принципиально иной прагматикой. *Насмешки* ставят своей целью умышленно кого-либо разозлить, вывести из себя, раздражая издевкой или утрированным изображением тех или иных черт характера. *Анекдоты*, в отличие от шуток, являются не импровизационной, а достаточно устоявшейся жанровой формой, что обеспечивает их воспроизводимость, повторяемость и в пространстве, и во времени. По этому же критерию можно различать насмешки и *дразнилки*, поскольку последние также обычно имеют устойчивую форму и нередко выделяются в качестве отдельного фольклорного жанра (например, в рамках детского фольклора). В отличие от анекдотов и шуток в узком смысле слова дразнилки и насмешки имеют явно выраженные прагматические цели: унижение, оскорбление соперника, получение над ним морального преимущества; нередко таким способом стремятся подчеркнуть свой более высокий статус и униженное положение адресата. Отметим, что в ряде случаев эти прагматические установки могут изменять свой модус, и тогда передразнивание обретает дружелюбный характер (например, когда взрослые поддразнивают маленьких детей или парни заигрывают с девушками).

Народное сознание выделяет в обширном поле форм игрового поведения целый ряд игровых форм, которые описываются словами *подшкунивать*, *озоровать*. Эти разновидности шуток также отличаются своей особой прагматикой и, в отличие от упомянутых выше, имеют не только словесное, но и акциональное наполнение. И это дает нам основание выделять их в качестве отдельного объекта описания. Правда, оговоримся сразу, носители традиции при описании разновидностей шуток не всегда строго соблюдают устанавливаемые нами границы, поэтому под подшкуниванием может подразумеваться насмешка или шутка как в узком, так и в широком смысле слова. Но все же, как правило, эти дефиниции близки к нашим. В группе шуток, которые мы описываем в статье «Подшкунивать», можно выделить *подшучивания* и *розыгрыши*, которые соотносятся друг с другом примерно так же, как насмешки и дразнилки, т.е. розыгрыши представляют собой достаточно устойчивую игровую форму с определенными «правилами и условиями» игры. Иногда изменение прагматических установок приводит к трансформации этих игровых форм в *озорство*, которое отличается от них как применяемыми средствами (нередко это выходящие за рамки шуток действия с нанесением существенного морального и материального ущерба), так и более жесткой привязкой к календарно-обрядовым формам. Наиболее удаленную от шуток разновидность озорства можно обозначить как *бесчинство*, завершающееся порчей имущества, а иногда и личным насилием.

Таким образом, выделяемые нами формы игрового поведения в ряде случаев имеют зоны пересечения, в которых они частично изменяют свои функциональные модусы и жанровую принадлежность, и в результате сближаются с другими игровыми формами, описываемыми словом «шутка». К сожалению, вне конкретной ситуации не всегда возможно точно определить прагматические нюансы тех или иных акций и сопровождающих их текстов. Поэтому наши решения отнести их к той или иной группе основываются, как правило, на косвенной информации: комментариях носителей традиции, устоявшихся жанровых признаках, привязке к ситуациям, прагматический модус которых нам достаточно хорошо известен, и т.д. Но всегда необходимо иметь в виду, что изменение прагматического модуса может изменить и принадлежность акции к той или иной группе шуток. То есть в определенной ситуации подшучивание может стать озорством или даже бесчинством, а шутка перерасти в насмешку или анекдот. При этом необходимо учитывать возможность разных целевых установок, приписываемых одному и тому же действию как самим исполнителем, так и окружающими. Например, обливание водой в контексте календарных праздников может восприниматься как веселая шутка, в то время как в других обстоятельствах это может выглядеть как оскорбление или вызов. Тем самым при описании игровых форм необходим более тщательный учет *ситуативной обусловленности* той или иной обрядовой или игровой акции.

Состав и структура словаря

Состав словаря данного типа в значительной степени зависит от **адресата**, т.е. от круга лиц, которым он предназначен. Нам представляется, что это должен быть широкий круг как специалистов (этнографы, фольклористы, историки, социологи, культурологи), так и практиков (сотрудники краеведческих музеев, работники образования и культуры, участники «фольклорного движения»), интересующихся традиционной культурой. Этим объясняется наше внимание не только к описанию реалий и явлений, представляющих уже чисто историко-этнографический интерес, но и к продолжающим активное бытование традиционным текстам (например, таусеням, частушкам, прибауткам) и играм, которые вполне могут быть использованы практиками.

Основной корпус словаря составляют статьи, посвященные разным аспектам духовной культуры: праздникам и обрядам, как календарным и окказиональным, так и семейным. Особые статьи описывают народные обряды, обычаи и верования, связанные с важнейшими календарными периодами и датами. Уделено внимание мифологическим персонажам и сценкам ряжения, типам поведения в будни и во время праздников, а также лицам или предметам, выполнявшим важные функции в традиционной празднично-обрядовой жизни. Отдельные статьи посвящены значимым для данной традиции текстам и играм.

Этнодиалектный словарь включает в себя также аналитические очерки истории заселения исследуемого региона, его фольклорно-этнографических и этномузыкальных особенностей, а также аналитические картосхемы, иллюстрирующие излагаемые авторами факты.

Главная задача такого рода исследования — вычленение элементов, определяющих своеобразие данного локального культурного типа в рамках национальной культуры или в исследуемом ареале. То есть **поиск не общего, а особенного, специфического**. Тот или иной фольклорно-этнографический факт (например, ряжение или новогодний поздравительный обход) должен быть представлен (описан) во всей его местной специфичности, с учетом существующих вариантов. Упрощенно говоря, в словаре, представляющем южнорусскую традицию, должны быть статьи о «таусене», «русалках», «похоронах кукушки», закликании «жаворонков» или «весны», «огненном змее», кулачных боях, а в севернорусском — статьи о «микольщинах», «коляде» или «виноградях», ряженном-«покойнике», «шуликунах», «кикиморе», «лешем», драках и т.п. Понятно, что реальная картина будет гораздо сложнее и в словарь придется включить и значительное число общерусских (либо шире — восточнославянских или общеславянских) элементов, имеющих местную специфику. Например, хотя такой мифологический персонаж, как русалка, не характерен для севернорусской культуры и является для нее

периферийным, в словарь, посвященный тому или иному локальному севернорусскому типу, вполне может быть включена небольшая статья, описывающая местные разновидности русалок с целью прояснить их специфику по отношению к соответствующему южнорусскому персонажу. **Причем степень специфичности может ограничиваться только названием, устойчивыми словесными формулами или особенностями фольклора.** Например, церемония одаривания молодоженов на свадьбе есть как в севернорусской, так и в южнорусской свадьбе и отличается нередко только названием (например, «доры дорить» или «сыркаравай») и некоторыми нюансами: специфическими церемониями, связанными с ней (например, разрезанием разгонного пирога, «испытанием» молодых, «славлением» или «хулением» невесты и т.п.), пассивной или активной ролью молодоженов, приуроченностью к первому или второму дню свадьбы. И именно эти нюансы и детали в совокупности могут продиктовать необходимость выделения этого эпизода свадебного обряда в качестве объекта описания в отдельной словарной статье. Конечно, можно пойти по пути дробления данного эпизода и вычленения из него «специфических» деталей в качестве отдельных статей, однако тогда придется в каждом случае решать: по отношению к чему данная деталь специфична и насколько она автономно специфична. А это очень затруднительно, пока не проанализирован по единой методике весь общерусский материал.

Рассказы о случаях из жизни носителей традиции, которые иногда могут показаться «избыточными» по отношению к основному тексту, дают ясное представление об **условиях функционирования** описываемого в словаре календарно-обрядового и семейного комплекса, народных игр, верований, жанров фольклора, т.е. позволяют вписать эти явления культуры в определенный социально-исторический контекст. Однако при их оценке необходимо иметь в виду их «контекстуальные» функции, помогающие увидеть конкретные явления и факты в реальной среде бытования.

Как уже было сказано выше, специфической особенностью этнодиалектного словаря является его направленность на выявление особенностей *употребления и бытования* обрядовых и необрядовых реалий, представляющих собой неотъемлемую часть традиционного жизненного уклада. Предмет нашего рассмотрения — *прагмемы*, т.е. внутренне завершенные акции, совершаемые с определенной целью и, как правило, обозначенные терминологически самими носителями традиции. Именно название служит *необходимым* основанием для выделения большинства словарных статей, но при этом оно не является *достаточным*. В словник включаются только названия, связанные с *прагматами*, а также наиболее важные *реалии*, используемые в обрядовых и необрядовых акциях, и *персоны* или *персонажи*, без которых эти акции не могли бы совершиться. Разберем это на конкретных примерах.

Корпус Словаря составляют статьи, посвященные разным аспектам духовной культуры. Основные их тематические группы таковы:

1. Общественные и семейные, календарные и окказиональные праздники и связанные с ними действия («Вербное воскресенье», «Духов день», «Крещение», «Кузьминки», «Масленица», «Пасха», «Троица», «Свадьба» и ее составляющие, «Некрутов провожать», «Гулянья», «Застолье», «Кулачки», «Плясать» и др.).
2. Календарно приуроченные и окказиональные обряды, обычаи и магические практики («Таусень», «Рождество славить», «Шута хоронить», «Гадания», «Жаворонков кликать», «Молить о дожде», «Ярку искать», «Похороны» и др.).
3. Важнейшие персоны, организаторы и активные участники обрядовых и необрядовых акций («Колдун», «Монашки», «Ерошкин», «Отец Максим» и др.).
4. Мифологические персонажи, с которыми непосредственно связаны обрядовые и необрядовые акции («Домовой», «Шишига», «Летун», «Русалка» и др.).
5. Реалии, с которыми непосредственно связаны обрядовые и необрядовые акции («За веником ходить», «Жаворонков кликать», «Икона», «Качели» и др.).
6. Обрядовые локусы («Никольская гора», «На святой родник ходить» и др.).
7. Фольклорные тексты, непосредственно связанные с обрядовыми и необрядовыми акциями («Анекдоты и побасенки», «Коляду петь», «Припевать», «Дождик, дождик, пуще», «Баукать» и др.).
8. Народные верования, непосредственно связанные с обрядовыми и необрядовыми акциями («Наказание за грех», «Обновление икон» и др.).
9. Игры и обрядовые развлечения («В яйца катать», «Козны», «Кулачки», «Клёк», «Жмурки», «Свежинка» и др.).
10. Игровые типы поведения («Подшкунивать», «Молодых солить», «Дразнить» и др.).

В Словаре выделяется два типа статей: основные и ссылочные. Структура основных статей зависит от их принадлежности к той или иной тематической группе. Однако вне зависимости от типа статей в каждой из них есть некоторые общие структурно-композиционные элементы: статьи начинаются с краткой *дефиниции* описываемой прагмемы (хотя в большинстве случаев окончательные дефиниции возможны только после рассмотрения и анализа конкретных случаев и примеров); затем рассматривается общая *структура* данной обрядовой или необрядовой акции (последовательности ее развертывания как «текста» в пространстве и времени, т.е. *синтагматический аспект*; варианты действий в конкретных ситуациях, т.е. *парадигматический аспект*); приводится перечень вариантов, не вписывающихся в общую парадигму; даются отсылки к другим структурно или семантически близким явлениям.

Помимо этих общих элементов у каждой из тематических групп статей имеется своя специфика. Покажем это на примере статьи, посвященной народному празднику.

В *дефиницию праздника* входит как лаконичное его каноническое определение, так и более развернутое народное толкование значения (смысла) праздника, выражающееся, в частности, в народно-этимологических вариантах его названия (Воздвижение = Здвиженье > сдвигаться, собираться в кучу > поверье о том, что в этот день «гады» собираются вместе). В описании *синтагматики праздника* основной акцент делается на описании реальных случаев его реализации в данной локальной традиции. Канонические толкования привлекаются лишь для иллюстрации *специфики* данного этнодиалекта. В описание включаются такие важные для традиционной праздничной жизни компоненты, как гуляния, перегащивания родственников и соседей, пирование и застолья, описания праздничного костюма, образцы песенного фольклора, развлечения и игры. Специфика того или иного праздника часто проявляется через совершаемые в этот день обрядовые и необрядовые акции (обходы домов или селения ряжеными, посещение кладбища, обрядовое озорство, молодежные собрания и др.), специфические реалии (выпекание особого праздничного печенья, украшение дома и двора, изготовление венков, чучел и др.).

Разные типы статей апеллируют к разным уровням существования описываемых явлений. Это обусловлено важными различиями между повседневной реальностью, которая по сути непрерывна (континуальна) и праздничной жизнью, по определению ограниченной в пространстве и времени (дискретной). Можно утверждать, что повседневная и праздничная жизнь протекает каждая в своей, «параллельной» действительности. Описания фактов повседневности невольно заставляют нас обращаться к постоянно изменяющейся реальности (аналог *речевой стихии*), отражать события в их динамике и вариативности. Отсюда значительный удельный вес меморатов, примеров из личной практики и жизни, при помощи которых рассказчик пытается отразить более абстрактные сущности. Эти тексты гораздо более текучи и подвижны и гораздо менее устойчивы, чем тексты, описывающие праздничный обиход. Фактически про праздник часто «нечего рассказывать», так как «все уже известно». Наиболее яркие эпизоды рассказов о праздниках связаны обычно с личными впечатлениями и переживаниями и, как правило, «не фактографичны», не описательны. То есть такое устойчивое явление, как праздник, образ которого «вложен» в сознание каждого носителя традиции (аналог *языка*), передается в изустной, «речевой» форме. Отсюда некоторое противоречие между формальной конструкцией «праздничной» статьи, предполагающей последовательное описание его хода, и реальным содержательным наполнением, его описанием очевидцами, носителями традиции.

Остановимся кратко и на особенностях подачи текстов и их паспортизации в рамках Словаря. Все цитируемые диалектные тексты, за небольшим исключением, переданы средствами русского алфавита. Курсив в цитируемых текстах информантов обозначает частичную или полную

редукцию звука. В квадратных скобках после цитируемого текста приводится краткий паспорт аудиозаписи или письменного текста — инициалы информанта, название населенного пункта, в котором произведена запись. Если цитирование дается по аудиозаписи, то далее указываются инициалы собирателя, год записи, номер кассеты, сокращенное название области и номер данного текста по описи кассеты (только при цитировании аудиозаписей И.А. Морозова и И.С. Слепцовой). Если цитируется не аудиозапись, а текст из фольклорного архива кафедры литературы Ульяновского государственного университета (ФА УлГПУ), то указываются инициалы собирателя, место хранения, фонд (условное обозначение района записи), опись (условное обозначение жанра), год записи. Пояснения и комментарии собирателя даются в тексте записи также в квадратных скобках после знака равенства [=комментарии собирателя]. В списке информантов указываются — фамилия, имя, отчество информанта, год рождения, место записи (если информант не местный, то указывается место рождения и год, с которого он проживает в месте записи, если об этом было сообщено). В списке собирателей указываются краткие данные о собирателе.

И.А. Морозов

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ПРИСУРЬЯ

Этническая история населения, занимающего бассейн Суры, в значительной мере обусловлена сложными миграционными движениями, происходившими в России в Средние века и в Новое время. Сюда направлялись потоки населения из разных мест Российского государства, имеющие разный социально-сословный состав. Характерной чертой данного региона является его одномоментное, по историческим меркам, заселение и освоение: всего лишь в течение одного столетия земли в среднем течении Суры были заняты русскими поселенцами. Дальнейшая история населения представляет собой «плавильный котел», в котором складывались общие черты культуры. Ряд явлений в традиционной культуре русского населения этого региона объясняется его вхождением в обширную этноконтактную область с мордовским, отчасти татарским и чувашским народами. На поздних этапах этнокультурного развития решающее значение получили социально-экономические факторы, связанные с развитием капиталистических отношений в деревне и ориентацией крестьянского хозяйства на рынок.

Основные этапы освоения территории и формирования населения

Среднее Поволжье, к которому относится и бассейн Суры, было заселено человеком еще в эпоху палеолита. Эту область вместе с Прикамьем многие исследователи рассматривают как наиболее возможную территорию формирования и развития финно-угорской общности. Вероятно, уже к началу I тысячелетия до н.э. в лесостепной и лесной полосах Восточной Европы существовали две большие культурные и языковые группы финноязычных племен, которые развивались в тесном контакте с племенами индоиранской и индоевропейской языковых групп. Эти две большие общности — западная (поздняя мордовская) и восточная (приказанская) — в более или менее едином виде просуществовали вплоть до рубежа нашей эры [Халиков 1969, с. 370–387]. На их основе в начале — первой половине I тысячелетия н.э. сложились древнемордовские и древнемарийские племена. Появление в VI–VII вв. тюркоязычных племен мешчеряков или буртасов, видимо, ускорило наметившееся ранее выделение двух групп мордовских племен — мокши и эрзи. Области расселения второй группы охватывали и современное Присурье, составляя ее восточную окраину [Мокшин 1977, с. 39–40; Вихляев 2000, с. 108].

С VIII в. земли в бассейне Суры попадают в орбиту влияния булгар, основавших позже свое государство на берегах Волги и Камы. Занимаясь в основном кочевым скотоводством (особенно в первый период своего пребывания здесь), булгары не стремились к заселению этих мест, мало пригодных для этого типа хозяйствования. Среднее Посурье в этот период было почти необитаемым. Мордовские поселения располагались преимущественно на левобережье Суры. В начале II тысячелетия н.э. мордовские земли были заселены крайне неравномерно, в основном население сосредотачивалось в долинах рек и на открытых пространствах, находящихся в глубине лесных массивов — местах, благоприятных для занятия земледелием и скотоводством или защищенных от нападения соседних племен [Козлов 1960, с. 6–9]. В целом можно утверждать, что в течение всего периода средневековья Среднее Посурье было зоной временного обитания [Белорыбкин 2003, с. 42, 174].

С рубежа I и II тысячелетий н.э. начинается проникновение славян в мордовские земли Поочья и Посурья. Оно происходило в основном с северо-запада, из районов Владимиро-Суздальского княжества. Здесь в 1222 г. в устье Оки был основан город, впоследствии получивший название Нижний Новгород, который стал опорным пунктом русского хозяйственного и культурного влияния. Тогда же, вероятно, мордва попадает в зону влияния славянской государственности [Слово 1969, с. 326; Тихомиров 1973, с. 92].

В 30-е гг. XIII в. области, заселенные мордвой, в числе прочих подверглись опустошительному нашествию татаро-монголов. Последствия завоевания для мордвы были тяжелыми: уничтожение поселений, потравы посевов, гибель и увод в рабство значительного числа людей. Еще одним отрицательным следствием была значительная миграция населения, бежавшего в глухие места, под защиту густых лесов. Так, большая часть оставшегося в живых населения из районов верхней Суры ушла в Среднее Посурье, которое пострадало гораздо меньше.

Объединение русских земель вокруг Москвы и начавшийся распад Золотой Орды привели к усилению русского влияния на мордовские земли. К середине XIV в. русские продвинулись по Волге уже до устья Суры и освоили земли в ее низовьях. В Поволжье строятся русские города-крепости — в частности, Курмыш, основанный в 1372 г. на месте старого мордовского поселения. В это же время возникают (в том числе и за счет мордовских земель) значительные по размеру русские феодальные владения, как церковные, так и светские, в которых разрешалось селить крестьян [Тихомиров 1973, с. 93; Мокшин 1977, с. 72–73]. В конце XIV в. Нижегородское княжество вошло в состав Московского государства, и с этого времени московские великие князья становятся инициаторами русской колонизации Поволжья.

Дальнейшее продвижение русских в восточном и южном направлениях сдерживалось постоянными военными столкновениями с татарами, а также частыми набегами крымских татар, ногайцев, башкир и других кочевников. Поэтому освоение русскими Поволжья могло происходить только при усло-

вии защиты этих территорий от разорения. Эта задача решалась путем строительства крепостей и других оборонительных сооружений. Так, в 1532 г. при впадении Суры в Волгу был основан Васильсурск, названный в честь великого московского князя Василия III. С момента своего основания и до времени возникновения Свияжска (1551 г.) крепость имела первостепенное значение как восточный форпост Руси на Волге. В первый же год своего существования в ней был расположен мощный гарнизон. «А в городе на Суре остались воеводы князь Александр Иванович Стригин, да Василей Салтыков, да Михаиле Бакеев, а с ними многия люди» [Кириянов 1961].

В середине XVI в. была сооружена Карлинская защитная линия, начинавшаяся от крепости Алатырь, построенной в 1552 г. при впадении р. Алатырь в Суру. Далее от Суры на восток укрепления шли вверх по р. Бездна (правый приток Суры), по Большому Сурскому лесу до р. Карла (левый приток Свияги), вдоль правого берега Карлы и достигали Волги, где в 1555–1557 г. была построена крепость Тетюши. В этот период Алатырь сыграл очень важную роль в организации охраны Присурья благодаря организации системы *сторож и станиц* (т.е. конных караулов, высылаемых в степь для наблюдения за перемещением татарских отрядов и предупреждения населения). Эти отряды имели определенные маршруты. А поскольку они выезжали в степь на срок от нескольких дней до двух недель, то в удобных местах строились острожки или временное жилье. Однако при всей важности этой службы она была недостаточно эффективной. Небольшие отряды не могли обеспечить необходимую безопасность, так как не всегда замечали отряды кочевников, а их донесения в ближайшие города порой запаздывали. Поэтому Алатырь и окружающие его села подвергались разграблению.

Важный этап освоения русскими Присурья начинается с середины XVI в. Он был связан с военными походами Ивана Грозного против Казанского ханства и окончательным его присоединением к Руси. На пути следования русской армии к Казани строились небольшие укрепленные городки — *городища* и *станы*, в которых сосредотачивались воинские силы. В дальнейшем они становились опорными пунктами для устройства постоянных поселений. Маршрут движения русской армии по территории Симбирского края хорошо известен благодаря летописям. Он пролегал от Алатыря вдоль Суры примерно до района современного пос. Сурское и далее на восток, захватывая северные районы изучаемого региона. «12-й стан на Алатарь-реке, и тут пришел к государю Еникей князь Темниковской с всеми Темниковскими Татари и Мордвою. <...> 13-й стан на реке на Большом Саре. И тут прислали к государю бояре и воеводы его князь Иван Феодорович Мстиславской с товарищи, что они пришли вверх тое же реки Сары. <...> 14-й стан на реке на Суре под Баранчевым городищем; и на реке на Суре поделаны были многие мосты...» [«Царственная книга...» 1769, с. 255–256].

О местонахождении Баранчеева городища, упоминание о котором встречаются в документах до XVII в., существуют разные мнения. Так,

В.Э. Красовский определяет его расположение между селами Промзино (совр. пос. Сурское) и Барышской Слободой [Красовский 1902, с. 6]. В.А. Гуркин считает, что это городище находилось на месте современной Барышской Слободы [Гуркин 2009, с. 5]. Как бы там ни было, впоследствии вокруг этого городища образовалось несколько русских селений.

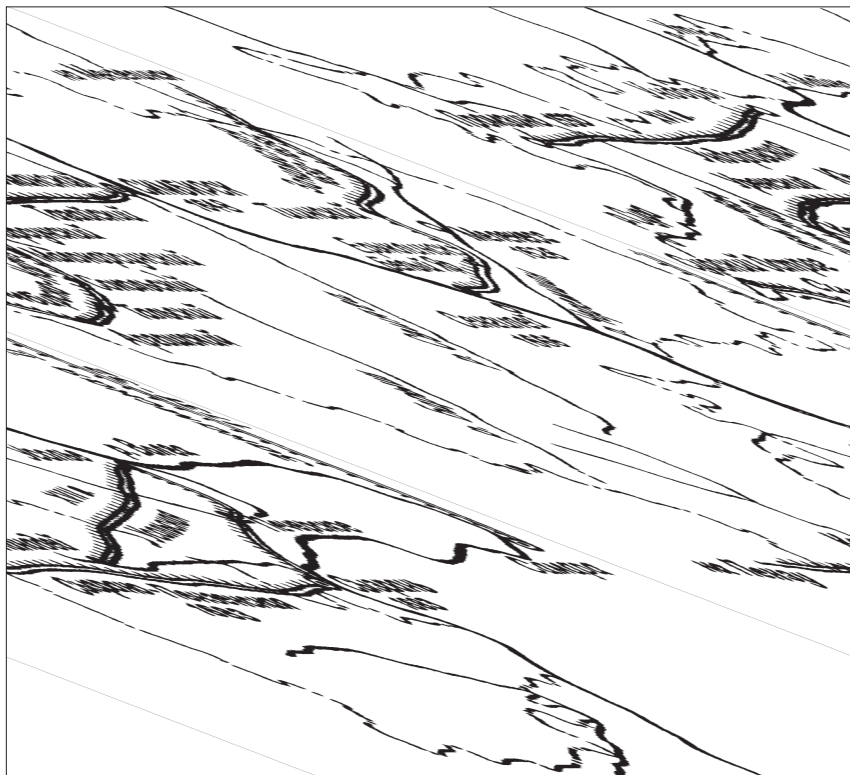
Дальнейший маршрут войска Ивана Грозного шел по правобережью Суры. «И прешел государь Суру-реку. <...> 15-й стан на речке на Кивате. <...> 16-й стан на Якле, 17-й стан на Чивлы; и тут государя встретили многие горние люди, а били челом о своем отступлении. <...> 18-й стан на Карле...» [«Царственная книга...» 1769, с. 256].

Названная здесь речка Кивать (Киватка) — это левый приток Барыша, при впадении которой в Барыш стоит старинное село Кивать (в документах XVII в. — Киватская Слобода), река Якла находится северо-восточнее, и если отложить расстояние дневного перехода, то получаем район Астрадамовки и Кувая. Река Чивла, очевидно, является Цильной, исток которой находится между реками Большая Якла и Карла. Далее маршрут проходил по территории Чувашии и Татарстана [Гуркин 2009, с. 7].

Таким образом, во время этого похода были заложены укрепленные пункты, ставшие впоследствии наиболее ранними русскими поселениями на территории Ульяновского Присурья: Промзино, Барышская Слобода, Кирзять, Гулюшево, Цыповка, Сара, Засарье, Кивать, Астрадамовка, Кувай [см. также: Клеянкин 1976а, с. 203].

Благодаря устройству укрепленных городков север Присурья оказался лучше защищен от нападения татарских и ногайских отрядов, вследствие чего смогло начаться хозяйственное освоение русскими этих земель. Отмечая это обстоятельство, историк и этнограф XIX в. А.И. Артемьев писал следующее. «Таким образом, оказывается, что колонизация русских началась с северо-западного угла губернии и оттуда постепенно спускалась ниже, более или менее расширяясь в стороны. <...> С этого времени, то есть со второй половины XVI в., водворение русских в пределах Симбирской губернии делается заметнее. Еще в царствование Иоанна Грозного возник город Алатырь, а из него на Суру и на Барыш начали высылаться наблюдательные разъезды, и места обычных их стоянок мало-помалу обратились в постоянные острожки, под прикрытием которых, без сомнения, стали заводиться кое-где и хутора земледельческие и промышленные. От Алатыря в направлении к Самаре, а оттуда на Яик, проторилась дорога (одна из самых бойких), и по сторонам ее также начали селиться русские» [Артемьев 1859].

Безусловно, основную часть русских поселенцев составляли различные группы военных людей, осуществлявших охрану городков и служивших в караулах, прежде всего из близлежащих районов (Алатыря, Курмыш). Хотя к службе привлекались и выходцы из дальних уездов. Например, среди алатырцев упоминаются служилые люди из Брянска, о чем свидетельствует «Доклад и боярский приговор о переселении из Брянска в Алатырь детей боярских

Картограмма засечных укреплённых линий XVI–XVIII вв.

Стародубцев с их семьями» (1621 г.), всего 172 человека с семьями [Выписки, № 142]. Наряду с этим нельзя исключить и существования стихийной колонизации, состоявшей из лично свободных или беглых крестьян, также, по всей вероятности, выходцев из смежных районов Верхнего Поволжья.

В середине XVII в. в связи с усилением набегов крымских и ногайских татар русское правительство было вынуждено приступить к коренному переустройству системы обороны на юге и юго-востоке страны. Там было начато возведение *засечных черт*, которые представляли собой комплекс естественных препятствий (рек, болот, лесов) и построенных из срубленных деревьев засек, в некоторых местах дополненных рвами и валами с надолбами. На местах пересечения черты с ногайскими и крымскими шляхами ставились небольшие укрепленные городки, в которых находились гарнизоны, обеспечивающие ее охрану. Наиболее значительная из засечных черт — Белгородско-Симбирская, проходившая от границы с Польшей до реки Волги через города Ахтырка, Белгород, Воронеж, Козлов (Мичуринск), Тамбов, Саранск, Карсун и Симбирск. Ее сооружение началось с 1635 г.

С 1646 г. интенсивно застраивалась восточная (Симбирская) часть этой черты, которая подразделялась на участки Керенский, Ломовский, Инсарский, Атемарский, Карсунский и собственно Симбирский.

В свою очередь, Симбирская черта делилась на *засеки*, одной из которых была Карсунская. Главным звеном этой засеки являлась крепость Карсун (совр. пос. Карсун), построенная в 40-х гг. XVII в. на реках Карсунка и Барыш. От Карсуна начинался вал протяженностью свыше 11 километров, идущий к пригороду Малому Карсунову, на котором было поставлено 37 башен. Вал шел по возвышенной местности до правого берега р. Карсунки, где был расположен Мало-Карсунский острог (совр. с. Старое Погорелово Вешкаймского р-на). Далее на юго-запад непрерывной линией по гребню возвышенности шел земляной вал с 38 башнями до р. Соколки, на берегу которой располагался следующий острог укрепленной линии — Сокольский (совр. д. Соколка Бекетовской с/а Вешкаймского р-на). На юго-запад от Сокольского острога простирался земляной вал со рвом на расстояние 3,5 километра, далее начинался лес, и вал сменялся засекой, которая шла вплоть до Тальского острога на р. Тала (к югу от с. Коноплянка). От Тальского острога начинался вековой лес, по которому шла засека до Аргаша, кое-где в междулесье сменяясь земляными валами. От Аргаша продолжал простираться вековой лес, по которому шла засека, вплоть до Сурского Острога (совр. с. Первомайское) [Гуркин 2000, с. 11–12; Мальцева 2006, с. 126–128].

Сооружение засечной линии сразу изменило демографическую ситуацию в этих местах. Уже сами строительные работы потребовали привлечения большого числа людей. Так, на строительстве крепости Карсуна работало от трех до пяти тысяч человек. Карсунская черта сооружалась силами *подымовных людей* из разных сел и деревень Курмышского у., находившихся на 50-верстном расстоянии от крепости. Будущих строителей набирали из русских сел по переписным книгам 1646 г. с каждых пяти дворов (*дымов*) по одному человеку, а инородцев (чувашей и татар) — по человеку с каждых десяти дворов [Красовский 1903, с. 6].

Первоначально охрана засечной линии тоже была обязанностью подымовных людей. Затем они были заменены стрельцами, которых ежемесячно высылали на подводах партиями из Курмышя. В 1647 г. в Карсун из Курмышя были переселены пушкари и затинщики, причем отбирали «людей семейнистых и прижиточных с женами и с детьми и с животы <...> на вечное житье» [Зерцалов 1900, № 9, с. 19]. Из Алатырского у. были переведены станичные мурзы. По царскому указу 1648 г. всего в этот период по Карсунской черте было размещено 2600 служилых людей, в том числе курмышских татар — 435 человек [Зерцалов 1900, № 12, с. 22]. Кроме того, в крепости Карсун были поселены «малороссийских городов казаки: из Корсуна Киевской губ. и Чигирина», прибывшие вместе с организаторами строительства стольником Б.М. Хитрово и воеводой А. Воынским [Красовский 1903, с. 6].

Невозможность содержать работников на «государевом жалованье» привела к тому, что строители и защитники сторожевой линии получали для своего прокорма земельные наделы, которыми они владели, пока несли службу. Наделы могли наследоваться только в том случае, если новый владелец также состоял на «государевой службе». В результате формировался класс мелких землевладельцев — служилых людей «по прибору» (т.е. по найму), в который входили казаки, стрельцы, пушкарки, ямщики и т.д. (позднее, в начале XVIII в., их всех причислили к сословной группе «пахотных солдат»). Владение каждого состояло из одного крестьянского двора, находившегося на посаде или непосредственно рядом с ним. Причем вновь прибывших служилых людей размещали по специальностям, так в Карсуне образовались Пушкарская, Казацкая и Стрелецкая Слободы. Пахотные земли, сенокосы и прочие угодья отводились на всех служилых людей в ближайшей городской округе.

Такая политика правительства преследовала двоякую цель. Во-первых, государство получало значительное количество людей, способных при необходимости принимать участие в военных действиях. Во-вторых, происходило освоение новых областей и расширение территории государства.

Близкая к «пахотным солдатам» группа — «одноворцы». Юридически они могли владеть крепостными крестьянами, но в действительности число таких лиц было незначительно. Как правило, все хозяйство велось силами служилого человека и его семьи. Впоследствии в XVIII в. они были причислены частично к помещикам или к государственным крестьянам. В Присурье, по данным 1780 г., одноворцы значатся только в с. Кошелевка [Симбирское наместничество 1780]. Основные одноворческие селения находились дальше к юго-востоку. Возможно, одноворцы проживали также в с. Сосновка и образованной из нее д. Бахметьевка (в настоящее время часть с. Новосурск). Жителей этих двух населенных пунктов соседи дразнили *талагаями* (см. *Дразнить*). Данное наименование характерно для одноворцев, проживавших в Нижнедевицком и Коротоякском у. Воронежской губ. [Чижилова 1988, с. 37; Винников 2004, с. 89–90]. Вероятно, от бывших одноворцев происходит также часть жителей с. Чумакино, судя по их прозвищу *ягуны* («Чумакинские ягуны продавали чугуны»). Ягуны — одноворческая группа, проживавшая в западной части Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (в Ясеновской волости). Прозвище связано, по всей видимости, с особенностями их говора (произношение каго, яго) [Там же].

Часть служилых людей — «дети боярские» — происходила от боярских слуг и обедневших наследников боярских родов, к XVII в. они составили группу служилых людей «по отчеству» (т.е. по происхождению). Это была более привилегированная группа. В отличие от приборных служилых людей дети боярские наделялись землей в поместную собственность в уезде. Хотя их наделы были больше, чем у первой группы, все же в массе своей они не имели крепостных и обрабатывали землю тоже силами семьи. Кроме того,

они получали и денежное жалованье. Основная часть детей боярских пополнила класс однодворцев и лишь некоторые смогли стать дворянами.

Этот разряд был особенно многочисленным в Москве. Дети боярские, а также дворяне являлись носителями столичной, дворянской культуры, проводниками московского влияния в провинции. Однако их воздействие на Симбирский край было невелико, так как в Поволжье их было гораздо меньше, чем в центральных областях. Кроме того, эта категория служилых людей, вероятно, также в значительной степени состояла из местных жителей, поскольку эта сословная группа упоминается и в Нижнем Новгороде, Алатыре, Курмыше и других близлежащих городах. В эту группу служилых людей при определенных условиях могли попасть и выходцы из социальных низов. В силу недостатка человеческих ресурсов в этих районах в приборные служилые люди легко могли записаться бежавшие сюда крепостные крестьяне, а при нехватке детей боярских в эту категорию нередко верстались выходцы из приборных служилых людей. В этот период район являлся местом активной социальной мобильности населения.

Как правило, при постройке новой черты служилые люди переселялись из становящихся тыловыми засечных черт. На новых местах они получали землю или в виде прибавки к своим старым поместьям, или в виде новых окладов. Представление о том, откуда были переведены строители Карсунской черты, дает перечень поместных земель, зафиксированный в разборном списке 1648 г. [Гуркин 2000, с. 27–33]. «Поместные и вотчинные земли или какие пожиточные угодья» были даны «дворяном и детям боярским нижегородцом, арзамасцом, алатырцом, курмышаном, курмышским помещиком, вязмичем, ростовцом, атемарцом, белозерцом, алатарским помещиком». Требуется пояснения упоминание в этом списке «белозерцев». Так называли верстанных казаков (т.е. казаков, поступивших на службу), получивших поместья в различных уездах в 1613–1620 годах. Причина объединения этих служилых людей, имеющих разное происхождение, в отдельную группу состояла в том, что в этот период в Белозерском у. не было своей служилой корпорации [Станиславский 1990, с. 225]. Алатырскими помещиками они считались потому, что имели поместья в Алатырском у. (по-видимому, надо читать: «белозерцам — алатырским помещикам»). Они упоминаются в Приходно-расходной книге Симбирской Приказной избы. Например, в с. Сара алатырский помещик Федот Провов, белозерец [Зерцалов 1896, с. 107–108]. Возможно, то же самое может относиться и к вязмичам, ростовцам, атемарцам, так как в этих же документах Приказной избы значится вязмитин Степан Лукьянов сын Белоусов, шацкий помещик, который в Симбирске дал отпускную своим крепостным, бежавшим от него из с. Гавриловского Шацкого у. [Зерцалов 1896, с. 104–107]. Таким образом, перечисленные в этом списке города (Нижний Новгород, Арзамас, Алатырь, Курмыш, Вязьма, Ростов, Атемарская Слобода, Белоозеро) не обязательно говорят о притоке населения в Присурье из этих мест.

Дворяне и дети боярские закладывали на полученных землях поселения, которым часто давали свои имена. Так, названия сел Араповка, Бахметьевка, Жемковка, Кадышево, Кезмино, Кункино и др. связаны с их основателями и первыми владельцами [подробнее см.: Гуркин 2009, с. 14–16]. Отдельно надо сказать о селах Шеевщино, Ружеевщино, названия которых также имеют фамильную основу. Как считает В.Ф. Барашков, «подобные топонимы довольно широко представлены на западных и северо-западных территориях России, а также на Украине» [Барашков 1994, с. 22]. Это позволяет предположить, что некоторые помещики могли быть выходцами из этих земель.

В это же время дворяне начинают покупать земли. Например, один из служилых дворян Р.И. Ермолов выкупил у боярского сына Я. Микулина его поместье и основал д. Аркаевскую Утесовка тож, сохранив за ней имя мордовского мурзы Аркайки Утяшева, которому в начале XVII в. принадлежала часть земельного надела на месте этой деревни [Клеянкин 1976а, с. 203].

В первой четверти XVIII в. в результате проведения I ревизии потомки служилых людей по прибору (бывш. пахотные солдаты) и многие из обедневших детей боярских, которые не перешли во дворяне, были причислены к государственным (казенным) крестьянам. Они значились (по современному административному делению) в селах Белый Ключ, Сара, Б. Кувай в Сурском р-не; Ермаки, Потьма — в Карсунском; Старое Погорелово — в Вешкаймском (бывш. пригород Малый Карсун); Аксаур (Касаур), Аргаш, Валгуссы, Городищи, Коноплянка, Коржевка, Мамырово (Мамыровка), Налитово, Палатово, Проломиха, Первомайское (Сурский Острог), Чамзинка, Чумакино (Чумайкино) — в Инзенском [Первая ревизия]. Как видим, в большинстве это села, расположенные близ засечной черты, или села, образованные выселенцами из этих сел.

В основном служилое население было русским. Среди представителей других народов упоминаются татары и мордва. Так, в одной из грамот названы служилые татары — мурзы, служившие ранее по Алаторскому у. «Как построен город Корсун и Корсунская черта, и в то время переведены в Корсун из Алаторского у. станишные мурзы для вестей от приходу воинских людей», причем десяти из них впоследствии было поручено «быть в Корсуне в дозорщиках» [Перетяткович 1882, с. 78].

Татары, служившие на Карсунской черте, относились к этнографической группе мишари. Р.Г. Мухамедова, исследовавшая их историю, приводит исторические сведения о том, что в 1648 г. часть татар-мишарей Курмышского у. по особому указу была переведена в Карсун (всего 435 человек) [Мухамедова 1972, с. 20–21]. В дальнейшем в эти места произошло переселение и вольного населения. «Особенно это относится к поселениям северных групп (сергачских, карсунских). Как известно, после присоединения правобережных районов Среднего Поволжья к Московскому государству усиливалась вольная колонизация. Местное население, в том числе и татары-мишари, переселялись в восточные районы» [Мухамедова 1972, с. 25].

По сведениям, собранным Р.Г. Мухамедовой, служилые татары основали села Татарская Голышевка, Стрельниково, Дракино, Татарские Горинки (Горенки), Нагаево, Уразовка [Мухамедова 1972, с. 233]. К этому списку следует добавить и с. Шлемасс. Во всех этих селах татарское население сохранилось до настоящего времени. Немногочисленность этой группы и ее замкнутость (в основном — мусульмане) были причиной того, что татары не наложили заметного отпечатка на культуру местного населения.

Что касается мордовского служилого населения (мурз), то его трудно выделить из всей массы тяглого мордовского крестьянства. В документах мордовские мурзы часто упоминались без титула, а их потомки не считали нужным обращать на него внимание. Например, только из справок, приложенных к челобитной новокрещеных Леонтия Савельева из с. Налитово и Петра Михайлова из д. Котяково, выясняется, что их деды и прадеды были станичными мурзами д. Вельмисова, Кирзять, Налитово, Морги, Сайнино [Смирнов 2002, с. 85]. В основном владения мордовских мурз располагались на левобережье Суры к юго-западу от с. Промзино. В Карсунском у. они упоминаются только в с. Белая Вода [Смирнов 2002, с. 87], это современное с. Гуляшево [Барашков 1994, с. 43].

Отличительной чертой служилого землевладения был условный характер. Государство могло переселить по своему усмотрению служилого человека туда, где в этом возникла необходимость. Например, в 1661–1663 гг. с Карсунской черты были высланы служилые люди на Дон и Царицын. Согласно «Росписи, сколько в Астрахани, и в Казани, и во всех понизовых городах и по черте, которые города ведомы в приказе Казанского Дворца, всяких служилых людей по спискам, и что из того числа на службах и в остатке», следует, что всего в Карсуне и по Карсунской черте числилось различных служилых людей 2091 человек, а после перевода осталось: стрельцов — 208; «казаков русских людей» — 78; казаков и стрельцов татар и мордвы — 297; пушкарей и воротников — 12; мурз татар и мордвы — 184. Итого: 779 человек [Веселовский 1911, с. 50]. Таким образом, оставшиеся составляли чуть больше трети (37%) от общего количества служилых людей. Все они «служили с земель», то есть не имели денежного жалованья.

В конце XVII в. Карсунская засечная черта потеряла свое военное значение в связи со строительством Сызранской укрепленной линии, поэтому перевод с нее служилых людей продолжился. Так, из села Пятино были высланы в Азов, на Хопер и Медведицу практически все казаки с женами и детьми «на вечное житье» [Холмогоров 1898, с. 55–56]. То же самое можно сказать и о Сосновской Слободе (с. Сосновка), Кивацкой Слободе (с. Кивать), Палатовской Слободе (с. Палатово), из которых казаки были переселены в Азов [Холмогоров 1898, с. 58, 60, 62].

Наряду с правительственной большое значение имела вольная колонизация, которая особенно усилилась после сооружения Карсунско-Симбирской засечной черты, увеличившей безопасность присурских земель. Мас-

совое передвижение населения на юг из центральных районов было вызвано ухудшением условий жизни в связи с окончательным закрепощением крестьян по Соборному Уложению 1649 г., захватом крестьянских земель и расширением барской запашки, усилением налогового гнета и т.д. Кроме того, после прекращения внутренних феодальных войн наблюдался значительный рост численности населения, результатом чего явилось полное освоение пахотных земель в центре государства.

Состав вольной колонизации установить чрезвычайно трудно. Основную массу переселенцев, скорее всего, составляли «вольные сходцы» из сопредельных уездов, прежде всего с верховьев Волги. Правительство приглашало «всяких вольных людей», обещая им различные льготы. Значительную часть «вольных людей», по всей видимости, составляли «отпущенники», т.е. получившие свободу холопы и дети и родственники тяглых людей, не занесенные еще ни в какие официальные списки. Последняя группа могла частично состоять из потомков населения, бежавшего из степей из-за частых набегов кочевников и расселившегося к северу от Оки. Выходцы из дальних земель, вероятно, были малочисленны из-за трудностей переселения со скотом, домашним скарбом и пр. Хотя какие-либо чрезвычайные обстоятельства — неурожай, стихийное бедствие — могли стронуть с места и жителей дальних уездов.

Те же причины, т.е. усиление эксплуатации вследствие закрепощения, спровоцировали в середине — второй половине XVII в. резкий рост побегов крестьян. Беглецы направлялись на южные и восточные окраины государства, свободные от помещичьего землевладения, в надежде обрести волю и землю. Многочисленные челобитные, поданные помещиками и вотчинниками Москвы и «верховых городов» (т.е. верхневолжских: Нижнего Новгорода, Костромы, Галича, Кинешмы, Ярославля и др.), свидетельствуют о том, что крестьяне бежали из восточной половины Замосковского края и районов Верхней Волги и оседали в «понизовых городах», т.е. в Алатыре, Арзамасе, Симбирске и др. Таким образом, происходило передвижение населения из Верхнего Поволжья в Среднее. Подсчет числа беглых (тысячи человек) позволяет говорить, что это был «настоящий колонизационный поток, заполнявший окраины государства, заселявший степные окраины» [Новосельский 1926, с. 333–334].

Быстрому росту населения способствовала и правительственная политика, направленная на активное освоение новых земель. Хотя в отношении беглых крестьян правительство проводило двойственную политику. С одной стороны, власти были заинтересованы в притоке населения на новые земли и укреплении границы, с другой — не могли допустить, чтобы страдали интересы помещиков, лишившихся из-за побегов рабочих рук. Поэтому на протяжении всего XVII в. оно издает ряд указов, которые ограничивали сроки возврата бежавших крестьян их владельцам и устанавливали категории крестьян, подлежащих возврату [Новосельский 1926, с. 342–343]. Эти указы имели своим следствием усиление миграции на юг, в новые города, поскольку давали

возможность беглым крестьянам изменить свое социальное положение, записавшись на «государеву службу» в качестве казаков, стрельцов, солдат и т.п.

Изучение состава беглых крестьян показывает, что в основном перемещение населения происходило на небольшие расстояния, часто в пределах одного уезда, и имело характер смены владельца. Обычно крестьяне бежали от мелких и средних землевладельцев и старались устроиться в дворцовых селах и деревнях, или записаться в различные категории служилых людей, или же осесть за крупным землевладельцем, так как условия проживания в этом случае были несколько лучше. Для многих беглых характерно стремление не один раз переходить от одного помещика к другому («жили переходя по разным местам, кормились работою»), что было обусловлено угрозой сыска и возможным возвращением на прежнее место жительства к прежнему помещику, что сулило как минимум ухудшение положения.

Большое влияние как на состав населения, так и на социально-экономическое развитие края имело введение в середине 20-х гг. XVIII в. подушного обложения, заменившего натуральные повинности крестьян денежными выплатами. Первоначально эта мера и усиление полицейского контроля привели к некоторому сокращению бегства крестьян. Однако уже очень скоро побегі возобновились едва ли не в большем объеме. Бежали крестьяне не только из центральных и верхневолжских уездов, но и из недавно освоенных районов Среднего Поволжья и Посурья. Причем волна беглых направлялась далее на юг и восток в Симбирский и Пензенский у., еще имевшие большие площади незаселенных земель, и в Нижнее Поволжье. Но по-прежнему значительная часть беглых из центральных районов оседала в Алатырском у. В массе беглецов преобладали крестьяне из уездов, примыкающих к течением рек Волги, Оки, Клязьмы, среди которых выделялся Суздальский у., давший 23,5% всех побегов. Как и в предыдущий период, крестьяне предпочитали устраиваться на дворцовых землях (больше половины бежавших) и во владениях крупных феодалов. Новым явлением было бегство крестьян в города, куда направлялось около трети бежавших [Козлова 1983, с. 42–44]. Таким образом, в первой трети XVIII в. не произошло принципиальных изменений в составе населения изучаемого региона.

Природные богатства края, большое количество плодородных земель, а также быстрый рост крестьянского населения стали причинами, по которым помещики, особенно служилые люди «московского чину» (т.е. высший слой служилых людей, записанных по Московскому уезду. — Тихомиров 1961, с. 179) спешили занять здесь земли. Причем это было не только получение выслуженных земель по царскому указу, но и отъем их у более мелких и слабых землевладельцев или самовольный захват свободных участков.

Наиболее знатным землевладельцем был боярин Б.М. Хитрово, пожалованный за организацию строительства Карсунской черты селами Барышская Слобода и Ново-Никитино. Позже Б.М. Хитрово увеличил свои владения за счет земель по рекам Большая и Малая Сара и в других местах

Присурья [Мартынов 1901, с. 5–7, 16–17]. Среди других именитых вотчинников — кн. Ф.Ю. Ромодановский, кн. И.Б. Троекуров, кн. И.И. и П.И. Хованские, имевшие земли на территории Алатырского у. от Промзино до Алатыря и в низовьях Суры. В начале XVIII в. среди вотчинников упоминаются кн. Ю.Ю. Трубецкой и М.Я. Черкасский. Крупные землевладельцы, как правило, владели землями и в других уездах. Остальная же масса помещиков состояла из мелких дворян, имевших в конце XVII в. не больше 20–30 крестьянских дворов. В этом регионе также и некоторые служилые люди по прибору, в отличие от казаков и стрельцов южнорусских уездов, получали личные наделы, правда, они состояли лишь из одного крестьянского или бобыльского двора [Ошанина 1961, с. 61].

Таким образом, с конца XVII — начала XVIII в. присурские земли становятся преимущественно помещичьим краем при наличии земель служилых людей. По данным Генерального межевания (1798–1828 гг.), в Карсунском у. 76% земли принадлежало помещикам [Водарский 1988, с. 197]. Это обстоятельство, безусловно, наложило отпечаток на формирование населения. Для обеспечения новых владений рабочей силой помещики часто переводили крестьян из своих старых владений или покупали их «на вывоз». Вероятнее всего, это были крестьяне из тех же центральных и поволжских уездов. Например, кн. Ф.Ю. Ромодановский получил в поместье с. Пятино, после того как населявшие его казаки были переведены в Азов, а также с. Тяпино и Палатово как «покинутые татарские и мордовские земли». Он вновь заселил их крестьянами из своих вотчин Саранского и других уездов [Холмогоров 1898, с. 57]. Князь И.И. Хованский, получивший Сосновскую Слободу (с. Сосновка) после «азовских переселенцев», перевел крестьян из «замосковных своих вотчин» [Холмогоров 1898, с. 74]. Подобные переселения практиковались помещиками и в последующий период. В середине XVIII в. владеец с. Ружеевщино, имевший 140 душ крепостных крестьян из 50 дворов, перевел сюда крестьян из своих нижегородских (с. Тихнино Лукояновского у.) и саратовских (с. Широкий Буерак Хвалынского у.) имений, всего 83 души [Мартынов 1903].

В результате многочисленных передвижений населения в Ульяновском Присурье образовывались села, имеющие весьма пестрый состав. Например, в с. Астрадамовка проживали «верховые поселенцы» (т.е. крестьяне с верховьев Волги), донские казаки и даже «сходцы» с Виленщины [Клеянкин 1976б, с. 181].

В XVIII — первой половине XIX в. на территории будущей Симбирской губ. преобладало мелкое и среднее землевладение. Наиболее многочисленной группой помещиков были мелкопоместные дворяне, составлявшие 92% и владевшие 47,4% крестьян. Средние помещики составляли 7,3% и владели 46,2% крестьян; крупные соответственно 0,7% и 6,4%. К пореформенному периоду произошло перераспределение как количества земель, так и крепостных крестьян в пользу крупных и средних землевладельцев [Шепукова 1964, с. 392–396]. Судя по списку потомственных дворян, в который вносились лица, имеющие право участвовать в делах дворянского собрания,

т.е. обладающие соответствующим земельным цензом, крупные владения находились в с. Араповка, Сосновка, М. Шуватово, Карсун, Засарье, Елховка, Промзино [Господа 1897, с. 269, 270, 272].

Монастырская колонизация, игравшая важную роль в других регионах и в более ранний период, в Ульяновском Присурье не имела большого значения, поскольку правительство в XVII в. стремилось ликвидировать феодальные привилегии церкви и подчинить ее государству. Церковь даже потеряла некоторые свои земли, но секуляризация была проведена позже, лишь в начале XVIII в. В этом регионе монастырские и церковные владения были невелики. Основные монастырские вотчины концентрировались на берегах Волги и Свияги [Перетяткович 1882, с. 17].

Освоение изучаемой территории в целом завершилось к концу XVII в. В этот период были заложены уже практически все крупные населенные пункты, известные и в последующем. В дальнейшем происходило освоение свободных территорий внутри уездов. Как правило, это совершалось путем отселения части жителей из уже существующего села и создание нового. Например, с. Потьма (Потьминская Слобода) было основано карсунскими казаками в 80-х гг. XVII в., которые захотели переселиться поближе к своим пахотным угодьям у реки Потьма, удаленным от Карсуна больше чем на 10 верст. Казаки подали челобитную, «чтоб их из Корсуни на те их отводные поля выпустить и дворами дозволить построиться на речке Потьме». Свое желание они мотивировали тем, что «они за дальними полями лошадей перемучили и оскудали» [Прошлое 1968, с. 25–26. Указ 1684 г.]. Такое же происхождение имеют и другие села: Б. Кандарать (Кандаратская Слобода), Кивать (Кивацкая Слобода), Вальдиватское (Вердивасская Слобода, Вендиваская Слобода). «Выпущены из Карсуни карсунские казаки и построились на речке Кандарате, и на речке Кивате, и на речке Ведевасе» [Холмогоров 1898, с. 27–28. Указ 7181 августа 16 / 1673 г.]. Соседнее с Б. Кандаратью село Стрелецкое тоже образовано карсунскими переселенцами — стрельцами [Холмогоров 1898, с. 42]. В. Холмогоров, основываясь на документах Патриаршего Казанского приказа, приводит сведения о количестве переселенцев из Карсуна в упомянутые села. Так, в Потьму выехало 700 казаков, в Кандарать и Стрелецкое — 154 двора казачьих, в Вендиваскую Слободу (с. Вальдиватское) — 88 дворов казачьих, в Кивацкую Слободу — 77 дворов казачьих [Холмогоров 1898, с. 44, 46–47, 59, 60]. В с. Палатово (Ксарская Слобода), которое возникло в 1649–50 гг. в связи со строительством Карсунской сторожевой линии, карсунские стрельцы были переселены немного позже, в 1704 г. [Холмогоров 1898, с. 67]. Село Студенец также образовалось как «выставка» из с. Промзино для приближения к пашне [Ауновский 18706, с. 33].

Иногда на переселение влияли какие-либо форс-мажорные обстоятельства. Например, пожар, случившийся в Тальском Остроге в 1693 г., вынудил всех местных стрельцов и казаков (всего 70 дворов) перебраться в Коноплянскую Слободу (с. Коноплянка) [Холмогоров 1898, с. 41].

Недовольство соседями также могло заставить жителей сменить место проживания. Существовавшая в 80-е гг. XVII в. Воздвиженская Слобода на речке Горенка, населенная выборного полка солдатами, была перенесена на другой берег реки на церковную землю. Солдатские земли граничили с владениями мурз и татар д. Горенки и посопной мордвы д. Котякова, при этом нередко возникали конфликты. В 1731 г. это село уже значилось как Солдатская Слобода, Горенки тож (совр. с. Русские Горенки) [Холмогоров 1898, с. 52–54].

В начале XVIII в. еще продолжался процесс интенсивного заселения региона. Кроме того, здесь был более высокий уровень естественного прироста, что привело к быстрому росту населения. В результате запас свободных земель оказался исчерпанным, и поэтому миграционные потоки стали направляться в неосвоенные малозаселенные районы (Южное Приуралье, Нижнее Поволжье и Новороссия). Население Среднего Поволжья принимало активное участие в заселении этих районов [Кабузан 1971, с. 36]. Середина XIX — начало XX в. характеризовались внутренними миграциями населения, пополнения из других регионов практически не наблюдалось [Шабалина 1974, с. 8].

Важным источником, указывающим на направление и состав колонизационных потоков, могут быть топонимы. На территории Симбирского края, как и в других местах, переселенцы, основывая новое поселение, часто давали ему имя своего прежнего места жительства. Причем, как отмечает В.А. Никонов, «перенос с собой родного названия возможен лишь при компактном переселении сразу целой группы односельчан на одно место» [Никонов 1960, с. 176]. В Присурье это, например, с. Выползово Астрадамовской с/а (переселенцы-казаки из с. Выползово Порецкой вол. Алатырского у.), с. Валгуссы, основанное в 1660 г. переселенцами из города Атемара (под Саранском) и носившее вначале название Атемарской Слободы. Один из ручьев в селе до сих пор называется Темаркой. Село Пятино, по всей вероятности, было заложено казаками-переведенцами из сел, находившихся на территориях более раннего русского заселения в пределах современных Пензенской области и Мордовии, где топоним Пятино (Пятино) был широко распространен [Барашков 1994, с. 68]. Село Кадышево имело в Ардатовском у. и т.д. Такая же система наименования известна и применительно к другим селениям, находящимся на засечной черте. Например, с. Холмогорское, входящее в состав Урено-Карлинской с/а, основано в 1649 г. высланными жителями Холмогор и Великого Устюга (70 чел.) [Холмогоров 1898, с. 6], с. Урено-Карлинское — переведенцами с р. Карла Буинского р-на и др.

Еще один топоним связывает изучаемый регион и земли Верхней Волги. Название «Венец», которое употребляется для наименования возвышенной части берега (пос. Карсун), «образует на карте Поволжья словно пунктирную линию от низовий Клязьмы до Симбирска» [Никонов 1960, с. 178]. В Нижегородской области существует несколько населенных пунктов с этим названием.

Кроме того, на связь Ульяновского Присурья и Верхневолжья указывает и существование населенных пунктов, названия которых оканчиваются на «иха»: Проломиха, Княжиха (совр. Княжуха), Хвостиха (совр. д. Александровка). Их появление связано с переселенцами с территорий современных Ивановской, Владимирской, Горьковской и Костромской областей в XVI — первой половине XVII в., где подобная система наименования очень распространена. Основной массив этих названий сосредоточен в узком углу между Волгой, Окой и Клязьмой [Никонов 1960, с. 179].

Топонимы могут содержать и некоторые сведения о социальном составе переселенцев. Так, название Княжиха (Княжуха) говорит о владельце, принадлежавшем к боярской знати [Никонов 1960, с. 183].

Динамика национального состава населения

Как уже было сказано, русские поселенцы приходили на территорию, издавна заселенную мордвой. Об этом кроме исторических источников свидетельствуют данные топонимики. В Присурье отмечается наибольшая концентрация финно-угорских топонимов [Барашков 1994, с. 11].

Земли к востоку от Суры были слабо заселенными, однако они эксплуатировались мордовским населением в качестве бортных ухажав, бобровых гонов и рыбных ловель. Кроме того, здесь были также и пахотные земли, с которых мордовские крестьяне платили хлебную подать — *посоп*, поэтому они назывались *посопной мордвой*. Список мордовских деревень на территории изучаемого региона (которая входила в Верхнесурский стан Алатырского у.) можно составить, используя материалы переписей мордвы 1624–1721 гг., изученные А.А. Гераклитовым. Мордовскими деревнями были Хмельёвка, Сыреси, Кирзять, Котяково, Коржевка (Старые Кожерки), Чумакино (Чумайкино, Чемакино), Вельмисев Починок (находящийся недалеко от д. Чемакино, переселились из-за Суры из д. Арыковы к своему полю), Арыково (на Глухом озере, рядом с Палатово), Атяшево, Налетево (Налетово-Аналитово), Палатово (Полатово, Резоватова тож), Челдаево (выселки из Чемакиной), Сайнина (Кирдяпина тож), Старая Татарова (Кудяково тож), расположенная к югу от с. Промзино, недалеко от д. Болтаево, Чурашева тож (Болтаевка), которая является выселками из д. Старая Татарова, Новая Татарова (выставка из Старой) [Гераклитов 1938, с. 49–111]. Этот список можно дополнить: в описи столбцов из коллекции Симбирской ученой архивной комиссии с. Кадышево значится как мордовское [Опись; Полюбовная запись 1653 г.].

Основная часть этих селений была основана в первой половине XVII в. мордовскими крестьянами, переселившимися с левобережья Суры под давлением русской колонизации, в ходе которой они вытеснялись со своих земель. В одной из грамот XVII в. говорится, что помещики захватывают «у ясашных людей» земли и всякие угоды «насильством», поэтому «от такого утеснения иноверцы разошлись в разные места и ныне также бредут врозь»

[Христофоров 1884, с. 41]. Иногда земли переходили в собственность к русским феодалам путем их покупки у мордовских мурз, как это было с упомянутой выше д. Аркаево. Характерной чертой этого периода, как подчеркивает А.А. Гераклитов, было преобладание «мордовского населения в занимаемых им деревнях и преобладание мордовских деревень на всей рассматриваемой нами территории», т.е. в Алатырском у. [Гераклитов 1938, с. 31].

Русская колонизация Присурья носила в целом мирный характер, военные столкновения происходили в более ранний период русско-мордовских отношений и остались в прошлом [Смирнов 2002, с. 78–81]. В известных источниках не содержится сведений о серьезных конфликтах с местным населением. Хотя сохранилось довольно большое количество челобитных мордовских служилых людей и крестьян на притеснения русских феодалов, силой захватывающих их угодья. Жалобы на то, что «вотчина облюдела русскими людьми, поселились боярские вотчинники» и «дельные деревья вырублены и сожжены», встречаются неоднократно [Смирнов 2002, с. 93–94; Прошлое, 1968, с. 32–33; Книги писцовые]. Эти обстоятельства вынуждали мордовских крестьян постоянно переходить с места на место, бросая уже освоенные участки, что отразилось в документах как «покинутые мордовские земли». На месте мордовских селений возникали русские населенные пункты. Так, в 1677–1678 гг. упоминается Слобода Пятина, Каменный Брод тож на месте «пустой покинутой мордовской земли». В 1685–1686 гг. в ней значилось 103 двора казачьих [Холмогоров 1898, с. 55].

Особенно много «покинутых земель» образовалось после восстания под руководством Степана Разина, которое массово поддерживали мордовские крестьяне и служилое население. Именно захват мордовских земель русскими феодалами стал одной из причин, подтолкнувшей мордву к военному сопротивлению. Наиболее активное участие в восстании приняла мордва Верхосурского стана, к которому относится большинство сел изучаемого региона. Вместе с русскими и чувашами мордовские крестьяне участвовали в большом сражении около с. Б. Кандарать, где повстанцы были разгромлены. Последовали жесткие карательные меры, в результате которых запустело больше 14% сел Верхосурского стана; население ряда сел было почти полностью уничтожено, а частью бежало [Гераклитов 1938, с. 32–38]. Такая участь постигла, например, мордовскую деревню Кирдяево, на месте которой появилось русское село Белый Ключ, заселенное крестьянами с. Промзино [УСЭ 2000, I, с. 60].

В результате этих событий правительство вынуждено было запретить занимать ясачные земли [ПСЗ, т. I. Глава XVI Соборного Уложения, п. 43, 44, с. 80–81; т. II, № 944 (1682 г.), с. 456]. Некоторые судебные дела даже решались в пользу ясачного населения [см., например, Описание, № 346–349]. Однако в целом эти указы не могли остановить процесса захвата земель и вытеснения мордовского населения.

Насколько быстро шла смена населения, можно видеть на примере сведений, содержащихся в «Книге Алатырской приказной избы об обложении

ясашным сбором пришлых русских людей, поселившихся на покидных Мордовских землях». Эта книга первоначально была составлена в 1704 г., а в 1710 г., она была проверена и дополнена. В ней приведен список из 23 мордовских деревень, в которых русские проживали или отдельно, или вместе с мордвою. Причем в 1704 г. с чисто русским населением отмечено только 10 мордовских деревень, и в этих деревнях русских проживало 2179 человек. А уже через шесть лет число деревень, занятых русскими, возросло до 23 (т.е. практически все селения стали русскими), а население в них увеличилось до 3479 человек [Приходно-расходная книга].

Приведенные выше документы и материалы свидетельствуют скорее о социально-экономических, а не об этнических конфликтах. Взаимоотношения с русскими переселенцами-крестьянами были достаточно мирными. В некоторой степени мордовское тяглое население было даже заинтересовано в подселении беглых русских крестьян к своим деревням, поскольку налоги раскладывались в этом случае на большее число лиц, а земельных конфликтов при обилии свободных для обработки территорий еще не было. Русские беглецы также на первых порах старались устроиться в мордовских селениях в работниках, поскольку не могли организовать полноценное крестьянское хозяйство без скота и хозяйственного инвентаря. И только через несколько лет, обзаведясь всем необходимым, заводили отдельные дворы.

Большое влияние на русско-мордовские отношения оказало принятие мордвой христианства, массовое крещение которой было осуществлено только в середине XVIII в. Христианизация мордвы проводилась насильственными методами и проходила с большим трудом. Она сопровождалась сопротивлением, в том числе вооруженным, и бегством мордвы на новые земли. Правительство неоднократно принимало законы, стимулирующие принятие христианства: новокрещенцов освобождали от налогов на определенный период, не брали в рекруты и даже награждали новым платьем, однако это помогало мало [Мокшин 1998, с. 147–170]. В Алаторском у. случаи крещения среди тяглых слоев мордовского населения были совсем неизвестны до начала XVIII в. [Герасимов 1938, с. 31]. Не желавшие креститься уходили на новые незаселенные земли на Средней и Нижней Волге, в Заволжье и Сибирь. Это напрямую влияло на состав населения в регионе: доля мордовского населения уменьшалась. По ревизии 1795–1797 гг. «новокрещенные из мордвы крестьяне» отмечены только в селах Хмелевка, Беловодье, Атяшкино, Аркаево, Паркино, Помаево, Болтаевка [Первая ревизия].

Решающее влияние на динамику мордовского населения оказала существовавшая с конца XVII в. практика переселения мордовских крестьян в русские села и наоборот, что привело к образованию со временем смешанных русско-мордовских селений. Совместное проживание мордвы с русскими и близость хозяйственных занятий послужили основой для установления тесных контактов и овладения языком. А принятие христианства сняло препятствие для заключения смешанных браков, что, как известно, более все-

го способствует этнокультурному сближению. Все эти факторы привели к сравнительно быстрой ассимиляции мордвы [Козлов 1961, с. 64–72].

Этот процесс прослеживается и по уменьшению мордовских сел, и по сокращению численности мордовского населения. Обращает на себя внимание тот факт, что села со смешанным русско-мордовским населением через довольно короткий промежуток времени значились уже как чисто русские. Согласно подворной переписи населения, проводившейся в 10-е годы XX в., в Алаторском у. мордва проживала в с. Налитово, Сайнино, Хмелёвка, в Карсунском — в с. Беловодье, Челдаево; а совместно с русскими — в с. Налитово Аргашской вол. [Подворная перепись 1913, с. 26, 58; Подворная перепись 1914, с. 10, 50, 74, 98].

По переписи 1959 г. мордовскими селами являлись только Беловодье (629 чел.), Хмелёвка (961 чел.), пос. Сусалейка (Астрадамовский с/с, 66 чел.), Помаево (553 чел.), Паркино (658 чел.), Чалдаево (452 чел.) [Перепись 1959, с. 23, 24, 34, 37, 67]. По сравнению с 1939 г. во всех районах (за исключением Инзенского, где мордовское население расселено в основном южнее изучаемого региона) отмечается резкая убыль мордовского населения: в Астрадамовском р-не — 65,9%, в Инзенском — 94,3%, Карсунском — 65,8%, в Сурском — 69,9% [Перепись 1959, с. 103, 104, 106]. Причем общая численность населения за этот период снизилась значительно меньше [Перепись 1959, с. 15], что говорит об усилении ассимиляционного процесса.

В настоящее время эти населенные пункты продолжают считаться мордовскими, однако в них наблюдается приток других народов: русских и татар.

Что касается татарского населения, то оно продолжает проживать в селах, образованных в середине XVII в. в связи со строительством Карсунско-Симбирской засечной линии.

Другие национальности представлены в незначительном количестве. В середине XIX в. отмечено проживание «южноруссов или малороссиян», которых считается меньше 100 человек; «они показываются в селениях Алатырского уезда, Лебедевке и Александровке» [Артемьев 1859]. В ходе проведения Столыпинской реформы в 1906 г. дополнительно появилось небольшое число украинских переселенцев. Согласно данным подворной переписи 1910–1911 гг., «малороссы» занимали около десятка поселков и хуторов в окрестностях с. Промзино [Подворная перепись 1913, с. 58]. Повидимому, они довольно быстро слились с русским населением или выехали, так как более поздние переписи их уже не отмечают.

Чувашских поселений на изучаемой территории не зафиксировано, хотя отдельные семьи встречаются в русских и мордовских селах.

Социальный состав населения

Большинство населения исследуемого региона занималось сельским хозяйством, преимущественно хлебопашеством, и домашними промыслами, обеспечивающими существование крестьянской семьи.

Сложный состав миграционных потоков явился причиной того, что сложившееся к концу XVII — началу XVIII в. население включало в себя несколько сословно-классовых групп, основными из которых были крестьяне, потомки служилых людей «по прибору» и детей боярских, мещане, ремесленники, казачество, инородцы и др.

Крестьянское население не было однородным, оно состояло из нескольких разрядов, отличавшихся друг от друга характером землевладения, исполняемыми повинностями, размерами выплат в пользу государства, правовым положением. Все крестьянское население можно разделить на две большие группы: крепостных и государственных (дворцовые, удельные, экономические, ясашные и др.).

Согласно ведомости Симбирского наместничества 1780 г., владельческими селами были М. Кандарать, Погибелка (совр. с. Красносурск), Рёбровка (Ростислаевка), Вальдиватская Слобода, Сухой Карсун, Жемковка, Лава, М. Барышок, Лебедёвка, Утёсовка, (Русская) Голышевка, Араповка, Сара, Засарье, Елховка, Ждамирово, Кольцовка, Зимницы, Белый Ключ, Выползово, Никитино, Киватская Слобода (Кивать), Барышская Слобода, Цыповка, Княжиха (Княжуха), Промзино Городище (Сурское), Студенец, Тияпино, Пятино, Кадышево, Сосновка, Б. Шуватово (Тимашево), Астрадамовка, Чеботаевка, Алейкино, д. Александровка [Симбирское наместничество 1780].

В этот же период пахотные солдаты (бывш. служилые люди «по прибору») заселяли села Карсун, Белый Ключ, пригород Малый Карсун (Старое Погорелово), Коноплянка, Чамзинка, Ермаки, Проломиха, Чумайкино (Чумакино), Палатово, Валгуссы, пригород Сурский Острог (Первомайское), Аргаш, Мамыровка (Мамырово), Касаур (Аксаур), Солдатская Городищеская Слобода (Городищи), Потьма [Симбирское наместничество 1780].

Другие разряды крестьян были немногочисленны. К категории экономических крестьян, которая была образована из бывших монастырских и церковных, принадлежали только частично жители сел Сара и Сухой Карсун. Ясачные крестьяне, то есть нерусские крестьяне, платившие натуральную подать, значились в селах Коржевка, Сухой Карсун, Котяково, Болтаевка, Кувай, Погибелка (Красносурск). Дворцовому ведомству принадлежали все мордовские села — Налитово, Кирзять, Сайнино, Сыреси, Хмелёвка, и русское село Шеевщино [Симбирское наместничество 1780]. В 20-х гг. XVIII в. эти группы были приписаны к государственным (казенным) крестьянам.

В 1797 г. пахотные солдаты и дворцовые крестьяне были причислены к разряду удельных крестьян. Они принадлежали императорской семье и несли повинности в ее пользу. Удельные крестьяне лучше были обеспечены земельными наделами, чем помещичьи, а кроме того, имели и другие преимущества перед помещичьими: отсутствие барщины, оброчная повинность, меньший повседневный надзор, относительно большая свобода передвижения.

В 1835 г. разряд удельных крестьян в Симбирской губ. значительно увеличился согласно правительственному указу, по которому всех казенных крестьян передали в удельное ведомство «со всеми землями, лесами, не исключая и корабельных рощей, оброчными статьями и прочими угодьями, принадлежащими как этим крестьянам, так и собственно казне». Одновременно удельное ведомство скупило в Симбирской губернии значительное число помещичьих имений.

Наибольший процент численности удельных крестьян к концу 50-х гг. XIX в. зафиксирован в Алатырском у., здесь их было 56%, тогда как помещичьих 39%, и 5% государственных крестьян [Клеянкин 1974б, с. 23–24]. Общая численность населения, по сведениям 1861 г., в Алатырском у. — 57376 чел., в Карсунском — 69897 чел. [Липинский 1868, ч. I, с. 269].

Во многих селениях проживали крестьяне, относящиеся к разным разрядам. Принадлежность к тому или иному разряду могла изменяться с течением времени, сам состав населения при этом оставался прежним. Например, с. Кунеево (совр. Новосурск) в 1816 г. значилось во владении генерал-поручика В.Г. Орлова, а в 1850 г. было записано за удельными крестьянами Чумакинского приказа; с. Белый Ключ в 1816 г. — крепостные крестьяне, а в 1850 г. — казенные; в 1816 г. д. Мамырово была населена пахотными солдатами, в 1850 г. — удельными крестьянами, и т.д. [Первая ревизия].

С 20-х гг. XVIII в. быстрый рост налогов и переход к подушному обложению, заставившие крестьян искать средства для выплаты денежных платежей, привели к развитию торговли, вынудили крестьян более активно заниматься промыслами, ориентируясь на рынок. Втягивание крестьянского хозяйства в товарно-денежные отношения активнее происходило у различных категорий государственных крестьян, поскольку владельческие крестьяне были несвободны в выборе занятий и у них все еще сохранялись многие натуральные повинности.

В XVIII в. растет продажа крестьянами на рынок своего хлеба. В Присурье хлебная торговля была ориентирована на водный путь сообщения и сосредоточена на пристанях Кунеевской, Сосновской, Бахметьевской, Чаглинской, Котьяковской, Промзинской, Барышско-Слободской [Материалы 1866, вып. 1, с. 89]. Через пристань у с. Промзино отправлялось в среднем до 200 судов, т.е. три четверти всего количества грузов, посылаемых по Суру в пределах Симбирской губ. Благодаря тому что Сура вскрывалась раньше Волги на 2–3 недели, производителям зерна было выгоднее привозить его сухопутным путем к сурским пристаням, чтобы раньше доставить его к Волге. Благодаря этому обстоятельству в регионе развилась сеть дорог, которые связывали внутренние районы Поволжья с Присурьем. «Случается иногда, что, при требовании скорой доставки, хлеб перевозят из Самары в Промзино, а отсюда сплавляют уже на судах» [Артемьев 1859].

Характеризуя развитие транспортной сети в Присурье, А.И. Артемьев отмечал, что «самыми бойкими из этих трактов надобно признать идущие

от Самары и Сызрана к Промзину Городищу, а оттуда тянущиеся к Москве и Нижнему Новгороду. В этом направлении постоянно идут обозы с хлебом, салом, шерстью, рыбою; здесь же прогоняются и гурты. Промзино-Городище и находящееся не далеко от него торговое село Астрадамовка, можно сказать, служат центром, к которому, как радиусы, протягиваются очень оживленные дороги решительно от всех городов губернии и все эти дороги оказываются линиями самой большей сплоченности селений в губернии» [Артемьев 1859]. Потребности торговли привели к развитию многих обслуживающих промыслов: изготовлению рогож, бондарных изделий, транспортных средств, упряжи, рабочей одежды и обуви и т.д.

Не останавливаясь подробно на характеристике промыслов, о которых имеется большое количество специальных исследований [Воробьев 1916; Анисимова 2004], укажем лишь, что ими занимались в каждом селе. Причем в подавляющем большинстве сел было развито несколько видов ремесел [подробный перечень см. Подворная перепись 1913; Подворная перепись 1914]. Особенно большое развитие промыслы и ремесла получили в Карсунском у., где, по данным подворной переписи 1910–1911 гг., числилось кустарей и ремесленников 14684 человек, составлявших 31% от общего числа кустарей Симбирской губ. В Алатырском у. соответственно 7527 человек или 15,8% [Анисимова 2004, с. 20].

В зависимости от географических условий преобладали те или иные виды деятельности. Так, в лесных районах больше были представлены деревообрабатывающие промыслы (рогожный, ободный, колесный, столярный, санно-тележный и др.), в районах с большими запасами глины — промыслы по обработке минерального сырья (горшечный, кирпичный). Среди деревообрабатывающих промыслов первое место занимал рогожный, им занимались больше всего в Коржевской, Сосновской, Аргашской волостях. Ободный и колесный наибольшее развитие получили в селах Б. Шуватово, Сурский Острог (Первомайское), Кувай, Лебедевка и др.; санный и тележный — в Сурском Острове, Палатово, Аргаш, Проломиха, Валгуссы, Кувай и др. Утесовка славилась бондарными изделиями, Б. Кувай, Аргаш — столярами и т.д. [Анисимова 2004, с. 23, 27]. Широко были распространены промыслы по производству одежды и обуви. В Карсунском у. этим занималось 58,9% всех кустарей, в Алатырском — 29,4% [Анисимова 2004, с. 22]. Валяльный и шерсточесальный промысел был основным занятием населения в Большой и Малой Кандарати, Стрелецком, Кадышево, Белом Ключе, Лаве, Гулюшево, Выползово и др; красильный промысел — в Студенце и Лаве; портновский — в Гулюшево, Ждамирово, Кольцовке, Кадышево, Никулино [Анисимова 2004, с. 31, 33, 37].

Во многих селах промыслы и ремесла в значительной степени потеснили занятия сельским хозяйством. Например, в с. Сухой Карсун в 1904–1905 гг. половина домохозяйств (163 из 329 дворов) занимались гончарным производством [Анисимова 2004, с. 23]. В Малом Барышке существовало три не-

больших кожевенных завода, на которых шили сапоги для казаков на Волгу и для крестьян. В с. Лава занимались торговлей рыбой: ездили за ней в Уральск и Астрахань и отвозили в Москву и Нижний Новгород. В Астрадамовке главное производство было кожевенное (шили кожаные рукавицы — голицы), а также солодоварение. В Аргаше существовало три маслобойни, а кроме того, жители занимались изготовлением саней и «разгоном» — извозничьим промыслом [Материалы 1866, вып. 2, с. 44–46, 52–54, 64–65]. В Малом Барышке, Никитине, Кобелевке специализировались на выделке поярковых шляп, наиболее распространенного головного убора мужчин. Здесь их производилось по несколько десятков тысяч в год. В Гулюшево и в некоторых других селах развивался такой вид женского рукоделия, как вязание бумажных кружев и шерстяных платков (шалей) [Клеянкин 1974а, с. 30–31]. Особенно выделялось с. Промзино, в котором широкое развитие получило тканье «промзинок» — бумажных или полубумажных тканей для рукавов женских рубаш, запонов, сарафанов. По примеру Промзина этот промысел распространился и в Барышской Слободе, Лаве, Белом Ключе, Ждамирово [Материалы 1866, вып. 1, с. 10–12].

Сбыт готовых изделий производился на ярмарках и еженедельных базарах, которые существовали в каждом крупном селе. Центром торговли была Карсунская ярмарка, куда съезжались промышленники и торговцы не только со всего Средневожского региона, но и из Москвы, Астрахани, Дона, Малороссии. Но гораздо важнее для крестьянского хозяйства были местные базары, на которых сельские ремесленники могли сбывать свои изделия и покупать необходимые для работы инструменты и материалы. Мелкая торговля, доступная даже при совсем небольших средствах, позволила включиться в рыночные отношения большому кругу крестьян, в том числе и женщинам, которые занимались торговлей съестными припасами, холстом, вязаными изделиями и т.п. [Материалы 1866, вып. 1, с. 41, 16]. Еженедельные базары проводились в селах Аргаш, Б. Кандарать, Коржевка, Сосновка, Котяково, Промзино, Астрадамовка, Сыреси, Барышская Слобода, Ждамирово [Липинский 1868, ч. 2, с. 227–229].

Значительная часть промыслов была связана с отходом. В Присурских селах Промзино, Барышская Слобода, Сара, Кадышево и др. основную категорию отходников составляли бурлаки и судорабочие. Большое число ремесленников были заняты обработкой животных веществ и изготовлением одежды и обуви (валяние валенок, крашение тканей, обработка овчин, шитье одежды). Ремесленники, работавшие в других местах, составили в 1911 г. в Алатырском у. 34,5%, в Карсунском — 24,9%. Основными районами отхода были Саратовская, Пензенская, Самарская, Оренбургская, Уфимская, Астраханская губ. и даже Сибирь, в то же время много ремесленников находило работу в пределах своего уезда и губернии. Среди ремесленников-отходников было много высоко квалифицированных мастеров (кузнецы, слесари, плотники, шерстобиты, портные и т.д.), которые постоянно, в

течение ряда лет уходили на заработки на несколько месяцев. В результате накапливались новые знания и впечатления, устанавливались контакты с различными социальными группами, изменялось сознание крестьян [Клеянкин 1974б, с. 140–143; Анисимова 2004, с. 82–96].

По мере включения крестьянского хозяйства в рыночные отношения происходили значительные изменения в быту населения, что отразилось как в материальной сфере (изменения в костюме, утвари, транспортных средствах, планировке и украшении жилища), так и в духовной (новшества в танцевально-песенном и игровом репертуаре, представлениях, этикете и пр.). Так, описывая праздничный наряд жительницы с. Промзино, автор подчеркивал его отличие от костюма крестьянок. «Штофное лиловое платье с золотым галуном по подолу походило несколько на сарафан, хотя талья у него не по русскому, не по деревенскому обыкновению приходилась не около мышек, а там где талье следует быть. <...> Сверх тоненьких белых бумажных чулок <...> надеты были торжковские, шитые золотом башмаки». Отличия автор замечает и в манере пения. «Меня научили отличать промзинских девок от крестьянок других деревень тем, что первые не носят кокошников, не стягивают платьев под мышками и не поют песен по деревенскому обычаю, то есть не выезжают на нижних нотах, не басят, а поют унисоном, отчаянно звонкими, тонкими голосами, так, как поют дворовые женщины и крестьянки ближайших к городу селений» [Небольсин 1853, отд. VII, с. 13, 14].

Необходимость налаживать контакты с разными людьми при занятии отхожими промыслами накладывала отпечаток на поведение и манеру общения отходников. «Жители этого села [=Вальдиватское] отлучаются часто в разные места для своих ремесел и промыслов, а в отсутствие их работы отправляются нередко женщинами. Беспрестанные отлучки отучили жителей Вадивацкой Слободы от домашней жизни. <...> От частой жизни между чужими людьми жители заметно делаются словоохотливы и становятся сообщительными, в праздники все принимают в селе праздничный вид, молодые ребята бывают одеты лучше...» [СГВ 1862, с. 10].

Важнейшим следствием развития промысловой деятельности и торговли было изменение социальной структуры села. Накопление денежных средств позволило наиболее успешным предпринимателям из крестьян выкупиться из крепостного состояния и записаться в мещане. В некоторых селах не только значительно выросло число жителей, но и изменился состав населения. Наряду с крестьянами там появились и другие сословия, характерные для города. Например, с. Аргаш, возникшее на Карсунской черте и заселенное первоначально служилыми людьми «по прибору» (впоследствии пахотными солдатами), к началу 80-х гг. XVIII в. имело всего лишь населения 437 человек мужского пола. Меньше чем через сто лет, к началу 60-х гг. XIX в., это село насчитывало уже 3778 человек жителей. Эти изменения произошли вследствие развития в этом селе промысла по изго-

товлению саней и прочих повозок, а также торговли ими на еженедельных базарах и на ярмарке. Все это вызвало приток сюда «промыслового люда» из других мест [Клеянкин 1974б, с. 150].

Еще более наглядный пример — с. Астрадамовка, которое превратилось к началу 60-х гг. XIX в. из глухого селения в большой населенный пункт с развитыми промыслами и торговлей. В этот период из общего числа жителей в 2500 человек к городским сословиям принадлежало около 100 человек [Клеянкин 1974б, с. 152].

Но самые большие изменения произошли в с. Промзино (совр. пос. Сурское). В 30-х гг. XVIII в. жители села, которое принадлежало гр. С.А. Салтыкову, занимались только обработкой земли, каких-либо промыслов не было, существовала незначительная мелочная торговля. В нем значилось всего 69 дворов. К 80-м гг. XIX в. число жителей составляло больше 5 тысяч человек, в том числе больше 100 человек городских сословий. В нем находилось отделение почтовой конторы, волостное правление, становой пристав и судебный следователь. Основной причиной такого роста было удачное географическое положение села, которое располагалось на пересечении водного и сухопутных торговых путей. Через Промзино проходили почтовые и коммерческие (торгово-промышленные) тракты из Симбирска и Уральска в Москву и из Симбирска в Саранск, по которым провозилось огромное количество товаров в Москву и Нижний Новгород, и кроме того, пролегли скотопрогонные дороги из Заволжья. Часть товаров продавалась на местном базаре. Базары и ярмарки привлекали и крестьянское население округи. Так, из Астрадамовки, Ждамирово, Кадышево, Помаево и других сел везли овчины, из Астрадамовки, Лавы, Барышской Слободы — голицы (рукавицы), из Барашева и Сухого Карсуна — глиняную посуду, из Кадышево — мясо, из Лавы и Княжухи — железный товар и т.д. В самом Промзино занимались тканьем «промзинок» и также продавали их на рынке. Кроме того, в селе значилось около 400 человек чеботарей, портных, столяров, плотников, пильщиков, кровельщиков и других ремесленников, чьи изделия находили сбыт здесь же. Огромную выгоду жителям села приносила хлебная пристань, самая большая в губернии, на которую свозили зерно не только из ближайшей округи, но и из центральных уездов. Для помола зерна были построены крупные мельницы: барышковская, никитинская, барслободская, карсунская. Обслуживание приезжих торговцев (сдача в наем жилья, приготовление съестных припасов и проч.) приносило жителям села значительный доход. Разбогатевшие промышленники строили заводы. В округе существовали сальносвечный завод и несколько мелких сальносвечных заведений, 4 маслобойни, 4 солодовни и 18 кирпичных заводов, принадлежавших крестьянам [Ауновский 1870б, с. 37–40].

Таким образом, промысловые занятия крестьян, особенно когда они приобретали черты товарного производства, начинали оказывать все более усиливающееся влияние на быт, нравы, поведение и самосознание крестьян.

Замкнутость традиционной деревни в значительной степени оказывалась нарушенной благодаря расширению контактов во время работы в других регионах. Активное включение в занятие промыслами женщин и подростков приводило к формированию нового типа семейных отношений. Еще одним важным следствием развития промыслов была необходимость обучения грамоте, что вело к расширению кругозора и внедрение в сознание крестьян новых понятий и представлений. Центры сосредоточения промыслов и ремесел постепенно приобретали характер городских поселений с присущими им чертами быта и становились для тяготеющей к ним сельской округи проводниками культурных и хозяйственных новшеств.

Динамика населения на современном этапе

В советский период для изучаемого региона характерны те же закономерности, которые прослеживаются на уровне всей области и Поволжского округа. Как отмечает В.М. Кабузан, «с 1920 по 1992 г. округ находился в особенно трудном положении. Засухи, голод и связанная с ними огромная смертность сокращает численность жителей округа в населении России с 26,6 до 21,6%. Этому способствовал и усилившийся отток населения отсюда в другие регионы страны. Ситуация сразу и резко изменяется в 90-е гг. Отток населения сразу сменяется притоком мигрантов из других регионов. <...> Естественный прирост делается отрицательным у русских, украинцев и хотя и понижается, но остается положительным у татар, чувашей, башкир, удмуртов и т.д. Поэтому в условиях резкого сокращения населения России в 90-е гг. в округе оно продолжает расти и его доля в населении России начала увеличиваться. Перепись 9 октября 1992 г., бесспорно, регистрирует очень заметные изменения в этническом составе населения округа. Однако уже теперь можно с уверенностью сказать, что она регистрирует в округе (как и по всей стране) стремительное падение удельного веса русских, мордвы, коми-пермяков. И одновременно с этим повысится процент татар, башкир, чувашей» [Кабузан 2002, с. 36].

Что касается миграции, то небольшие передвижения населения происходили внутри района в годы НЭПа. Обычно из больших сел, в которых были заняты все места, удобные для поселения, выезжало несколько семей в другие, более мелкие села. Например, из с. Б. Кандарать выехало несколько семей в село Белый Ключ. Довольно часто при этом образовывались отдельные хутора или поселки. Например, из жителей той же Большой Кандарати были образованы поселки Красный городок и Новый мир. Пос. Пустынный образовался переселившимися жителями с. Аргаш, пос. Ягодное — выселки из с. Первомайское, и т.д. Однако эти поселки просуществовали недолго, большинство из них прекратило существование к 60-м гг. XX в.

Большое влияние на состав населения оказали освоение целинных земель, куда уехало много молодежи из сельской местности, и бурное промышленное строительство, развернувшееся в Среднем Поволжье во второй половине XX в., например строительство Волжской ГЭС. Большое число жителей, в первую очередь молодежи, приехало на строительство Волжского автозавода. Сейчас практически в каждом населенном пункте есть семьи, чьи дети или другие родственники проживают в Тольятти. По-прежнему существует миграция и в другие промышленные центры — Ульяновск, Самару, и в менее крупные — Сызрань, Вешкайму, Инзу и т.д. В последнее десятилетие все больше людей работает в Москве. В результате в регионе сложились регулярные передвижения населения (аналог маятниковой миграции), которые оказывают влияние и на экономическое положение, и на характер семейных отношений, и на духовную сферу (особенно это заметно по появлению новых черт в свадебном и похоронно-поминальном обрядах).

В некоторых селах изучаемого региона в последние десятилетия можно встретить местных уроженцев, возвратившихся из Казахстана и других республик Средней Азии. Они не являются совсем новыми людьми для местного населения, так как все годы продолжали поддерживать тесные связи со своими родными местами.

Одним из факторов, значительно повлиявшим на этнокультурную ситуацию в регионе, было укрупнение колхозов, при котором многие татарские и мордовские села оказались объединены в один колхоз с русскими, что нарушило их культурную замкнутость. В календарных обходах стали принимать участие подростки и молодежь независимо от их национальной принадлежности (см. *Пасха, Рождество славить*).

В последнее время возникали проблемы в связи с появлением новой группы иноэтнического населения, в частности азербайджанцев, которые поселились около двадцати лет назад в селах Потьма и Б. Кандарать. Сейчас в Б. Кандарати проживает около двадцати азербайджанских семей, немного меньше их в с. Потьма. Они образуют замкнутые сообщества, которые успешно освоились в новых условиях. В экономической сфере мигранты демонстрируют стратегию интеграции, однако она не сопровождается культурной, в этой сфере у них сохраняется установка на сепарацию. Ориентация на обособление в среде азербайджанских мигрантов является тем фактором, который способствует сохранению их этнокультурных особенностей. Это обстоятельство служит причиной, которая постоянно порождает конфликты с местным населением.

Конфессиональный состав населения

С середины XVIII в. в изучаемом регионе приобрели значительное влияние старообрядческие общества различных толков. Раскол был распространен между разными категориями крестьян: государственными, удельными, несколько меньше помещичьими, преимущественно

находящимися на оброке. В барщинных имениях раскол не развился, поскольку крестьяне находились под более строгим контролем своего владельца. В Алатырском у. больше раскольников-беспоповцев было отмечено в с. Ждамирово, Астрадамовка. Спасовцы зафиксированы в огромном числе в Карсунском у. Эта секта отличалась большим числом келейниц, которых было особенно много в с. Промзино и многих других. По подсчетам А. Липинского, всего в Алатырском у. было 3230 чел. (1408 муж., 1822 жен.), в Карсунском у. — 1003 (370 муж., 633 жен.) [Липинский 1868, т. II, с. 363–364, 368]. Общая же численность населения составляла в Алатырском у. — 118500 чел., в Карсунском у. — 180525 чел. [Липинский 1868, т. I, с. 244].

В конце XIX в. доля старообрядческого населения составляла в Карсунском у. 17,58%, в Алатырском — 23,25%. По данным 1904 г., произошло небольшое изменение в численности старообрядцев: в Карсунском — 19,37%, в Алатырском — 22,02%. Общая численность старообрядцев в этот период в двух уездах составляла 7879 человек, т.е. по сравнению с 60-ми гг. XIX в. значительно выросла. Они распределялись по нескольким согласиям, среди которых значились австрийское согласие (6,93%), поморцы (11,02%), спасово согласие (18,44%), даниловцы (17,93%), федосеевцы (35,70%), старообрядческие секты (10,79%) [Виноградов 2010, с. 21, 23].

Каждое из этих согласий имело центры, в которых концентрировалось наибольшее число их сторонников. Например, с. Ждамирово служило центром поповцев окружников, с. Астрадамовка — поповцев противоокружников, Промзино и с. Кладбищи — беспоповщинского федосеевского согласия, с. Сыреси — спасова согласия. В Карсунском у. в целом число старообрядцев составляло 5956 человек (2703 — мужчин, 3253 — женщин), которые в основном принадлежали к двум согласиям: беглопоповщина и спасово согласие (не приемлющих водного крещения) [Виноградов 2010, с. 26].

История заселения в устных рассказах

Интерес к истории своего села проявляется в многочисленных рассказах и преданиях о первооселенцах или об обстоятельствах переселения предков в данное место. Отношение к меморатам как к историческому источнику должно быть осторожным, поскольку нередко достоверные сведения смешиваются с легендарными. Они могут быть полезны и интересны при сравнении их с проверенными историческими сведениями.

Например, в селах, находящихся недалеко от засечной черты, активно бытуют рассказы о существовавшем здесь вале. «Вот жили, эта жили люди, а мы так и завём “жилищный враг”. Ну, он ни авраг, а речка, а вдоль речки-ти как были дама-та наставлины — эта ямы, только што ямки [остались]. Подпыл, погриб, можыт быть. Ну, заметна, харашо заметна, ну, видна, што рыта. Гаварят, вайна была с какими-ти татарами, а граница была вал. Он

даляко праходит, он, гаварят, и да Ульяныўска ідёт, этыт вал, и ишо туды дальшы, абирягат. Вот Талка-та эта, вдоль Талки “жилищный”-та враг, самая эта Талка» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002–09Ульян., № 14].

«Эта уже связана с Манголией вайна была. И тут вот окала Юлова, тут есть у Гарадища ідёт такой ров. И до сих пор, вот сколько гадов, ево заметна. Он ідёт в Гарадища, вот туды ідёт, и да самай Масквы он ідёт. И яво заметна. В Гарадищах и щас ишо радяцца манголы. Ани женшшин брали и насилывали, и радились манголы. Раньши была многа. Вот в адной сямье, я там жила два года с палавиной, я там работала, послі Корживки. Я кагда туды приехала, в адной сямье девачки красавицы, а рабята — манголы. Никрасивы, и нибальшия. Ну, я спросила. “Эта, — гаварят, — у нас и есть ат старавя, у нас радяцца вот такии дети”. Ну, ани такии же, харашо гаварят [по-руски], приветливы, всё умеют делать, всё. Ну, вот в адной сямье радяцца инагда и манголы. И глаза другеи. Савсем пахожи на таких. <...> И там их астанабили, ани пашли в эту сторону, а туды дальши ни пашли. [Пошли] вот туды в Валгусы. Валгусы название — эта тожи: вал Гуса. Гус — был их начальник. Татары тожа, эти, манголы. Патом ишо там сёлы все названия ат них. И послі здесь начали строицца. Народ. Триста лет, наверна, этому делу-ту. Здесь вот этим сёлам па триста лет считают. <...> Многа яму [=старику] гадов была. В Гарадищах. Вот он рассказывал, што здесь местнасть толька да триста лет вот. Больши нет тут сёлам. А патом он иишо рассказывал: “Раньши я, — гаварит, — жинился, штанов ни насили мужики, насили длинны рубашки”. Он прям придёт в правления папрасить дров, придёт пасидит и кой-чево расскажит. <...> Вот я всё: Дра-кино, Чума-кино — всё кино. Ось-кино. Всё у нас ось да кино. Даже кагда я учылась, у нас были шарады складывали пра эти сёлы. Чума — это балезнь, а кино — тагда видь ищ не была, этава слова не была. Ну, ни знаю. Ну, здесь видь силились и чувашы, и татары, и мардва — здесь всякай» [ОМЯ, с. Коржевка; СИС Ф2002–12Ульян., № 54–58].

О происхождении с. Кадышево рассказывают следующее. «Ну, мне попала книга, она рукописная из церкви, ну я и пользовался только, наверное, час или полтора. <...> Вот там пишут. Якобы Сура замерзла раньше срока, и все плоты, все баржи с товаром (она была судоходная) вынуждены были остаться здесь зимовать. Их заковало льдом. И купцы эти, хазяева эти самые, алатырские и волжеские (ну, тавар-то есть тавар), они прислали сюда охранять сторожей. Эти сторожа, которые срубили домик, которые вырыли землянку, вот. Ну и зимовали семьи. И вот они являются родоначальниками. Якобы вот так» [БНИ, с. Кадышево; СИС Ф2003–07Ульян., № 27].

В с. Лава существует площадь, называемая Курзовкой, на которой устраивались ярмарки и гулянья на праздники, кулачки на масленицу. Происхождение этого названия, как и переселенцев, основавших село, местные жители связывают с беглецами из Курска. «Значит, туда вот ідёт улица Цыгановка, вот наша улица Слободка. Вот это вот место, угол вот этот вот

[где сходятся улицы], назывался Курзовка. Дело в том, что, видимо, наше село основали выходцы, беглецы вернее, беглые, из Курской губернии. Курск-то старше. Вот. И Курзовкой» [ПЛА, с. Лава; СИС Ф2009–16Ульян., № 13].

«Пра Канаплянку я слыхала. Канаплянка — тута какой-та барин сеил канапли. Шас вот как-та наркотики делают, а тагда мы ели яво горстью, ели семья-та. Ну, тут, Канаплянка, ана сяло старше, а наша-та [=Чамзинка] ма-ложи, наш-та был Пасёлак, а Канаплянка перва, раньше была. У нас кладбищи-ти были вот как гара-та, вот церква, тут эта кладбищи были. Вайна шла, тут братский магилаы были, а патом церква паставили, атсея насили туды. Тут Пасёлак был нибальшой, мала житилей-та была, а Канаплянка бальшая была, туды насили харанить на кладбища» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002–9Ульян., № 15].

Сурский Острог (с. Первомайское), который был местом ссылки, в представлениях современных жителей стал местом для политических заключённых. «Сурский Астрог в нашем райони есть. Тожи там ссылали, бывала, ведь. Там была тайга, здесь ведь у нас, гаварят, ва всю была тайга. И вот там сдедали даляко, все сёла даляко, Сура, и вот там астрог, гаварят, был для политичиских заключённых» [ОМЯ, с. Коржевка; СИС Ф2002–12Ульян., № 51].

В д. Александровка, прежнее название которой Хвостиха, считают, что оно связано с тем, что «аткуда-та мы высилины. Вот ана, па сути дела, Аляксандравка, и в Карсунским райони ищо там есть Аляксандравка. Вот Растислаивка — Рёбравка. И за Глотавкай Рёбравка. Высилки, высилины аткуда-та. Там старики знали [откуда выселены], эта я ни...» [ТПД, д. Александровка; СИС Ф2004–09Ульян., № 64].

Такое же предание существует и в с. Ростислаевка, название которого раньше было Рёбровка. Одноименное село существует в Инзенском р-не недалеко от с. Глотовка, и именно с ним, по рассказам, связано происхождение села. Хотя более вероятно, что заселение происходило как раз наоборот. «Как тибе сказать? Дед Ефим разгаваривал, яво уж нету. Атрывак как вроди с этой, как иё, из-пад Глотавки — Рёбравка. Письма сюда шли из Глотавки, да, мишались. Я работала пачтальонам, в пиисят пятам гаду, вот. Аттоль приходят, мы йих атправляем туда. Мы так-та [по-старому названию] Рёбравка, да, аттоль прихадили нам письма» [БЗГ, д. Ростислаевка; СИС Ф2004–32Ульян., № 11–12].

Много преданий рассказывают в с. Новосурск, которое раньше называлось Кунеево, а самое первое название села «Архангельскае перва-та, и пастроен-та был вон там на Балясах. Как из Корживки идти сюды вот, а тут дарога пряма, и выижашь вроди называют “Балясы”. В гору выижашь, вдоль гары. Иё называют “Балясы”. Вот там, гаварят, пастроили сперва-ти. Так я слышал. А правильно — ни правильно? Ну, аттуда ушли: вады нет. Вада была туда к Тале, нижи» [ДКП, с. Новосурск; СИС Ф2002–13Ульян., № 105]. «Там была Кунеева сяло, яво перименавали, стала Навасурск. Он ищо был па ту сторону речки, эта да них ищо была» [ОМФ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002–15Ульян., № 28].

В с. Новосурск (Кунеево) хорошо помнят, что из их села много людей «эта тут высилили атсюда. Где вот щас ваша Шура живёт? В Тальятти. Там есть, вот была тожи Кунеевка. Эта Кунеева, а там Кунеевка. Фамильи адинакавьи: Шаркуновы, Кунатавы. И там таии жи» [ОМФ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 27]. С. Кунеевка в 1950-е годы было переименовано в пос. Комсомольский (в наст. время Комсомольский р-н Тольятти).

В соседнем с. Бахметьевка, которое сейчас вошло в состав с. Новосурск, особенно любят рассказывать, что первых жителей этого села «йих праминали на сабак. Ани высылки из дальней Сасновки. Тут дальняя Сасновка есть, двадцать пять киломитрав атсюда вот. Вот ани, на сабак сминали йих. Атсюда взяли сабак, а сюда йих пригнали и вот эти высылки сделали вот, Бахметьевку» [НИГ, с. Новосурское; СИС Ф2002-17Ульян., № 49]. «Продали, на сабак сминали вот этих людей-ти. Вот из той Сасновки, вон из большой-ти. Вон чаво было!» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 38]. По другой версии, барин переселил сюда несколько семей для строительства пристани. «Ана ни Бахметьевка, ана Сасновычка [раньше была]. Барин их пирисилл сюда, да, любимчикав сюда. Ана аттуда. Он здесь хател пристань пастроить. Мы Карсунскыва района были» [ДКП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 102]. Еще по одной версии, сюда переселил пять семей Бахмет. «Вот у миня, скажим, атцова бабушка, ана из дальней Сасновки. И ана папова дочь была. И вот ат дальней Сасновки суды их пиривили. Эта вот Бахмет купил, вот суды. Пять симей: Атряскиных, Малугиных, Губчёнкавых, ищо Калачаравых. Дажи ищо двоя Калачаравых-ти была. Вот я была Калачарава прежди, а щас уж я стала Атряскина. Мы, чай, вот ездили гадов восимь вот на свадьбу [в Сосновку], а там многа этих Малугиных-ти. А эта как на суховский [=Сухого Карсуна] язык-та у них есть? [говорит быстро, с нажимом] “Знашь чово? Береги. Малугину рад. Береги”» [ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 29].

Некоторые названия сел являются примерами «народной этимологии». Например, с. Чумакино, которое было основано мордвой, местные жители связывают с работниками — «чумаками». «Мы раньше интирисавались: ну пачамо Чумака? Эта, гаварит, тут чумаки дрались. Чумаки, ани, гаварит, соль таскали, трудились. И вот тут чево-та ани дрались с кем-та. Вот чумаки, наверна, какое-та название есть байцам была, какии ли» [ТМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-08Ульян., № 51]. То же самое можно сказать и о с. Шлемасс, которое было якобы названо по созвучию со словом шлем. «Пра Шлямас [Шлемасс] я слыхала. И была вайна. Вот была вайна, шла и шла и шла. А у Шлямаса (эта татары) там, ну, ваяк [=воин], главным он был (щас видь и лийтинант ды такия), он патирял шлём. Инагда ищо старьи люди гаварят: там где-та где-та мой дедушка шлём патирял. Вот эта называли Шлямас» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 15].

Очень хорошо сохранились воспоминания о прежнем мордовском населении ряда сел. Например, в с. Сухой Карсун рассказывают, что первых

поселенцев «перисияляли из мардва, гаварят. Эта уж мы ат радителий слышали. Вот семь километрав Белаводье, там живут мардва. И вот, якобы, оттуда пришли вот эти мардва, та улица называицца Мардовская. А наша вот улица называицца Новая линия. <...> Эта уж последняя строили» [ШЕС, ИВА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 3].

Обычно в преданиях происхождение мордовских сел связывается с легендарными тремя братьями. В с. Котяково рассказывают легенду о походе Ивана Грозного на Казань, во время которого его войско заблудилось в лесу, и было спасено тремя братьями-мордвинами. За это они получили в награду земли и основали села, назвав их своими именами: Котяково, Кирзять, Кадыково. «Да, на Казань. И вот он заплутался в этом бару. Бор называцца, он нипрахадимый был. А яне, как вроди таво, три брата, ахотники, мардва, да. И вот там эти мардва вот йих вывели из этава бора, эти вайска. Вот адин был Кадык, а второй Катяк, и Кирзьяк. И Белаводья. Вот йих пасиления, как йих эта будит владения. Вот эта история Катякова» [МВД, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 56].

В с. Кадышево бытует предание, согласно которому основателем села был купец Кадышев, а сел Котяково, Болтаевка, Кирзять — его сыновья. Интересно, что легендарные основатели сел соединяются с вполне реальной личностью, владельцем имения перед революцией. «Было Покровское. Даже сколько бы я не искал таких вещей, я всё-таки маненька занимался этим делом [=краеведением], нет такова. Старые так говорили. Оно было Покровское, его якобы, это Покровское, купил его купец Кадышев. И вот в честь, значит, его это стало, и так осталось Кадышево. У него три сына было: Катяк, Балтай и Кирзьяк. Вот он, значит, распределил эти сёла. <...> Этот купец Кадышев, якобы купец он был, продал или у него в залог (ведь тогда всё делаали), и оказался здесь барин Балабин, ну Борис Васильевич» [БНИ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 24–25].

В Астрадамовской с/а существуют свои три брата: Аркай, Помай и Атяй, основавшие села Аркаево, Помаево и Атяшкино. «Видь раньши и здесь были мардва, в Аркаиви-ти [=с. Аркаево]. Эта па старинки жи, па старинки. Вот тут жил адин. Как ево? Затушин. Сто семь лет жил. Он дажи па-мардовски знал ищо. Мардвин. Он сколько умир? Гадов, наверна, питьдисят [назад]. А уж тут да, да, пашли эти [=русские]. [Потом] в русских праизашли. Проста в русские, стали русские. Абрусели, да. Да вайны тут стали пирихадить на русский. Три сяла. А вот эта Атяшкина — так ани и астались [мордовские] — Паркина. Тут как? Три сяла: Аркай, Помай, Атяй. Да, навернае [как братья]. Как эта? Приехали как, ну, сёла бальшии были. Вот я знаю, двести дваров в Атяшкина была, здесь — триста шиисят, в Памаева — так жа. Вот какии сёла-ти были. А у нас [=с. Алейкино] вот русское — сто пиисят дваров, больши не была» [КАД, с. Алейкино, СЛЯ, с. Аркаево; СИС Ф2009-09Ульян., № 59–60].

Несмотря на то что в течение трех с лишним веков различные группы населения, заселившего этот регион, находились в одинаковых историчес-

ких условиях, этого оказалось недостаточно, чтобы сгладились культурные отличия, которые им были присущи. До настоящего времени сохранились некоторые специфические особенности в отдельных компонентах традиционной культуры. Более того, в некоторых ситуациях (например, при конфликтах) различия подчеркиваются и служат предметом для осуждения и дразнения или вышучивания (см. *Дразнить, Подшучивать*).

Жители с. Ростислаевка (бывш. с. Рёбровка) находят много отрицательного у своих соседей из с. Красносурск (бывш. с. Погибелка). Они осуждают их за отсутствие доброжелательности. «[Погибелские] тожи какеи-та ни хорошии, и вот не гастеприимчивыи ане были. Ане такии вот были... Вот в церкви вот служим, гаветь туды хадили, малицца туды хадили, к двинацатаму звону, в пятницу — Христа пагрябать, мы хадили туды с начавой. <...> Толька што па радным хадили начавать, а чужии ищ ни пустят, толька па радным начавать хадили. Кагда вот нас съидинили с пагибылскими, ну калхоз сашёлся, мы пówрызь ат них. Да. Звенья у нас — адне рёбравски, бочку [с водой] у нас вазили — адны, варили нам общий катёл: нам рёбравским — сваи, пагибылским — сваи». При этом, конечно, погибелские «вот я тебе гаварю, лицом ане не были красивыми, не были. А у нас все красивыи» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 73–74].

Также жителям с. Ростислаевка не нравятся соседи из с. Беловодье и Новосурска. «А белаводскии савсем нахальны были. Белаводавскии, савсем ане: и матиршшинники ане, и.., савсем ане, савсем. Белаводавски хвалюшки, хвалбишки ане были. Вот наवासурскии тожа, тожа насмешники. А над такими все смиялись. Вобщим, насмешники были. Ане и счас такии. <...> Мы их ни знали, ане нас ни знали» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 76].

В настоящее время при нивелировке различий в материальной культуре и в обрядовой сфере основные отличия, часто заметные только местным жителям, остаются исключительно в языке. Например, характеризуя говор с. Красносурск (Погибелка), жительница д. Ростислаевка обращает внимание на то, что там говорят отрывисто, резко («срыву»), и ей это кажется невежливым. «Разговор у них [=погибелских] атличался. Ане какии-та такии нивежливы были. У нас разговор у всех какой-та гастиприимчивый, а у них нет. Так ане как-та... И срýву чаво-та. Срыву, ну, ни приимчивыи, ни ласкава вот калякают. Так как-та ане разгаваривають срыву. Не была у них приимчива так, тихонька бы так пакалякать, нет, нет. Ане были палуимщики. Ни назовут ни Поля, ни Катя. “Катька, Польша, Ванька, Васька”, — эта называют палуимщики. Ну, у нас никагда эдак ни называли. У нас называли: Коля, Катя, Настя, Ягор, — вот у нас называли, а у них палуимщики. “Ну, хто пришла?” — “Ой, Польша, ой, там, Катька”» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 75].

Но как правило, различия в говоре хоть и замечаются, однако они не осуждаются, а только констатируются. «Эта чумакински маненька на “си” канчают слово, аканчания слова на “сси”, а там как-то на “чъ” больше. Ано

миняцца шас, меньше, атлички нет. А вот раньше, кагда я вышла замуж, так атличался разговор! А шас, вроди, мне кажецца адинакава...» [ААВ, с. Чумакино, ОЕД, с. Коржевка; СИС Ф2002-06Ульян., № 42]. У жителей д. Бахметьевка (теперь часть с. Новосурск), которые были выселены из Сосновки, «у них и да сех пор пагаворка ни такая как вот здесь у нас-та [=в с. Новосурск]. У нас вот, скажим, “жерди”, а они “жерьзди”. Да, вот. Там скажишь у нас мы завём “грибы”, как мы скажим “грузди”, а у них... как-та па-другому. Разговор у них как вытягиват гаварят» [НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 51–52]. «Мы видь ни щитам: Пирламиха — Пирламиха. У нас разница: шас эта наш Пасёлак [=конец «Фабрика»], разговор у нас разный. Мы гаварим как паложына, а там “во-от”, “ро-от” — вот Пирламиха эта самая. А мы разгавариваем как вроди правильна» [СНИ, СКМ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 43].

При распространении в большинстве сел аканья, часто отмечают оканье или иканье. «А разговор у нас [=в с. М. Кандарать] на “о” все разгаваривали. А у миня мать ана ат роду большикандаратская [=из с. Б. Кандарать], так што у миня говыра не была такова. А вот брат у миня, больна уж он на “о” нажимат» [КАН, с. М.Кандарать; СИС Ф2006-28Ульян., № 1]. «Вот тут была село Кувай, там на “о” разгаваривают. А у нас [=в с. Астрадамовка] на “а”. А вот Либидёвка, там на “и”. У нас “пятак”, а у них “питак”. Вот на “и” как-та у них палуцаицца, а у нас на “а”» [САС, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 72]. «Сухой Карсун — там на “о”. Мы [=в с. Новосурск] вот гаварим: “пясок”, а ани гаварят: “писок”. “Молоко”, оне никак ни можут ево изменить, как он есть “молоко”, так оне и говорят “молоко”. Да ищо “стар-а-асть”. Вот: “стра-а-за-ат”. “Ты зачем туды пошё-ол?” У них на “о”. А там [=в Коржевке]: “Батюшщики, нада сварить шщирбички”. Мы гаварим вот “уха”, а у них “щирбичка”, у нас хлёбава-та. У них на “шэ”. И чумакински схожи, ну ни так. И то шас пирираждающа все» [ЕЕД, ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 24–26].

Таким образом, население Ульяновского Присурья представляло собой очень пестрый конгломерат переселенцев из разных регионов европейской части России и представителей разных социальных слоев. Наряду с различными группами русских в него вошли часть мордвы-эрзи, которая в некоторых населенных пунктах полностью ассимилировалась за триста лет общей истории, украинцы. Все они в той или иной мере участвовали в формировании самобытного облика местной культуры. Но не только сложный этнический состав определяет своеобразие культуры. В XVIII—XIX вв. все большее влияние на быт, нравы, представления крестьян начинают оказывать такие факторы, как отход на заработки и занятие торговлей. Черда переселенческих волн не могла не сказаться на характере традиционной культуры. Часть населения не была в прошлом достаточно тесно связана с земледелием (бывшие служилые люди, однодворцы). Вероятно, поэтому крестьянский календарный аграрный цикла, свадьба, частично окказиональные обряды, обрядовые развлечения представлены в некоторых селах в редуцированном виде.

Литература

- Анисимова 2004 — Анисимова Е.Ю., Шабалина Л.П. Кустарные промыслы Симбирско-Ульяновского Поволжья. Ульяновск.
- Артемьев 1859 — Артемьев А.И. Симбирская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб. Цит. по сайту «Древности Симбирского края» www.simbir-archeo.narod.ru.
- Ауновский 1870а — Ауновский В. Инородческие населенные места Симбирской губернии // Симбирский сборник. Т. II. Симбирск.
- Ауновский 1870б — Ауновский В. Село Промзино в 1739 г. по отказным книгам Алатырского уезда и сравнение его с нынешним // Симбирский сборник. Т. II. Симбирск.
- Барашков 1994 — Барашков В.Ф. По следам географических названий Ульяновской области. Ульяновск.
- Белорыбкин 2003 — Белорыбкин Г.Н. Западное Поволжье в средние века. Пенза.
- Веселовский 1911 — Веселовский С.Б. Сметы военных сил Московского государства 1661—1663 гг. // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 3. М.
- Винников 2004 — Винников А.З., Дынин В.И., Толкачева С.П. Локально-этнические группы в составе южнорусского населения Воронежского края // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. № 2.
- Виноградов 2010 — Виноградов А.А. Старообрядцы Симбирско-Ульяновского Поволжья середины XIX — первой трети XX века. Ульяновск.
- Вихляев 2000 — Вихляев В.И. Происхождение древнемордовской культуры. Саранск.
- Водарский 1988 — Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII — первой половине XIX в. М.
- Воробьев 1916 — Воробьев К. Кустарно-ремесленные промыслы Симбирской губернии. Симбирск.
- Выписки — Выписки из Разрядного и Челобитного приказов 1571–1661 г. Цит. по сайту «Древности Симбирского края» <http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/16vek/storoi/pereselenie.htm>
- Герасимов 1938 — Герасимов А. Алатырская мордва по переписям 1624—1721 г. Саранск.
- Господа 1897 — Господа потомственные дворяне, внесенные в родословные книги // Дворянский адрес-календарь на 1897 год. СПб.
- Гуркин 2009 — Гуркин В.А. Очерк истории заселения Ульяновского Присурья // Духовная культура русских Ульяновского Присурья. Вып. 8. Ульяновск.
- Гуркин 2000 — Гуркин В.А. Симбирская черта. Материалы XVII—XVIII вв. по истории Среднего Поволжья. Ульяновск.
- Зерцалов 1896 — Зерцалов А.Н. Материалы для истории Симбирска и его уезда (Приходно-расходная книга Симбирской Приказной Избы 1665—1667 гг.). Симбирск.
- Зерцалов 1900 — Зерцалов А.Н. Материалы по истории Симбирского края XVII-го и XVIII-го вв. Симбирск.

- Кабузан 1959 — Табель первой ревизии народонаселения России (1718–1727 гг.) / Подг. В.М. Кабузан, Н.М. Шепукова // Исторический архив. № 3.
- Кабузан 1971 — Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII — первой половине XIX в. (По материалам ревизий). М.
- Кабузан 2002 — Кабузан В.М. Население Приволжского федерального округа Российской Федерации в XVII—XX вв. в его современных границах. М.
- Кириянов 1961 — Кириянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья, Васильсурск. Горький, 1961. Цит. по сайту «Васильсурск» <http://www.vasilsursk.ru/history/fortress.htm>
- Клеянкин 1974а — Клеянкин А.В. Родное Присурье. Ульяновск.
- Клеянкин 1974б — Клеянкин А.В. Хозяйство помещичьих и удельных крестьян Симбирской губернии в первой половине XIX века. Саранск.
- Клеянкин 1976а — Клеянкин А.В. Из истории возникновения некоторых русских сел Присурья и их названий // Ономастика Поволжья. Саранск. Вып. 4.
- Клеянкин 1976б — Клеянкин А.В. К вопросу о заселении Присурья и Симбирского Поволжья русскими крестьянами в XVII в. // Вопросы истории и археологии Мордовской АССР. Саранск. Вып. 2.
- Книги писцовые — Книги писцовые Карсунского уезду, Подгорного стану, ясашной и посопной мордвы // Материалы исторические и юридические района бывшего Приказа Казанского дворца. Том IX. Цит. по: <http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/arshiv/96postanovlrniya.htm>.
- Козлов 1960 — Козлов В.И. Расселение мордвы (Исторический очерк) // Вопросы этнической истории мордовского народа. Труды мордовской этнографической экспедиции. Вып. I. М.
- Козлов 1961 — Козлов В.И. К вопросу об изучении этнических процессов у народов СССР // Советская этнография. № 4.
- Козлов 1958 — Козлов В.И. Расселение мордвы-эрзи и мокши // Советская этнография. № 2.
- Козлова 1983 — Козлова Н.В. Побег крестьян в России в первой трети XVIII века (Из истории социально-экономической жизни страны). М.
- Красовский 1903 — Красовский В.Э. Прошлое города Корсуна. Симбирск.
- Красовский 1902 — Красовский В.Э. Трехсотлетие города Алатыря. Симбирск.
- Липинский 1868 — Липинский А. Материалы для географии и статистики России. Симбирская губерния. Ч. I, II. СПб.
- Мальцева 2006 — Мальцева С.М. Фортификационные особенности Симбирской засечной черты // Вестник Самарского гос. университета. № 10/1 (50).
- Мартынов 1901 — Мартынов П. Боярин Б.М. Хитрово. Симбирск.
- Мартынов 1903 — Мартынов П. Селения Симбирского уезда. Симбирск. Цит. по <http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/20vek/seleniya/jasicevsk.htm>.
- Материалы 1866 — Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Под ред. М.В. Арнольдова. Вып. 1–4. Симбирск.
- Материалы 1898 — Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского дворца. Т. II. Симбирск.
- Мокшин 1998 — Мокшин Н.Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск.

- Мокшин 1977 — Мокшин Н.Ф. Этническая история мордвы. Саранск.
- Мухамедова 1972 — Мухамедова Р.Г. Татары-мишары: Историко-этнографическое исследование. М.
- Небольсин 1853 — Небольсин П.И. Рассказы проезжего о странствиях по Заволжью, Уралу и по Волге // Отечественные записки. Т. 88, № 5. СПб.
- Никонов 1960 — Никонов В.А. История освоения Среднего Поволжья по материалам топонимики // Вопросы географии. № 50.
- Новосельский 1926 — Новосельский А.А. Побег крестьян и холопов и их сыск в Московском государстве второй половины XVII века // Труды института истории РАНИОН. Сб. статей. Вып. 1. М.
- Опись — Опись столбцов из коллекции Симбирской Ученой Архивной Комиссии. Цит по <http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/16vek/spisokGAUO.htm>.
- Ошанина 1961 — Ошанина Е.Н. К истории заселения Среднего Поволжья в XVII веке // Русское государство в XVII веке. Новые явления в социально-экономической, политической и культурной жизни. М.
- Первая ревизия — Цит. по <http://www.ogugauo.ru/reviz1.htm>
- Перепись 1959 — Население Ульяновской области. Итоги всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 г. Ульяновск.
- Перетяткович 1882 — Перетяткович Г.И. Поволжье в XVII и в начале XVIII в. Очерки из истории Низовья. Одесса.
- Подворная перепись 1913, 1914 — Подворная перепись Симбирской губернии. 1910–1911 гг. Вып. 2. Алатырский уезд. Симбирск, 1913; вып. 5. Карсунский уезд. Симбирск, 1914.
- Прошлое 1968 — Прошлое нашего края. 1648–1917 / Сост. П.Д. Верещагин. Ульяновск.
- Приходно-расходная книга — Приходно-расходная книга Симбирска и уезда 1665–67 годы. Статья «Ясак». Цит. по <http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/serzalov/slova.htm>.
- ПСЗ — Полный свод законов Российской империи. Собрание I. Т. 1.
- Самоковасов 1909 — Самоковасов Д.Я. Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства. Т. II. М.
- СГВ — [Б.а.] Краткое описание занятий, домашнего быта, некоторых обычаев, пословиц, поговорок и поверий села Вадивацкой Слободы Карсунского уезда // Симбирские губернские ведомости. 1862. № 5. 3 февраля.
- Симбирское наместничество — Создание Симбирского наместничества (губернии). 1780 год. Алатырский, Карсунской, Котьяковский, Буинский уезды. Ведомость Симбирского наместничества 1780 года. Цит. по: <http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/gubernia1780/alato.htm>; <http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/gubernia1780/carsu.htm>; <http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/gubernia1780/kotjak.htm>; <http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/gubernia1780/buin.htm>.
- Слово 1969 — Слово о гибели русской земли. Изборник. М.
- Смирнов 2002 — Смирнов И.Н. Мордва. Историко-этнографический очерк. Саранск. (первое издание — Казань, 1895).
- СНМ 1897 — Список населенных мест Симбирской губернии. Симбирск.

- Станиславский 1990 — Станиславский А.А. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. М.
- Тихомиров 1973 — Тихомиров М.Н. Российское государство XV—XVII веков. М.
- Тихомиров 1961 — Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. Глава XVI. О поместных землях. М.
- Топографическое описание Симбирского наместничества. Цит. по: <http://simbir-archeo.narod.ru/Russian/18vek/maslenizkiy/carsun.htm>
- Троицкий 1964 — Троицкий С.М. О влиянии фискальной системы на положение крестьян в России в XVII—XVIII вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1963. Вильнюс.
- УСЭ 2000 (1, 2) — Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Т. 1, 2.
- Халиков 1969 — Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М.
- Холмогоров 1898 — Холмогоров В. Материалы для истории Симбирского края до второй половины XVIII века: Описание Синбирской и Карсунской десятины Патриаршей области. Симбирск.
- Христофоров 1887 — Христофоров И.Я. Исторические документы, относящиеся к колонизации при-Сурского бассейна // Вестник Симбирского земства. 1887, октябрь.
- Христофоров 1884 — Христофоров И.Я. О старинных рукописях в Симбирской Карамзинской библиотеке // Труды IV Археологического съезда в России в 1877 г. Т. II. Казань. Цит. по сайту <http://www.ogugauo.ru/reviz1.htm>
- «Царственная книга...» 1769 — «Царственная книга...». СПб.
- Чижикова 1988 — Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры (XIX—XX века). М.
- Шабалина 1974 — Шабалина А.П. К вопросу истории заселения и формирования русского населения Ульяновской области // Из истории Среднего Поволжья и Приуралья. Куйбышев. Вып. IV.
- Шепукова 1964 — Шепукова Н.М. Об изменении размеров душевладения помещиков Европейской России в первой четверти XVIII — первой половине XIX в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. Вильнюс.
- Шибяев 1930 — Шибяев В.П. Этнический состав населения Европейской части Союза ССР. Л.

И.С. Слепцова

ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩЕ

Первые русские поселения, образованные в XVII в. служилыми людьми — стрельцами, казаками, солдатами, возводились преимущественно с оборонительными целями на стрелке при слиянии рек. Это обеспечивало естественную защиту и широкий обзор местности. Так, стрелецкий заслон, поставленный на р. Большой Сарке при впадении в Суру, был наименован Сара. В дальнейшем оборонительные и сторожевые пункты развивались в постоянные административные центры — города и слободы. Селения, возникавшие в XVIII в., застраивались также при реках, но менее крупных. Ждамирово, например, было построено на р. Малой Сарке, Гулюшево — на р. Ашне, Сыресево — на р. Хмелевке и т.д.

Формирование поселений происходило в ходе многоэтапного процесса русской колонизации данной территории. Их население складывалось из представителей различных локальных и социальных групп (см. *Формирование и этнокультурное развитие*). Города и слободы заселяли служилые люди, а деревни — крестьяне. Слободы со временем могли включаться в состав городов или оставались сельскими поселениями. Они переходили в разряд сел после возведения в них церкви или открытия ярмарок. Особый статус имело *сельцо* — так называли поселения, в которых находились помещичьи усадьбы и дома дворни. Так, усадьба Андропова стояла у р. Барыш в Карсунском у. В Алатырском у. известны сельцо Ощерино (совр. Ащерино) и сельцо Злобино. В личное владение могли быть переданы и укрепленные поселения, со временем потерявшие свое оборонительное значение. Так, Промзино Городище в середине XVII в. было передано вместе с крестьянами боярину Плещееву и в дальнейшем не раз меняло владельцев.

Расселение русских проходило в лесной зоне, на осветленных местах, т.е. очищенных от деревьев, по берегам рек. Однако при увеличении числа жителей из-за земельной тесноты некоторые семейства отделялись и основывали самостоятельное поселение, так называемый *выселок*. Эти небольшие поселения занимали место на том же речном берегу, что и основное, или отступали далее от него, на притоки.

Таким образом, расселение в этот период определяло приречное расположение населенных пунктов. Более ранние из них занимали крутые берега основных рек (Суры, Сары, Барыша), что было характерно для всего региона Поволжья. Позднее возникавшие селения ориентировались на более мелкие реки и водоемы.

Новый период активного расселения начался со второй половины XIX в., после отмены крепостного права. Процесс рассредоточения жителей усилился под воздействием «столыпинской» аграрной реформы. Выделившиеся из общины крестьяне получали право отселяться на выселки или заводить отдельные выселки и хутора в пределах единого землевладения и, как правило, малодворные. Однако на практике политика выделения хуторов мало затронула крестьянство. Она использовалась представителями других сословий для захвата земельных угодий.

Улица в с. Первوماйское. 2001 г. Фото М.Г. Матлина

В этот период в сельской местности появились неземледельческие поселения. Некоторые из них основывали на приобретенных под хутора землях: в Алатырском у., например, хутор Дурасова (1 двор) и винокуренный завод Дурасова (3 двора), а в Карсунской вол. на хуторах были размещены винокуренный завод, лесопильный завод и конный завод Андропова [СНМ 1913, с. 34–68]. На больших реках вблизи населенных мест ставили водяные мельницы, а при отсутствии рек — ветряные. В северо-западной части Алатырского у., где реки были мелководны, преобладали ветряки. Так, при с. Ждамирово в 1897 г. действовало 14 ветряных мельниц.

В годы советской власти продолжала повышаться заселенность на территориях водоразделов, использовавшихся преимущественно для нужд развивающейся государственно-хозяйственной структуры. Новый тип сельских населенных пунктов — поселки — появлялись вблизи городов, у железнодорожных станций, на землях совхозов и производственных предприятий.

Для водораздельных поселений со временем особое значение приобретает водоснабжение. Издавна в небольших населенных пунктах главным

и единственным источником воды служили реки, на берегах которых они были построены. Однако при разрастании поселений требовались дополнительные источники. Традиционно ими являлись колодцы двух типов: с воротом и с журавлем. В Присурском регионе, как и в других местностях Ульяновского Поволжья, преобладали колодцы с журавлем, что объяснялось сравнительно небольшой глубиной грунтовых вод (15–25 м). В некоторых местностях воду брали из родников. При них делали специальные сооружения, предохранявшие водоем от загрязнения.

Возле отдельных сел родники были на возвышенностях, над уровнем расположения селения. Это давало возможность оборудовать самоотечный водопровод. В 1878 г. первый из них был сооружен в с. Новодевичьем Сенгилеевского у. [Бусыгин 1982, с. 46–47, рис. 2]. В дальнейшем подобные водопроводы устраивали и в других селах.

В советский период были возвращены работы по благоустройству сельских поселений. Проблема

водообеспечения решалась путем строительства водонапорных башен и уличных водозаборных колонок. Однако вплоть до конца XX в. важное значение имели естественные водные источники.

В первой половине XX в. началась электрификация населенных пунктов, а в последней его трети — телефонизация и газификация. Однако в первую очередь эти мероприятия проводили в городах и центральных селах. Полностью все население было обеспечено к середине XX в. лишь электроснабжением и радиосетью. В программу благоустройства также входило строительство школ, зданий культурного и медицинского назначения.

В прошлом основное внимание государство и церковь уделяли воспитанию населения в православии, а потому возводили в первую очередь культовые здания. По статистическим материалам, полученным в ходе переписи населения, в Алатырском у. Симбирской губ. в 1884 г. значилось 120 населенных пунктов и больше 130 тысяч населения. При этом имелось 74 православные церкви и 2 единоверческие (или старообрядческие), 31 школа и 1 учительская семинария. В течение XIX в. быстрыми темпами развивались торговые села на судоходных реках. Так, Промзино Городище (совр. пос. Сурское) стало волостным центром и крупным пунктом хлебной торговли. В нем начали развиваться различные промыслы и появились промышленные предприятия, в частности по строительству речных судов — «дощаников». В 1913 г. в селе проживало больше 6,5 тыс. человек. В нем формировались элементы городской социальной инфраструктуры. Однако

Резные наличники в с. Сухой Карсун. 2004 г.
Фото И.С. Павлова

народное просвещение оставалось крайне слабым: 2 приходские начальные школы, 2-классная министерская школа и 4-классное городское училище, т.е. на одну школу приходилось 1625 человек, а при наличии в селе 1199 дворов она обслуживала жителей почти 300 домохозяйств [Кузьминский 2004, с. 307–308]. Поэтому строительство школ стало одной из важнейших задач советского государства.

С первых лет советской власти началась активная реконструкция населенных пунктов в соответствии с задачами нового государства. В этом процессе существенно изменилась материальная база более крупных селений за счет экспроприации имущества государства, владельческих усадеб, кулацких хозяйств и церквей. Здания в большинстве случаев изменяли функциональное назначение и передавались для общественного пользования. Одновременно в каждом созданном коллективном хозяйстве вели строительство новых зданий общественно-культурного и бытового назначения (школ, клубов, детских садов и яслей), а также санитарно-гигиенического профиля (фельдшерских и акушерских пунктов, общественных бань).

С 1950-х гг. начался существенный подъем экономики коллективных хозяйств, что значительно повысило материальную обеспеченность жителей. А вместе с этим настолько активизировалось строительство домов, что это потребовало его регулирования. В 1968–1969 гг. разработкой планов поселений занялись специалисты архитекторы на государственном уровне. Ими была принята единая схема деления территории на жилую зону, культурно-общественный центр и производственно-хозяйственную часть. По этому плану вели застройку новых населенных пунктов, а также реорганизацию более ранних, в том числе подвергавшихся переносу в ходе реконструкции сельских поселений в течение почти всего XX в.

В этот период существенно реорганизовывалась и жилая зона, приобретавшая уличную или квартальную планировку. Общественный центр выстраивался вокруг площади, по сторонам которой размещали здания местной администрации, клубно-спортивного назначения, торговые пункты и пр. Нередко на центральной площади устанавливали памятники погибшим воинам, героям, вождям. Значительно улучшалось общий вид сельских поселений и проведение государственной программы озеленения.

Традиционное жилище

В этнографической литературе под термином «жилище» понимается усадьба с домом, хозяйственными постройками и участком земли, который обычно огораживали.

Огороженная *усадьба* разделялась на две части: двор с надворными постройками и *зады*, или *усад*. К хозяйственным постройкам крестьянской усадьбы относились службы для содержания скота (хлевы — *клёвы*,

конюшни), строения для хранения урожая и хозяйственного инвентаря (*сарай*), амбары, подвалы, погреба, иногда также бани. На задах разбивали огород, там же ставили *гумно* с током для молотбы, крытый сарай (*мякинник*, *гумённый*, *клуня*), *шиший* или *рйгу*.

Основное место на усадьбе занимал дом. Его строили у передней грани, обычно узкой стороной к улице, что соответствует севернорусской традиции. Встречалось также и положение дома широкой стороной вдоль улицы, что присуще южному региону. Подобное сочетание различных традиций наблюдалось во многих местностях средней полосы России.

Срубный дом, обмазанный глиной, с соломенной крышей из с. Архангельское.
Начало XX в. Личный архив В.Г. Дырдовой

В Ульяновском Присурье для жилищного строительства использовали дерево, солому, глино-соломенные смеси и кирпич. В лесистой местности России истари строили срубные дома из круглого леса (*кругляка*) с традиционным способом соединения бревен *в угол*. Вблизи боров для строительства выбирали хвойные породы (сосна, ель), так называемый *красный лес*. В связи с увеличившимся расселением и значительным повышением численности населения в XIX — начале XX в. леса существенно пострадали. По мере сведения лесов в дело шло *чернолесье* (липа и осина) и даже полубревна. Такие постройки снаружи обмазывали глиной. Одно из подобных строений сохранилось в с. Архангельское (см. илл.).

Сруб ставили на фундамент из *дубовых стоек* или на *известняковые камни*. Обычно стойки зарывали наравне с поверхностью земли. Пространство от земли до первого венца закладывали камнями, саманным кирпичом

или тонкими деревянными стойками, промазанными глиной. На 3–4-м венце, иногда выше (в зависимости от высоты сруба) делали *переруб* для пола. Нижнюю часть называли *подклетом*. Его высота, традиционная для Присурья, распространена по всей средней полосе России. Пазы сруба прокладывали мхом и паклей, иногда промазывали глиной. Сруб состоял в среднем из 12–15 бревен-венцов. В верхние бревна врубали матицу (*матку*), служащую опорой для потолка. Одновременно при сборе сруба оформлялись оконные и дверные проемы, врубали переводины для настила потолка.

Кроме дерева в лесостепной и степной зонах России в строительстве использовали глиносоломённые смеси. В Ульяновской области на юге было много саманных и глинобитных домов, встречались они и в Присурье. Саманные дома ставили в основном там, где жители сами заготавливали кирпич (например, в с. Коржевка, Валгуссы, Палатово). Его делали из глины *жарехи* вручную. Женщины месили, таскали глину, а мужчины формовали кирпичи и отвозили их на продажу.

Воротный колодец
из с. Княжуха. 2009 г.
Фото И.С. Павлова

При сооружении глинобитных построек для возведения стен ставили невысокий дощатый каркас (*опалубку*), в который закладывали раствор глины, смешанный с соломой, и тщательно утрамбовывали ногами. После его высыхания каркас поднимали выше и снова производили заливку, пока не достигали нужной высоты. В таких домах полы и потолки настилали на перекладины, положенные на слегу.

Во второй половине XIX в. на основе изготовления домашнего самана и сырца развились кустарные промыслы и появились заводы по производству обожженного кирпича. Его использовали в первую очередь для фундамента новых строящихся зданий, а также для облицовки нижней части срубных строений. Кирпич стал престижным строительным материалом у зажиточных горожан, а также у купцов и торговцев в крупных торговых селах Промзино, Астрадамовка.

В эти годы появились дома с новой техникой возведения, так называемые *полукаменные*: с нижней частью из кирпича и со срубом над нею. Их считали также двухэтажными. Нижнюю часть обычно углубляли в землю и обустраивали там кладовые и лавки. Общая площадь помещений могла достигать до 150 кв. м.

Для всех видов домов, возведенных из различных материалов, наиболее распространенной формой крыши, как и на всей территории Среднего Поволжья, была двускатная (*коньком*), опирающаяся на стропила [Бусыгин 1982, с. 46–49, рис. 2]. Крутизна кровли в зависимости от материала покрытия была различна, но не больше 45°.

Основным материалом покрытия служила солома. Крестьянские дома крыли соломой, дранкой, реже тесом. Применялись следующие способы покрытия соломой: в *щётку* (крышу выкладывали рядами обмолоченных снопов), в *натруску* (разбросанную солому укрепляли сверху попарно связанными жердями, перекинутыми через конек крыши). В конце XIX в. зажиточные крестьяне покрывали крышу тесом и им же обшивали стены дома. Самые богатые сооружали железную крышу [Бусыгин 1982, с. 46–49].

Колодезь с журавлем из с. Ждамирово. 2007 г.
Фото М.Г. Матлина

Традиционный жилой дом строили в нескольких планировочных вариантах:

с одной или несколькими комнатами. Основные типы дома были известны по всей территории расселения русского народа. Они отражали различные стадии развития жилища. Преобладание в какой-либо местности одного из основных типов определялось историческими и социально-экономическими условиями.

Простейшим по плану крестьянским домом была четырехстенная постройка — *изба*. Площадь крестьянской избы составляла в среднем 20–25 кв. м. При первой возможности к избе пристраивали сени. В XIX в. более распространенной постройкой стала *связь*, при которой сени соединяли две комнаты: теплую избу и холодную клеть. Такие дома достигали 11–13 м в длину. В саманных и в богатых кирпичных домах сени включали в общий комплекс жилища под одну крышу.

Обычно сени пристраивали позади жилой части. Они служили для утепления жилья, а также являлись дополнительной хозяйственной площадью. В сенях не настилали потолок. В них прорубали две двери: на улицу и во двор, — а в углу укрепляли лестницу, которая вела на чердак. Если сени пристраивали сзади дома по его ширине, то сбоку постройки делали крыльцо с выходом на улицу. Крыльцо было принадлежностью зажиточного дома. К нему вели несколько ступенек до уровня пола. Боковины крыльца обшивали тесом и прорезали оконце. Большинство русских изб для утепления имело еще и завалинку у передней стены.

Для внешнего вида дома и для комфортности жизни большое значение имеют окна, обеспечивающие естественное освещение. В Поволжье до середины XIX в. преобладали небольшие волоковые оконца, затянутые пузырем. Только с 50–60-х гг. появились так называемые *красные*, или *окосяченные*, окна. Их вырубали в пятом-седьмом венцах, размером 40–60 см. Окна снаружи окаймляли наличниками и навешивали ставни — *закрби*. Это оформление играло как декоративную, так и защитную роль. Увеличение количества окон и наличие ставен свидетельствовали о зажиточности хозяев.

Внутреннее обустройство избы, ее план, расположение основных предметов и их убранство, закрепленные традицией, оставались неизменными едва ли не со времени расселения русских в Присурье и почти до конца XX в. Все предметы в избе были ориентированы относительно *русской печи* и *красного (переднего) угла*. Их взаимное расположение определяло схему так называемой внутренней планировки, имевшей четкую локализацию на основной территории расселения.

В середине XIX в. в Среднем Поволжье, и в частности, в Присурье преобладала севернорусская внутренняя планировка, характерная для северных и центральных районов страны. Русская печь стояла справа или слева от входа, вплотную к стенам. Ее *чело* было повернуто к фасаду.

Реже встречалась западнорусская планировка с постановкой печи у входа, но с челом, повернутым к двери. В обоих вариантах планировки красный угол занимал в избе место, наиболее удаленное от печи. Там на полках или в особой раме (*кивот*) хранили иконы. Под ними в переднем углу стоял обеденный стол, а возле него у стен — две лавки: мужская (напротив двери) и бабья (вдоль боковой стены). У входа над печью крепили дощатые *полати* (на расстоянии 50–60 см от потолка, между печью и боковой стеной). Молодые спали на лавках и на полатах, а пожилые — на печи и на конике. В Буинском и Алатырском у. Симбирской губ. бытовал также южнорусский вариант планировки избы, когда печь ставили в углу у передней стены и устьем она была повернута к двери в задней стене. Постепенно южнорусская планировка заменялась среднерусской, т.к. последняя оказалась более удобной в условиях суровых зим.

В тех поселениях, где русские жили в окружении татар, печь ставили, на некотором расстоянии от задней стены. Этнографы считают, что свободное положение печи русские крестьяне заимствовали у татар [Бусыгин 1966, с. 270–271].

К середине XIX в. обстановку крестьянской избы составляла примитивная мебель: самодельные шкафы для посуды у печи, деревянный рундук *коник* под полатами у задней стены, широкие (40–50 см) и массивные лавки. Выше окон прикрепляли полки (*полицы*) шириной 25–30 см для мелкой хозяйской утвари. Но уже к концу XIX в. с улучшением благосостояния планировка избы заметно изменилась. Кухонный стол с печью стали

отгораживать перегородкой из тонких досок от «чистой» половины избы. У крестьян появилась мебель городского типа: застекленный шкаф для посуды — самодельный или купленный в городе, стулья, зеркала, кровать вместо коника. Сначала эти изменения происходили у зажиточных крестьян, затем проникли в основную массу.

В конце XIX в. с расширением торговых связей крестьянства и усилением влияния города начало активно трансформироваться жилое пространство. В зажиточных и середняцких хозяйствах увеличивается площадь жилых построек за счет пристроек к основному четырехстенному сруб. Появились крытые железом дома-пятистенки из хорошего леса или кирпича. В них выделяли чистую *горницу*, или *зало*, и заднюю (*кухонную*) половину.

С середины XIX в. почти повсеместно пол не только в избе, но и во всем доме стали настилать из колотых плах или из досок. Лишь у очень бедных крестьян, живших в саманных или глинобитных домах, изредка сохранялись земляные полы. В срубах внутренние стены оставляли в их естественном виде, в саманных домах делали глиняную обмазку. Потолки повсюду были дощатыми.

Изба являлась основным элементом традиционного жилища, где протекала повседневная жизнь, выполнялись необходимые хозяйственные работы. В зимние морозы в избу могли заводить мелкий скот. В теплое летнее время весь скот, а также и часть членов семьи рассредоточивались по хозяйственным постройкам усадьбы.

Усадьба и хозяйственные постройки. Сельские усадьбы в Поволжье, как правило, огораживали, выделяя пространство прямоугольной формы. Ширина по улице составляла около 20 м, а длина — от 60 до 100 м и больше. Часть периметра занимали наружные стороны усадебных построек. Из них основным был дом. Рядом с ним находился вход и въезд на усадьбу: *калитка* и *ворота* или *крыльцо* и *ворота*. Они являлись самостоятельными звеньями ограды или включались в конструкцию ближайшей хозяйственной постройки — *крытого двора*, который обычно занимал один из углов усадьбы. Далее ограду составляли *прясло* — жерди, горизонтально уложенные на столбы, что было повсеместно распространено в лесной зоне страны, или *реже* — *плетень*, который более присущ лесостепному и степному регионам. Ими огораживали с боковой или задней стороны открытую часть двора.

Слово *двор* имело в Среднем Поволжье двоякое значение. В южных и центральных районах усадебный двор разделяли на передний и задний. *Передний двор* — это открытая часть усадебного пространства. *Задний двор* — часть усадьбы, занятая крытыми службами.

В различных природных зонах страны были выработаны традиционные схемы расположения построек на усадьбе или типы связи дома с хозяйственными строениями, определяемые как типы застройки усадьбы.

Типы застройки усадьбы. На всем Среднем Поволжье, включая Присурье, до начала XX в. наиболее распространенной была П-образная (*покоеобразная*) связь, при которой все надворные постройки вместе с жилым домом составляли в плане как бы букву «П». Открытую часть двора в центре усадьбы в зимнее время закрывали плоской крышей из соломы или ветвей, уложенных на жерди (*повить, плоскуха, прямийшка*). Замкнутая застройка с открытым двором являлась наиболее удобным вариантом для средней полосы России. Она была представлена также в низовьях рек Камы и Вятки, в Приуралье, в южной части Московской, Калужской, Смоленской областей [Русские 1967].

В некоторых селениях крытый двор примыкал непосредственно к дому, обычно располагаясь за ним сзади, и составлял так называемую *однорядную связь*. Однорядная застройка в дореволюционном прошлом встречалась в селениях северо-западной части Симбирского края от устья Суры до Алатыря. Ее бытование отмечено в селах Сурского р-на (Белый Ключ, М. Барышок) и Карсунского р-на (Б. Кандарать). Она была принесена переселенцами с Верхней Волги по р. Суре в период заселения края, но не получила широкого распространения, вытесненная П-образной застройкой, более удобной и практичной и соответствующей местным природным, а также экономическим условиям. По нашему мнению, в XX в. однорядная застройка в Сурском р-не являлась уже не чем иным как рудиментом.

При однорядной застройке крытый двор стоял под отдельной двускатной крышей, которая могла находиться на одном уровне с крышей дома или быть ниже его. Однорядная связь дома и двора характерна для северной зоны страны. В Среднем Поволжье усадебные постройки сооружались более низкими и одноярусными. Однако под крышей двора иногда делали настил, сходный с поветью, как на севере России [Русские 1967, с. 262].

В Среднем Поволжье крытый двор пристраивали также и сбоку от дома, параллельно ему под отдельными крышами — *на два коня*, иногда крыша двора являлась продолжением одного ската крыши дома, такой тип назывался *под полой*. *Двурядная застройка* нередко встречалась в селах Присурья. Ее наличие указывает на исторические связи жителей этих районов с населением Верхней Волги.

На всей рассматриваемой территории имелись усадьбы с менее четко организованным расположением построек на огороженном открытом дворе. Так называемая *свободная застройка* была традиционна для южной степной зоны расселения русских, а в Поволжье она характерна для татарского жилища. По наблюдениям Е.П. Бусыгина, разобценное расположение построек у русских чаще наблюдалось в тех местностях, где они жили в окружении татар [Бусыгин 1982, с. 223].

В каждом крестьянском хозяйстве (кроме самых бедных) имелись амбары и кладовые для хранения запасов хлеба, а также имущества от пожара. Амбары и кладовые строили из леса, камня, красного кирпича, плетня, из

самана и глинолитые — в зависимости от наличия строительного материала в данной местности. Пол в амбаре и кладовой был земляной. Обычно амбары ставили во дворе, по линии улицы, замыкая ими П-образную застройку. В амбарах вдоль стен делали *закрома* — высокие ящики, разделенные на секции, в которых хранили разные сорта зерна. Двери обычно были однопольные, открывались внутрь амбара и запирались на железный замок.

Одной из своеобразных и древнейших хозяйственных построек населения Симбирского Поволжья являлись *подвалы*. Их ставили перед домом или в прогалах между усадеб. Сооружая подвал, рыли яму, длиной 4–5, шириной до 3 м, и в нее опускали сруб из круглых бревен или полубревен. Двускатную крышу засыпали сверху землей, края обкладывали камнем. Площадь подвала разделяли на две части:

небольшую переднюю (*приход*) и основную — собственно подвал. Вход обкладывали грубым (*диким*) камнем, или *опóкой*, нередко сцементированным глиной. Подвалы имели две входные двери: наружную железную с затейливым запором и внутреннюю деревянную, решетчатую, через которую проветривали помещение. В этом хорошо укрепленном «бункере» хранили «добро» — самое ценное имущество «на случай», то есть от пожаров. Причем местные жители русских селений считают их заимствованием от местного населения — мордвы [Бусыгин 1982, с. 52]. Помимо хозяйственных нужд подвалы использовались для устройства погребов и ночлега в жаркое летнее время (см. *Сидеть в кельях*).

Для хранения продуктов питания, молока, масла, кваса и др., служили *погреба*. Их нередко размещали на открытом пространстве двора, обычно у боковой стены дома. Там, где к поверхности близко подходили грунтовые воды (Карсунский р-н), для устройства погреба делали специальную насыпь. Погреб состоял из двух небольших срубов. Один сруб на метр углубляли в землю, другой ставили над землей. Над всем сооружением устанавливали из досок двускатную крышу — *погребницу* [Бусыгин 1982, с. 54].

Помимо названных основных строений на усадьбе могли стоять более легкие по конструкции *сарай*. Их делали из полубревен или тонких бревен, вставленных концами в пазы столбов, или из плетня, для прочности обмазанного глиной с навозом. В сараях хранили сельскохозяйственный инвентарь и дрова. В них иногда огораживали *загон*, *закут* — место для овец или кого-либо мелкого скота. На усадьбе могло быть несколько *навесов* — настилов из жердей, служивших для просушивания и хранения сена и для других целей.

Традиционный погреб из с. Первомайское.
2001 г. Фото И.А. Морозова

В обоих дальних от улицы углах огороженной усадьбы обычно сооружали *конюшни*. За ними на задах усадьбы устраивали *гумно*, *ток*, а также *мякинники*, *ишши*, *риги* и прочие строения, которые использовали при обработке урояза. Далеко не каждый крестьянин имел полный их набор.

Как и по всему Поволжью, Северу и Сибири, в русских селениях рассматриваемых районов обязательно имелись *бани*. Они стояли на берегах рек, озер, реже — на задах усадьбы. Это были срубные однокамерные постройки с двускатной или плоской земляной крышей, небольшим окошечком и пристроенным дощатым или плетневым *предбанником*. Баню отапливала *печь-каменка*, ее складывали из глыб известняка или крупных камней, поверх которых устанавливали котел для воды. Расположение печи в бане повторяло положение русской печи в доме, то есть соответствовало севернорусскому типу.

Украшение жилища

Присущее людям стремление украшать место своего проживания проявлялось в использовании окраски, резьбы, в поиске эстетически привлекательных художественных форм (оформление фасада, изгороди, интерьеров и т.д.). В лесной зоне России для срубных домов был естественен деревянный декор. В зависимости от материального положения хозяина декорировали отдельные детали постройки или весь дом, а в богатых усадьбах и хозяйственные постройки.

Наиболее распространена была резьба по дереву в различных ее видах, отражавших исторические пути развития промысла. Более ранние украшения выполняли в технике выемчатой, или долотной, резьбы. Сквозная, или пропильная, резьба отражала развитие техники народного строительства и была обязана своим появлением зарождавшемуся на рубеже XIX–XX вв. искусству пропиловки. Накладная резьба и токарные украшения, вошедшие в декор дома в более поздний период, были связаны с городским влиянием.

Во второй половине XIX в. по мере роста экономики страны и улучшения быта населения в сельскую местность стали проникать новые архитектур-

Корабельная резь на фронтоне дома в пос. Сурское. Птица. Нач. XX в.
Из личной коллекции А.С. Гордеева

Корабельная резь на фронтоне дома в пос. Сурское. Птица. Нач. XX в.
Из личной коллекции А.С. Гордеева

ные веяния, что особенно заметно проявилось при строительстве помещичьих усадеб. Для постройки домов специалистов-зодчих приглашало и купечество. Эти архитектурные образцы были ориентиром для зажиточного крестьянства.

Возросший спрос на строительные материалы привел к развитию промыслов по изготовлению кирпича, обработке древесины, а также столярного, плотницкого, кровельного и печного ремесел. У каждого региона, а иногда и селения была своя специализация. Так, в селах Карсунского у. изготавливали оконные рамы. Причем более простые, сбитые на гвоздях распространялись среди местного населения. Рамы лучшего качества (на клею) сбывали в городах, а остекленные развозили по стране: на Дон, в

Наличники со сложным декором из с. Белый Ключ. 2009 г. Фото И.С. Павлова

Резные наличники из с. Никитино. 2009 г. Фото И.С. Павлова

Резные наличники из с. Б. Кувай. 2009 г. Фото И.С. Павлова

Уральск, на Кавказ [Материалы 1866, с. 25]. По специальному заказу выполняли красивые рамы с округлым верхом. Полукруглую форму как простейший декоративный элемент использовали и при оформлении входа в дом, дверей амбаров и погребов, а также в навершии ворот усадеб и фронтонов кирпичных зданий.

Очелье крыши из с. Белый Ключ. 2009 г. Фото И.С. Павлова

Резным декором, состоявшим из симметрично изгибающихся побегов, листьев, цветов, украшали, как правило, элементы конструкции зданий на их фасадах. Меньше были распространены зооморфные и антропоморфные мотивы, но именно эти сюжеты прославили резчиков Поволжья. В срубных домах с двускатной крышей резьбой покрывали доски, закрывавшие места стыков (*карниз, платок, полотенце, красная, подкарнизная доска* и др.). На них нередко вырезали долотом также год постройки дома и инициалы хозяина. В 70–80-х гг. XIX в. пароходы и баржи вытеснили с Волги прежние суда, традиционно украшавшиеся резьбой. Корабельные резчики перенесли свое мастерство на оформление домов, поэтому долотная резьба в Среднем Поволжье получила название *корабельной* или *судовой*. Выполненные в этой технике сложные орнаменты с изображением львов и *фараонов* можно было в прошлом видеть в пос. Сурское, где имелся промысел по строительству речных дощаников и работали местные резчики. Один дом, украшение которого было выполнено в 1880 г., сохранился в частично реконструированном виде до настоящего времени.

Распространившаяся с конца XIX в. техника ажурной пропильной резьбы, более легкая в исполнении, дала возможность богато украшать дома деревянным кружевом. Им покрывали карнизы и фронтоны домов, наличники, входы, крыльца, калитки, ворота. Новая техника позволяла создавать большое разнообразие узоров с переплетением растительных, геометрических, зоо- и антропоморфных мотивов. В селах Сурского р-на, например, нередко изобра-

жалась птица, вплетенная в геометрический орнамент. Наряду с подобными новыми сюжетами в резьбе сохранялись и архаические мотивы в орнаменте (например, солнце в виде круга или полукруга с отходящими от него лучами), но выполненные в новой технике [Бусыгин 1982, с. 62–63].

В фигурной и точеной резьбе из массива дерева, придающей декору некоторую утяжеленность, а зданию — монументальность, прослеживается влияние города. На наличниках, углах домов, стойках крылец сельские мастера выводили колонны и пилястры, элементы ампирных портиков, балясины и пр. Точеные и накладные украшения сочетались обычно с раскраской, что усиливало живописный эффект. При всем разнообразии декора Присурья следует отметить, что по сюжетам и используемой технике он соответствует в целом художественной традиции северных и центральных областей России [Рождественская 1981, с. 71–81].

Помимо традиционной для русских резьбы по дереву в Ульяновском Поволжье распространена обшивка тесом стен и выступающих углов бревен. Хотя обшивка домов получила признание повсюду в лесной зоне страны, но в Поволжье она разнообразнее и нередко сочетается с окраской, что более присуще татарскому населению региона. Можно считать, что соседство с ним обогатило русскую традицию.

Современное состояние

В конце XIX — начале XX в. с усилением влияния города изменились жилищные условия сельского населения. Появились избы двухкамерного членения (изба, сени). В зажиточных и середняцких хозяйствах к тому же увеличилась площадь жилых построек за счет пристроев к основному четырехстенному сруб, строительства домов-пятистенков из хорошего леса и кирпича, крытых железом. Для отопления домов помимо русской печи стали использовать *подтопки* и круглые *голландки*. В меблировку вошли покупные предметы: шкафы для посуды, стулья, кровати, зеркала и прочая мебель городского типа. Внутренняя же планировка и обстановка изб бедного крестьянства продолжали оставаться в начале XX в. без изменения.

Перемены в сельском жилище начались лишь со второй половины 30-х гг., по мере укрепления экономики колхозов. Осуществлялись они двумя путями: во-первых, изменялась внутренняя планировка крестьянского жилища при неизменной площади; во-вторых, происходило увеличение площади жилого помещения, как и ранее, за счет пристроев (*прирубов*) к четырехстенному сруб. При этом старая изба становилась кухней, пристрой — чистой половиной, залом. В связи с уменьшением количества больших семей и увеличением площади дома постепенно ликвидировалась перенаселенность жилых помещений.

В настоящее время из традиционных хозяйственных служб еще сохраняются скотный двор, баня, погреб, кладовые-амбары, сараи, а в отдельных

селах — подвалы, реже — хлевы, конюшни. Постройки отличаются от до-революционных улучшенным материалом и конструкцией. Подвалы применяются населением не для хранения «добра», а для хранения овощей, домашней утвари, орудий труда. В крупных селах, поселках, районных центрах существуют общественные бани, но продолжают использоваться и традиционные индивидуальные.

Таким образом, несмотря на существенные изменения в условиях жизни сельского населения, в северных районах Ульяновской области продолжают сохраняться черты традиционности.

Современная реконструкция дома начала XX в. в пос. Сурское. 2009 г. Фото М.Г. Матлина

В заключение следует констатировать, что традиционное жилище русского населения Ульяновского Присурья в целом соответствовало традициям средней полосы России. В этой зоне наблюдалось сочетание севернорусских и южнорусских элементов культуры, а их соотношение определялось в разных районах конкретными условиями исторического развития. Для региона Присурья характерно преобладание севернорусских традиций. Это можно объяснить тем, что русскую культуру в Среднее Поволжье первыми принесли представители севернорусской группы: служилое население и крестьяне. Они были выходцами из лесной зоны, поэтому принесли с собой архитектурные и планировочные особенности, специфические для данной природно-ландшафтной среды. Переселенцы строили срубы

с севернорусской планировкой избы, пристраивали к дому в однорядную связь теплый хозяйственный двор, ставили амбары на улице напротив окон, широко использовали деревянный декор. Неотъемлемой и характерной чертой севернорусской культуры является также повсеместное наличие парной бани, получившей признание также и в Присурском регионе.

Однако в более мягком климате Поволжья произошли некоторые изменения. Так, однорядная связь и крытый двор сохранились лишь в северных районах. В усадебном комплексе хозяйственный двор отделился от дома, амбар был введен в огороженную усадьбу. Вместе с другими хозяйственными службами усадьба приобрела покоеобразную застройку в форме каре, которая представлена практически по всей средней полосе России (к югу от Москвы).

В южных районах Присурья зона лесов сменяется на лесостепную, увеличивающуюся в результате хозяйственной деятельности жителей.

Вследствие этого стали использоваться для срубов лиственный лес и даже полубревна, а в некоторых селениях появились постройки из самана. Строительство из глино-соломенных смесей (саманные, глинолитые дома) присуще южнорусскому степному региону. Исследователи считают, что эта техника была привнесена переселенцами из степной полосы России — представителями южнорусской этнографической группы и украинцами, переселившимися в регион в XVIII — XIX вв.

С южной зоной России имеет сходство свободный тип застройки усадеб с разобщенными, не связанными с домом хозяйственными помещениями, которая в течение XX в. распространялась в Поволжье, вытесняя другие. Однако следует учитывать, что в этом, возможно, проявлялось влияние соседнего татарского населения, для которого разобщенное размещение строений являлось древним обычаем.

Местное население продемонстрировало русским и другие строительные навыки, проверенные в Поволжском регионе вековой традицией. Русские восприняли и ввели в приусадебное хозяйство местные способы сохранения имущества: подвалы и погреба. Полностью скопированы техника их строительства, планировка и размещение на усадьбе относительно дома.

В результате наблюдавшихся изменений в жилище, связанных с местной исторической и экологической ситуацией, можно заключить, что в Присурье в конце XIX — начале XX в. сложился комплекс народного жилища, соответствующий среднерусскому, который бытовал в большей части региона. При этом наличие северно- и южнорусских элементов, а также заметное влияние местного коренного населения позволяют считать этот регион самобытным историко-географическим ареалом в пределах бытования среднерусского комплекса народного жилища.

Названные локальные особенности создавались и закреплялись по ходу формирования русского населения региона. Вместе с тем быт русских Присурья был тесно связан с процессами, происходившими в рассматриваемый период в стране в целом. Так, существенные изменения в жилище русских Присурья прослеживались в конце XIX — начале XX в. в связи с развитием капитализма в России. В этот период возрастает товарность хозяйства, создаются отрасли, обслуживающие строительное дело. Соответственно, улучшается качество строительства, планировка и декор домов. Появляются кирпичные (каменные) и полукаменные дома, увеличиваются

Дом П.А. Сверчковой в с. Тияпино. 2001 г.
Фото И.А. Морозова.

камерность жилища и его освещенность. В деревню проникают элементы городской культуры, в частности мебель, выделяются функциональные зоны в избе (предназначенные для стряпни, приема гостей, отдыха).

После установления советской власти тенденции модернизации, наметившиеся в начале XX в., стали осуществляться уже на государственном уровне в связи с введением социалистической формы хозяйства. Изменения в быту сельского населения приобрели общее направление в соответствии с государственными программами по переустройству села, что способствовало унификации архитектурных решений и планировок и сглаживанию традиционных и локальных особенностей. Несмотря на это, в ряде случаев сохраняются до сего времени характерные региональные черты. Традиция продолжает существовать в новых формах, адаптируясь к новым историческим условиям.

Литература

- Бусыгин 1966 — Бусыгин Е.П. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань.
- Бусыгин 1982 — Бусыгин Е.П., Зорин Н.В., Шабалина Л.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья. Казань.
- Кузьминский 2004 — Кузьминский Н.А., Шатрова А.Ф. Сурское // Ульяновская — Симбирская энциклопедия.
- Материалы 1866 — Материалы для истории и статистики Симбирской губернии, собранные Арнольдовым. Вып. 1. Симбирск.
- Рождественская 1981 — Рождественская С.Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе. М.
- Русские 1967 — Русские: историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда (середина XIX — начало XX века). М.
- СНМ 1913 — Список населенных мест Симбирской губернии. Симбирск.

В.А. Липинская, О.А. Туркина

ОДЕЖДА

Расселение русских в Поволжье в соседстве с финно-угорскими и тюркскими народами привело к формированию своеобразного комплекса одежды. Это позволило исследователям выделить особый поволжский тип традиционного русского костюма наряду с северным, южным и западно-русским [Маслова 1956, с. 751; Лебедева 1971, с. 260; Власова 1999, с. 61].

В середине XIX — начале XX в. Симбирская губ. была одной из немногих, где в одежде сохраняли натуральный белый цвет тканого полотна. Из белого холста шили женские и мужские рубахи, мужские штаны, передники. С конца XIX в. для праздничной одежды крестьяне начали приобретать ситцы и другие фабричные ткани, а ткань домашнего изготовления осталась в основном для пошива повседневной одежды.

Как известно, одежда различается по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), по возрастным группам, она отражает также и семейное и имущественное положение. Будничная и праздничная одежда различалась как по материалу, так и по цвету и богатству орнаментации. Различия могли определяться также принадлежностью к социовозрастным группам [Богатырев 1971, с. 339–340]. В Поволжье знаками различия чаще всего были не покрой и вид одежды, а ее декор: многоцветность, количество вышитых и вытканых узоров, применение шелковых, золотых и серебряных ниток.

Традиционная материальная культура населения изучаемого региона слабо представлена в краеведческой литературе и в музейных коллекциях. Для подготовки данного раздела использованы материалы фондов Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова, Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (г. Ульяновск), Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) и полевые материалы, собранные Л.А. Туркиной в ходе экспедиционных исследований.

Женская одежда

Общая характеристика комплекса традиционной женской одежды в Среднем Поволжье. В Среднем Поволжье в XIX в. был распространен севернорусский комплекс женской горничной одежды с сарафаном. Он включал в себя рубаху, сарафан, пояс, иногда передник. Однако ряд предметов костюма — кичка, повязка, платка *курочкой*, украшения бисерные и

из пуха, — а также название передника *занавеска* указывали на наличие в некоторых селах Симбирской губ. (центральные и северо-западные районы) элементов, присущих южнорусским группам.

Рубаха. Основу комплекса женской одежды составляла холщовая рубаха, которую называли *рукава*, т.к. из-под сарафана видны были только они. Нижнюю часть рубахи называли *стан*, ее шили из более дешевого и часто неотбеленного холста. На большей части Симбирской губ. в середине XIX в.

Семья из с. Сосновка. Начало XX в.
Личный архив Т.П. Чудновой

распространенным был крой рубахи с *по́ликами* (плечевыми вставками, соборенными у горловины) и *ла́стовицами* (ромбовидными вставками под рукавами) нередко красного цвета. Во второй половине XIX — начале XX в. в Симбирской губ. стал преобладать тип рубахи без поликов и со скошенными рукавами.

В конце XIX в. под влиянием города и в связи с распространением ситца появилась рубаха с небольшой кокеткой прямоугольной формы от плеча до проймы рукава. К ней пришивали так называемые присборенные *подставки* от кокетки до линии груди и уже к ним подшивали *стан*. Спереди делали небольшой прямой разрез *припóлок*, иногда с воротником-стойкой. Рукава суживались к кисти и заканчива-

лись манжетами, которые украшали *брыжки* — оборки или кружева. Длина рукавов была разной: обычно их делали до кисти, но в более позднем покрое были и рукава, доходившие только до локтя.

В одной рубашке, как правило, не ходили ни дома, ни на улице. В страдную пору женщины иногда жали в одной рубашке, подпоясав ее поясом, сделав небольшой напуск.

Сарафан. До середины XIX в. в Симбирской губ. преобладал косоклинный сарафан, характерный для северных и центральных русских губерний. Это наиболее древний тип сарафана, который обычно называли *русским*. Название сарафана определялось также и материалом, из которого он был сшит: *штофник*, *атласник*, *китаешник* и т.д. Сарафан держался на *мышках*, которые пришивались спереди по груди на расстоянии 20–25 см друг от друга, а сзади они доходили до талии и сшивались вместе. Передние прямые

полотнища сшивали по центру, а шов украшали полосами «галунных лент», медными, стеклянными дутыми или деревянными пуговицами. Верх сарафана, а также часть прилегающих мышек обшивали позументом. Низ сарафана, для того чтобы не оббивался подол, обшивали *щёткой* — материалом того же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. В бедных семьях будничные сарафаны шили из крашеного холста, праздничные — из *китайки* (плотная хлопчатобумажная ткань синего цвета). В богатых семьях праздничные сарафаны шили из шелка [Арнольдов 1866а, с. 7].

С середины XIX в. распространяется *московский* прямой сарафан на *мышках*, который называли также *москалет*, *круглый* [с. Валгуссы, ЛА ТОА 2001] и в зависимости от материала, из которого его шили, — *кубовый*, *кумачник*, *французский*, *клетчатый*, *турецкий*. Прямой сарафан шили из нескольких полотнищ и обычно по подолу украшали нашивкой тесьмы или 2–3 полос ткани другого цвета.

Еще в XIX в. исследователи отмечали, что «ситцевые сарафаны носят преимущественно девицы и притом в праздничные дни» [Арнольдов 1866б, с. 9]. Молодежь носила сарафаны голубого, алого, оранжевого, розового цвета, а старые женщины — черного, синего, коричневого.

Во второй половине XIX в. во всех районах Среднего Поволжья распространился сарафан с лифом. Он имел две разновидности. Первая представляла собой широкую юбку, пришитую сборками к прямому лифу с лялками. Такой сарафан, видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Вторая разновидность напоминала платье без рукавов. На смену сарафанам и рубашам пришла так называемая *парочка* — приталенная кофта и расклешенная юбка из той же ткани (см. илл.).

Головные уборы женщин в прошлом были сложными по составу. Они включали собственно головной покров и дополнительные декоративные детали, что позволяло полностью закрыть волосы. В начале XX в. эти уборы сменил платок. Мужчины начали носить картуз, а зимой — меховые шапки-треухи.

Пояс. Пояса были неотъемлемой частью традиционного костюма, как мужского, так и женского. Женские пояса называли *поясья*, а мужские —

Семья из с. Кадышево. Начало XX в.
Личный архив Власовых

опояски. В разных местностях пояса завязывали по-разному: на талии или под грудь. Обычно они были длинными: «Поверх сарафанов женщины подвязывают пояса, раза два или три обернутые» [Арнольдов 1866б, с. 9].

Душегреи. Поверх сарафана в праздничные дни зажиточные крестьянки надевали короткую наплечную одежду, называвшуюся *душегрейками*. Она повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине.

Передник был повсеместно принадлежностью женской одежды. Во многих селах его называли *фартук* или *запон* и шили из 2 то́чей [=полотнищ] холста или ситца, а зажиточные крестьяне — из шелка разнообразных расцветок. Фартуки (запоны) подвязывали под мышками или на талии. По длине они были ниже колен.

Верхняя одежда. Женская верхняя одежда, которую надевали при выходе из дома, состояла из различных курток, кафтанов, шуб, тулупов. Покрой был преимущественно в талию со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого халатообразного покроя. Куртки — *холо́дники*, *ва́тошники*, *душегреи*, *шуга́и* и т.д. — были примерно одинакового покроя. Это короткая, длиной до середины бедер, одежда, которая шилась из домотканого сукна или покупных материй, в талию, с большим количеством сборок сзади, с прямым и отложным воротником.

Симбирские женщины носили похожие на кафтан *корсетки* из черного сукна с борами [=сборками], длинными рукавами, узким воротником шалью и застежкой на одну пуговицу. В этом типе одежды просматриваются черты украинской и южнорусской свитки или кафтана. Еще одной разновидностью верхней одежды были *мона́рки* и *коро́тёнки* — утепленные ватой жакеты. В конце XIX в. были широко распространены *ва́тошники* или *телогрейки*, которые носили старухи. Они были несколько длиннее курток (*холо́дников*) и шились обычно из черного сатина на ватной подкладке. Рукава закрывали кисти рук. В это время прочно вошли в быт суконные, драповые или бобриковые полупальто на ватной прокладке для мужчин, плисовые, суконные или полушерстяные пальто для женщин.

Кожаная обувь — характерная черта городского костюма. Наиболее распространенной обувью горожан были сапоги, полусапожки, ботинки, зимой — валенки. В начале XX в. появляются кожаные *калоши*.

Особенности женского костюма в селах Ульяновского Присурья

Общие черты комплекса одежды, характерные для Симбирского края, присущи и для Ульяновского Присурья. В Сурском и Инзенском р-нах, как и в отдельных селах северо-запада области и вдоль бывших оборонительных черт, встречались предметы одежды, характерные для северных и верхневолжских районов России (глухой сарафан *су́кня* и душегрейка-кафтанчик). Душегрейки входили также в комплекс праздничной одежды в с. Б. Кандарать.

В селах Присурья в XIX — начале XX в. были широко распространены сарафаны разного покроя. Так, Арнольдов отмечал, что «штофные и плисовые сарафаны носят у нас и в других селениях — Кувайкино, Промзино, Березниках, но золотных сарафанов мы не видели кроме Порецкого. Сарафаны здесь носят русские» [Арнольдов 1866а с. 9]. В с. Вальдиватская Слобода «женщины надевают самотканый русский сарафан и платок, плисовый или нанковый, так называемый холодник» [СГВ 1862].

В селах, где русские проживали совместно с мордвой, сарафаны по подолу украшали оборкой и тканью разных цветов, заложной фигурно треугольниками, что, возможно, отражало влияние соседнего финно-угорского населения.

В с. Пятино носили теплые *куртки* из сукна. В качестве праздничной верхней одежды использовали холодники, которые шили из штофа, шелка, бархата, китайки или шерсти фабричного изготовления и носили поверх сарафана [с. Пятино, ЛА ТОА 2001].

В некоторых деревнях бытовали *распашные сарафаны*, т.е. не сшитые впереди. Но они в середине XIX в., по-видимому, были уже исчезающей формой. Экземпляры косоклиньных сарафанов хорошей сохранности были обнаружены нами в с. Палатово в 2001 г. Три сарафана одинакового покроя, но сшитые из различной ткани — из кумача, китайки и сукна домашнего изготовления, принадлежали одной женщине. Подклад у всех трех сарафанов из конопляной пестряди в голубую клетку. В распашном виде они представляли собой полукруг, закрывая женщину от плеч до ног. Кумачник был, вероятно, сарафаном невесты, и его женщина бережно хранила, сарафан из китайки был праздничным, в нем она ходила в церковь, наряжалась на масленицу и Пасху [с. Палатово, ЛА ТОА 2001].

В западных районах Среднего Поволжья (на территории Сурского и Инзенского р-нов и Мордовии) старухи помнят, что здесь очень давно бытовали *сукни*, сшитые из 4–6 точек [=полотнищ] самодельного шерстяного полотна очень простого покроя (2 цельных полотнища и 2 или 4 скошенных). Это глухой сарафан, иногда туникообразного покроя с вырезанным отверстием для головы и небольшим разрезом пазухи по центру переда. В с. Пятино и Валгуссы информаторы называли «сукнями» праздничные нарядные сарафаны [с. Валгуссы, ЛА ТОА 2001].

Элементы традиционного костюма в свадебном ряжении в с. Астрадомовка. 2007 г. Фото К. Туркина.

Наличие этого типа сарафана позволяет высказать предположение о происхождении населения некоторых сел. Так, в с. Пятино косоклинный глухой туникообразного покроя сарафан из бордового сукна называли *сукней*, однако, по рассказам старожилов, такие же по покрою сарафаны шили и из бархата [с. Пятино, ЛА ТОА 2001]. Следовательно, термин «сукня» связан не с названием ткани, а, возможно, является следом южнорусского или украинского культурного влияния: «сукня» на украинском языке обозначает «платье». Посредником в данном случае могло выступать местное казачество, рекрутировавшееся из различных слоев населения. Бытование термина «сукман», которым обозначались суконные, большей частью глухие сарафаны с неразрезанным передним полотнищем [Маслова 1955, с. 14, 22], в селах Инзенского р-на не обнаружено.

Как и в других местностях, сарафаны обязательно подпоясывали. Длинный пояс спускался почти до подола сарафана. Как промысел плетение поясов было известно в Алатыре, Тагае, Урено-Карлинской Слободе и в Промзино [Арнольдov, 1866в, с. 17].

В 1920–1960-х гг. в Ульяновском Присурье традиционная одежда использовалась в основном в обрядовых и праздничных контекстах: в похоронном и свадебном обрядах, в нарядах ряженных и участников святочных обходов, реже — во время масленичных и троицких гуляний. В этот период выходили из бытования традиционные типы рубах, которые заменялись нижним бельем городского типа и кофтой. Некоторое распространение имели только рубахи на кокетке.

Женские головные уборы

Кокошник. В качестве праздничных женских головных уборов в Среднем Поволжье бытовали разных типов кокошники. Их носили замужние женщины до рождения первого ребенка. В XIX — начале XX в. в Присурье был распространен кокошник в виде бархатной шапочки, расшитой золотой или серебряной нитью. В статье М. Арнольдова, посвященной женскому костюму, дается описание кокошников, бытовавших в с. Порецком: «Женщины же носят на головах круглые шапочки, называемые в Порецком кокошниками. Они делаются из малинового или зеленого бархата и потом вышиваются золотом, делают их также из парчи и даже шелковой материи» [Арнольдov 1866а, с. 8].

Кичка и повойник. С середины XIX в. обязательным головным убором замужней женщины в разных местностях были *кичка*, *волосник*, *сборник* или *повойник*. Все они представляли собой шапочки, закрывавшие волосы. Важной деталью головного убора был *позатыльник*. Можно предположить, что он является частью утраченного в данной традиции головного убора *сорока*, который был характерен для южных и центральных областей России [Маслова 1978, с. 57; Зеленин 1991, с. 259–261]. В 1920–1960-е гг.

в Присурье продолжали носить повойник в виде шапочки с выкроенной серединкой, стянутой по диаметру шнурком [с. Пятино, ЛА ТОА 2001].

Платки и шали. В XIX — начале XX в. и в последующий период наиболее распространенными женскими головными уборами стали платки и шали. Их носили женщины всех возрастов. Платки были хлопчатобумажные (*ку́бовые*), шерстяные (*пухлевик*), шелковые *полушалки*, клетчатые домотканые *ширинки* (квадратные платки). Повседневные хлопчатобумажные платки подвязывали *под горлышко*. Шерстяные, праздничные шелковые шали надевали *на притычку, под булавочку*.

В с. Чамзинка существовал обычай повязывать платок *ку́рочкой* (вокруг головы, концами назад), что характерно для южнорусских женщин. В Сурском и Карсунском р-нах в церковь надевали платки *ропсуском, полотенцем*, т.е. не завязывая концы. Зимой женщины накидывали поверх шубы или полушубка большие клетчатые шерстяные шали с кистями. Широко были распространены узорчатые *промзй́нские шали* из шерстяной и хлопчатобумажной нити.

Девичьим праздничным головным убором был шелковый полосатый платок (*фа́тка*), который завязывался узлом или бантом сзади на темени. В Сызранском у. в праздники девушки носили повязку *пошйиши*, представлявшую собой шелковый платок, сложенный лентой. Для украшения волос, которые девушки заплетали в одну косу, использовалась *косоплётка*. К ней привязывалась длинная цветная шелковая лента, завязанная бантом у косы. В Инзенском р-не к ленте привязывали *косник* в виде небольшого вышитого парчового треугольника.

Мужская одежда

Мужской костюм и в Южной, и в Северной России был менее разнообразен, чем женский. Мужская одежда середины XIX в., наделавшаяся непосредственно на тело, состояла из домотканой холстовой *рубашки, косоворотки* и также *портков*, в основном полосатых.

Рубаха. Рубахи шили длинные, почти до середины бедер, а иногда и до колен. Разрез ворота делали на левой стороне и лишь в редких случаях — на правой. Рубаху носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или *опояской* — тканым или плетеным поясом без кистей. Ворот рубахи застегивался на пуговицу при помощи петли, прорезанной в верхней части *припóлка*. В месте соединения рукава с боковыми клиньями вшивали прямоугольную вставку *ластовицу*, дающую возможность свободно поднимать руки. Иногда для прочности, под плечи, спину и грудь подшивали второй ряд холста — *подоплёку*. Наиболее распространенным будничным цветом рубах был синий. У праздничных рубах подол и грудь покрывались вышивкой черными и красными нитками по вороту, подолу, рукавам. Реже украшали рубахи набойкой. Узоры вышивки состояли из растительных или геометрических мотивов.

Рубашки из покупных материалов (ситца, сатина, шелка) крестьяне в конце XIX — начале XX в. шили редко. Их носили преимущественно крестьянские парни, возвратившиеся с отхожих промыслов в городе.

Носили рубахи навывпуск, подпоясывая поясом «под животом» для солидности [с. Пятины, ЛА ТОА 2001]. Часто поясом служила сплетенная из лыка *плетёнка* или просто веревка. На покосе рубаху могли носить не-

Одежда парней из с. Б. Кандарать. 1930-е годы

подпоясанной, «чтобы обдувало» [с. Валгуссы, ЛА ТОА 2001]. Возможно, это было связано с влиянием живущих по соседству народов, в частности татар, которые носили рубашки «только навывпуск и всегда без пояса» [Воробьев 1953, с. 227].

Порты. Второй частью мужского костюма являлись порты. Их шили из полосатого холста из двух прямоугольных кусков, служащих штанинами, и двух прямоугольных вставок с четырьмя клиньями. Порты шили узкими, плотно облегающими ноги, без карманов, завязывали их на поясе шнурком или веревкой (*гáшником*). Бытовали и широкие штаны (*шаровары*). Шили их из домотканины, окрашенной в синий цвет. Материалом могла служить и пестрядь в полоску — синюю с белым. Богатые

крестьяне носили плисовые шаровары, заправленные в сапоги с высокими голенищами. С середины прошлого столетия стали шить штаны из домотканого сукна, которые надевали поверх портов в холодное время года.

С отходничеством, расширением внутреннего рынка в деревню попадают городские элементы одежды. К рубежу XIX–XX вв., стремясь приблизить крой брюк к городским образцам, их стали шить «на городской манер» с застежкой, а не «на вздержку», с карманами, более длинными и чуть более широкими, чем традиционные мужские, поэтому их называли *шароварами*.

Поверх рубахи парни и богатые молодые мужчины носили суконные, плисовые, нанковые или полубархатные жилеты с атласной, сатиновой или коленкоровой спинкой. При этом наибольшей роскошью считались полосатые жилеты.

Повсеместно в обиход вошли костюмы-тройки. Наиболее популярной летней верхней одеждой, как в праздники, так и в будни, стали пиджаки. Праздничные пиджаки шили из черной или серой покупной шерстяной ткани, а будничные — из домотканого сукна. Пиджаки носили мужчины из богатых семей. В отличие от взрослых и пожилых, парни и молодые

мужчины пиджак чаще всего не надевали в рукава, а лишь набрасывали на плечи, чтобы видны были жилетка и выпущенные из-под нее рубаша и пояс [с. Палатово, ЛА ТОА 2001].

Мужской костюм раньше женского подвергся стандартизации, городскому влиянию. Особенно быстро изменялась верхняя одежда, головные уборы и обувь. Типы верхней одежды были обычно единообразны для мужчин и женщин. В зависимости от сезона шили зипуны и кафтаны из холста, сукна домашнего изготовления или меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали кафтаны из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником и прямым, несколько суженным книзу рукавом без обшлага. До пояса кафтан был прямой. Он шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком из какой-нибудь ткани, большей частью цветной — красной или синей.

Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленых овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроили шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны, с вырезной спинкой, со сборами сзади или просто в талию с клиньями, не собравивая, с небольшим стоячим воротником, прорезными карманами и тремя застежками на левой стороне.

Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали *чапан* (этот термин имел широкое распространение) или *азям* — халатообразную одежду без застежек с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда и на тулуп. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из четырех прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному или два клина, доходящих до пройм.

Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов, «что было связано с природными условиями, непривычными для русских, новыми занятиями, а также торговыми связями между этими народами» [Русский костюм 1998, с. 13].

Так же как чапан, были скроены тулупы из овчины. Разница заключалась в том, что прямые полосы и клинья были составными, что связано с размерами овчин. Шубы шили мужчины-портные, которые занимались отхожим ремеслом. О недобросовестной работе портных, которые в погоне за заработком шили кое-как, в народе говорили: «Бор на боре, пока портной на дворе, портной со двора — и нет ни бора» [с. Валгуссы, ЛА ТОА, 2001].

В зимнее время дополнением к одежде были варежки и рукавицы. В конце XIX в. изготовлением рукавиц было занято население ряда деревень. Особенно славились кожаные рукавицы, изготовленные в с. Астрамаовка. Рукавицы приобретались крестьянами на многочисленных базарах и ярмар-

ках. Варежки обычно вязались в каждой крестьянской семье, о чем заботились женщины старшего поколения. Эта традиция сохраняется и сейчас.

Мужские головные уборы

Наиболее широко распространенным головным убором во всех районах Среднего Поволжья в середине XIX в. была коричневая, катанная из шерсти шляпа с небольшими полями. В некоторых селах такие шляпы назывались *гребневи́ками* [с. Валгуссы, ЛА ТОА 2001]. В зимнее время мужчины до середины XIX в. носили меховые головные уборы: барашковые высокие шапки, шапки из мерлушки или с тульей из ткани и овчинным околышем. В с. Астрадамовка, где был развит шапочный промысел, местные мастера в начале XX в. шили меховые шапки различных фасонов: *славянка*, *ску́фья* или *московская боярка*, *пушкин фасон*, *малоросейка* и другие [Бусыгин 1982, с. 74]. К концу XIX в. черные картузы и фуражки с блестящими кожаными козырьками повсеместно стали праздничными, а иногда и зимними головными уборами парней. Чаще всего их украшением была также шелковая лента по околышу, за которую затыкали живые или искусственные цветы. Носили картузы слегка сдвинув на одно ухо.

Украшения

Украшения, которые являлись обязательным дополнением к костюму, особенно праздничному, можно подразделить на головные, шейные, нагрудные, носимые на руках и украшающие одежду. Кольца были самым популярным украшением, неизменным атрибутом у молодежи. Повсеместно молодые крестьяне щеголяли кольцами из меди, олова или серебра. Девушки носили кольца с цветными стеклами, мужчины и женщины — гладкие обручальные.

Самым любимым женским украшением были серьги — посеребренные, позолоченные, закругленной формы со вставкой из цветного стекла: *голуби́цы* с жемчугом, эмалью; ажурные металлические со вставкой и шумящими подвесками, *двойчатки* и *тройчатки* — с бусинами, сердоликами, мелким жемчугом.

Из шейных украшений среди русских женщин были распространены стеклянные красные круглые бусы, *янтарь*.

В селах, где русские жили смешанно с мордвой, русские женщины носили ожерелья и жгуты из разноцветных ракушек и бисера. Традиционным элементом русской одежды были пуговицы, использовавшиеся не только для застежки, но и в декоративных целях.

Некоторые мужчины носили серьгу в ухе от сглаза. Особым украшением на рубеже веков становятся цепочки от карманных часов (обычно серебряные), свешивавшиеся из кармана жилетки. Такие часы брали на гулянье наиболее богатые парни.

Обувь

Основной обувью для мужчин и женщин служили изготовленные из лыка *лапти* и *ступни* на деревянной подошве. Крестьяне носили лапти русского типа — косога плетения с тупой головкой и высокими бортами, а также мордовские, татарские и чувашские, отличавшиеся по форме: с низкими бортами, без различия на левый и правый. Последнее обстоятельство, видимо, и обусловило широкое распространение у русских данного типа лаптей, так как при износе одного лаптя не нужно было выбрасывать другой, еще годный к носке, что имело практический смысл. Праздничные лапти украшали *бортиками* — верхняя часть их окантовывалась цветным лыком. Иногда цветные лычки для украшения вплетались и в «голову» лаптя. Летом лапти носили с холщовыми портянками, зимой — с суконными онучами белого и серого цвета. Закрепляли их оборками у щиколотки. В распутицу, «в расторопье», когда снег начинал таять, к подошве лаптей прикрепляли деревянные колодки.

Плели русские лапти из трех лык в три ряда. Как считает Г.С. Маслова, ареал данного типа лаптей в Среднем Поволжье связывает рассматриваемую территорию с центральными областями и совпадает с областью, населенной в прошлом вятичами [Маслова 1956, с. 719].

Носили и ступни — обувь, сплетенную из лык, наподобие глубоких калош. Их носили для работы на усадьбе. Они не имели обор и свободно надевались. В отдельных селах Сурского, Карсунского р-нов носили также высокую плетеную обувь наподобие сапог. Ношение такого типа обуви отмечалось исследователями у населения некоторых северных губерний России [Маслова 1956, с. 717].

Из старинной кожаной обуви в отдельных районах края (Карсунском, Сурском) носили *пóршни*, *бахи́лы*. Поршни шили из одного куска кожи, с одним передним швом и удерживали на ноге с помощью ремешка, вставленного в их верхние края. Эта обувь бытовала на юге Симбирской губ. В сырое время года надевали бахилы, по форме напоминающие чулки без пяток, из мягкой кожи с двумя швами по бокам [Бусыгин 1982, с. 88]. Во второй половине XIX в. в деревнях появились кожаные

Дети из с. Кадышево. 1950-е годы.
Личный архив Власовых

сапоги с низким каблуком. Женщины ходили в *кутах* — башмаках с завязками на заднике. Сейчас это название перенесено на валенки с короткими голенищами, с отворотами [с. Палатово, ЛА ТОА 2001].

Теплые сапоги — «валенки с голенищами» — были лишь у зажиточных крестьян. Основная масса крестьян в конце XIX в. валенок не имела. Они стоили очень дорого, и даже крестьяне среднего достатка не всегда имели возможность их приобрести. Поэтому купленные с большим трудом валенки берегли, надевали по праздникам, лишь несколько раз в год. Валяная

Молодежь из с. Кадышево. 1950-е годы.
Личный архив Власовых

обувь изготовлялась во всех средневоложских губерниях. В частности, валяльный промысел был развит на северо-востоке Карсунского у.

Праздничной обувью со второй половины XIX в. повсеместно были *полусапожки* или ботинки с резинками сбоку на небольшом каблуке. Ботинки считались предметом роскоши, а потому их надевали только «на выход» — в гости, в церковь и т.д.

Сапоги и женские ботинки приобретали в городах, а также у местных кустарей на базарах и ярмарках. Носили ботинки преимущественно с одноцветными чулками: белыми или серыми. Белые вязали из шерсти, а темно-серые — из хлопчатобумажных нитей, причем шерстяные были длинными, а хлопчатобумажные короткими.

Кроме одноцветных носили также шерстяные узорчатые из разноцветных ниток — *писанные* чулки (пос. Сурское). В русской традиции узоры вязанных чулок были чрезвычайно разнообразны, они назывались *ободья*, *воробя*, *гребешки*, *восьминожка*, *царские кудри*, *в змейку*, *цветочками*, *рельямы*, *в полоску* и т.д. [Русский костюм 2001, с. 353]. Во многих селах и сейчас еще бытуют узорчатые или *рябые* чулки, в которых ходят дома женщины пожилого возраста [ЛА ТОА, пос. Сурское, 1991].

Помимо чисто утилитарного назначения одежда всегда обладала знаковой функцией, манифестируя имущественное положение и социальный статус человека. По словам Н.И. Гаген-Торн, «одежда — паспорт человека, указывающий на его племенную, классовую, половую принадлежность, и символ, характеризующий его общественную значимость» [Гаген-Торн 1960, с. 122]. Особенно ярко это проявлялось во время праздников (см. *Гуляния*, *Масленица*, *Троица*, *Духов день*, *Вёсну провожать*).

Обладание модной одеждой было особенно важно для молодежи брачного возраста, для которой это означало вхождение в круг престижных женихов и невест и повышало статус всей семьи в целом (см. *Играть в кельях, Матаниться, По кельям ходить, Сидеть в кельях, Бобра смотреть*).

Особый вид имела одежда, употреблявшаяся в обрядах. Так, костюм невесты и свадебных чинов (см. *Девичник, За венком ходить, Свадьба, Собирать невесту к венцу, Кладку рядить*), покойного (см. *Покойника убирать*) отличались рядом особенностей, в том числе способом его изготовления, цветом, манерой надевания и ношения того или иного предмета, а также его символическим использованием. Кроме того, отдельные предметы одежды широко использовались в обрядах (см. *Рождество славить, Свадьба*), применялись в лечении и в качестве оберега (см. *Болящие, Ворожея, Колдун*).

В обрядовом контексте одежда получала дополнительные детали. Например, костюмы ряженных (в основе своей традиционные) могли украшаться самым замысловатым образом: крышками от пивных бутылок, цветными лоскутками и бумажками, овощами, растениями и плодами (см. *Наряженными ходить, Барыня и кавалер, Шута хоронить, Провожать масленицу, Ярку искать, В покойника играть*).

В заключение следует отметить, что эволюция традиционного костюма проходила не только под влиянием внешних факторов, но и вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX — первой четверти XX в. повсеместно в стране шла постепенная замена одних элементов костюма другими (сарафаны заменялись юбками, кафтаны — поддевки). Заметно сменился покрой одежды: косоклинные сарафаны заменялись на круглые, верхняя одежда с цельной прямой спинкой — на одежду с клиньями, затем с фалдами, затем она стала подрезной по талии с пышными сборками на спине. Стали использоваться новые материалы: домотканый холст и шерсть уступили место фабричным хлопчатобумажным тканям, шелку, сукну и другим не характерным для традиционной одежды тканям.

Русский народный костюм, известный нам по памятникам XVIII — первой четверти XX в., в Симбирской губ. изменялся в русле общерусской традиции. В соответствии с историей формирования населения в этом регионе, в традиционной одежде, в ее составе и покрое выявляется севернорусская основа, которая сочетается с некоторыми элементами южнорусского традиционного костюма. Их взаимодействие ярко проявляется в его декоре. Результатом этого является многообразие вариантов каждого элемента одежды в зависимости от возраста и социального статуса. Заимствования из костюма соседних коренных народов придали одежде русского населения Присурья региональную специфику, что позволяет считать его особым комплексом, представляющим часть выделенного специалистами поволжского типа русской одежды.

Литература

- Арнольдов 1866а — Арнольдов М.В. Женские костюмы в с. Порецком // Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Вып. 1. Симбирск.
- Арнольдов 1866б — Арнольдов М. Село Бортсурманы // Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Вып. 3. Симбирск.
- Арнольдов 1866в — Арнольдов М.В. Шелково-поясное производство в г. Алатыре // Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Вып. 1. Симбирск.
- Богатырев 1971 — Богатырев П.Г. Функция национального костюма в Моравской Словакии // Вопросы теории народного искусства. М.
- Бусыгин 1982 — Бусыгин Е.П., Зорин Н.В., Шабалина А.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья (в конце XIX — начале XX в.). Казань.
- Власова 1999 — Власова И.В. Этнографические группы русского народа. Историко-культурные зоны России // Русские: этнотерритория, расселение, численность и исторические судьбы (XII–XX вв.). Т. 1. М.
- Воробьев 1953 — Воробьев Н.И. Казанские татары. Этнографическое исследование материальной культуры. Казань.
- Гаген-Торн 1960 — Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары.
- Зеленин 1991 — Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.
- Лебедева 1971 — Крестьянская одежда населения Европейской России XIX–XX вв. (Определитель) / Отв. ред. А.А. Лебедева. М.
- Маслова 1955 — Маслова Г.С. Опыт составления карт распространения русской народной одежды // Краткие сообщения Института этнографии. М.
- Маслова 1956 — Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев, белорусов в XIX — начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник. Труды Института этнографии. Т. 31. М.-Л.
- Маслова 1978 — Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.
- Русский костюм 1998 — Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия / Сост. Н. Соснина, И. Шангина СПб.
- СГВ 1862 — Симбирские губернские ведомости. Неофициальная часть, 1862, № 5.

Неопубликованные источники

ЛА ТОА — Личный архив О.А. Туркиной.

В.А. Липинская, О.А. Туркина

НАРОДНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАКТИКИ

Ульяновское Присурье отличается богатым религиозным фондом. На его территории расположено большое количество почитаемых святых источников (см. *На святой родник ходить, Никольская гора, Переселение икон, Молить о дожде*); народная память хранит рассказы о множестве местночтимых святых и болящих (см. *Отец Максим, Болящие, Монашки, Отшельник*). Сакральные источники активно почитались и в Симбирской губ. XIX в.

Характеристика источников

Источники, содержащие информацию о почитаемых в XIX в. объектах, разнообразны. Большую часть составляют документы, хранящиеся в Ульяновском государственном архиве (далее — ГАУО. Ф. 134, ф. 76, ф. 732) в описях Симбирской духовной консистории (далее — СДК), Симбирской губернской ученой архивной комиссии (далее — СГУАК), периодика и печатные издания.

В описях консистории сохранились сведения об иконах, широко почитаемых в Симбирской губ. второй половины XIX — начала XX в. и признанных церковью в качестве явленных и чудотворных [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 594; Д. 44; Ф. 76. Оп. 7. Д. 921; Чудотворные, явленные 1878; Яхонтов 1903, с. 126–127 и др.]. Помимо этого, в архиве хранится целая серия дел, в которых зафиксированы результаты «дознания» Симбирской духовной консисторией по поводу «якобы» явившихся икон [ГАУО. Ф. 134. Оп. 3. Д. 1034; Оп. 8. Д. 243; Д. 22; Д. 351; Д. 386; Д. 387; Д. 433; Д. 516; Д. 550; Д. 738]. В таких делах приводятся рассказы очевидцев или непосредственных участников события чудесного обретения иконы на роднике, фиксируются важные этнографические факты, связанные с почитанием святых родников.

Характеристика народно-религиозных представлений и практик на территории Среднего Поволжья в XIX — начале XX в.

Комплекс обрядовых практик, связанных с почитанием святых родников. Святые родники — примечательные точки сакральной организации деревенской округи. Их посещение является сложным

обрядовым комплексом, состоящим из ритуалов, направленных на налаживание контакта со сферой сакрального (обетные практики); ритуалов, устанавливающих (или подтверждающих) границу между мирами своим и сакральным; очистительных ритуалов; апотропейных ритуалов. Наличие/отсутствие компонентов, а также их конкретная реализация во многом зависят от статуса места.

Обетные практики — особый вид коммуникации человека с божественным. Обет (завет, оброк, обещание) есть коллективное или личное, добровольно налагаемое на себя обязательство ради избавления от беды (засухи, эпидемии, тяжелого заболевания). Обеты бывают двух видов: совершаемые в «профилактических» целях и исполняемые в благодарность за избавление от несчастья. В первом случае важной оказывается идея трудности исполнения обета (обет реализуется в форме наложения на себя ограничений), во втором — идея ценности подарка божественным силам.

На святом месте совершается дарообмен. Оставляя обетные приношения у деревенских святынь, богомольцы уносят оттуда святую воду из источника, кору и щепки деревьев, траву, цветы, песок и мелкие камешки, кусочки воска. Эти предметы в дальнейшем используются в быту как свяitosti (хранятся у иконы) и как обереги (камушки со святого места носят в кармане, их кладут в гроб), им приписывается магическая сила исцелять болезни (см. *Икона*) (*апотропейная функция*).

Важную роль в обрядности, связанной с местнотимыми святынями, играют *пограничные обряды*, направленные на моделирование пространственных границ, ограничивающих друг от друга зоны священного и мирского. Формы пограничной обрядности различны: обход, опоясывание храма, крестные ходы, — но все они ориентированы либо на линейную модель (идея отделения своего от чужого; основные обрядовые действия разворачиваются на границах миров) либо на модель круга (идея замыкания охраняемого пространства) (см. *На святой родник ходить*).

В отличие от совершающихся вне святого места апотропейных обрядов (предметы, заряженные силой сакрального, оберегают человека не только на святом месте), *очистительные обряды* производятся непосредственно на святом месте. В них используется очистительная сила воды (обычай умываться и купаться на святых родниках) и огня (традиция разжигать костры, свечи на святом месте) (см. *На святой родник ходить, Никольская гора*).

Ритуалы, связанные со святыми родниками, разделяются на два типа в зависимости от того, какой компонент выводится на первое место: мистический (пограничные, коммуникативные) или прагматический (апотропейные, очистительные ритуалы). Обряды, в которых преобладает прагматический компонент, являются «обязательным минимумом» почитания святых объектов. Они реализуются и в почитании «непопулярных» родников, где обетная и пограничная обрядность неразвита (сакральная перифе-

рия). Наличие ритуалов с развитым мистическим компонентом, как правило, является показателем того, что и акциональный аспект почитания, и информационный фонд родника сформированы в достаточной степени, что является приметой крупных сакральных центров.

Обрядовые практики, связанные с деревенскими святынями Симбирской губ. XIX в. Родник начинает почитаться как святой вследствие чудесного появления в воде священного предмета (иконы, креста, оклада).

Паломники идут к нижним родникам. Начало XX в. Архив СКМ

Реже икона появляется в земле, на камне [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 243, л. 1; Д. 655, л. 32–34]. Икону, как правило, обретают пастухи. Явление иконы сопровождается чудесным светом, необычным голосом, появлением огненного столба, сильного шума [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 516, л. 2, 19–20; Д. 351, л. 1, 20; Д. 433, л. 1].

После явления иконы необходимо отслужить на роднике молебен (12 молебнов). Если этого не сделать, произойдет несчастье (родник «уйдет», «село провалится под землю») [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 351, л. 1].

Слух о явленной иконе разносится быстро, и народ толпами устремляется на святой родник. Шли на родник за исцелением от болезни. Считается, что вода в святом роднике обладает чудодейственной силой. Целебной считалась и земля из-под часовни. В с. Тушна почиталась береза, «около которой явилась икона святой великомученицы Параскевы Мученицы». Буря сломала дерево, ствол дерева, обладающего чудодейственной силой, «разобрали богомольцы по частям» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 644, л. 6].

На роднике можно получить исцеление от всякого рода душевных болезней: от «сильных истерических припадков», нередко сопровождаемых «болезненным расстройством всего тела», «тоскою и отвращением к святыне», от «расслабления и тоски», «падучей болезни» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 644; Д. 433, л. 12–13]. Шли на родники за помощью от физических недугов: «неопределенной внутренней болезни», лихорадки, «внутренней болезни наподобие селетера», «болезненном расстройстве всего организма» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 433, л. 12–13]. Чудодейственная сила родников помогала при болезнях ног, глухоте, немоте, заикании, слепоте, святой водой на роднике лечились от проказы. Нередки случаи исцеления бесноватых, которые «не дойдя до колодца с полверсты», начинают кричать и биться. Если «спрыснуть» «из своего рта водою из родника в рот бесноватому, то бесноватый совершенно успокаивается» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 433, л. 8].

В знак благодарности за избавление принято делать чудотворным иконам дорогие подарки: «серебряный вызолоченный оклад», «очень хороший киот из орехового дерева» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 644, л. 4]. В Симбирской губ. существовал обычай привешивать на икону предметы-вотивы. Например, при чудотворной иконе Божьей Матери «Всех скорбящих радость» (с. Большое Нагаткино) «имеются привески серебряные глазки, ручки и ножки, которые, вероятно, привешивались в благодарность за исцеления» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 644, л. 4]. В Знаменской церкви с. Ананьино была явленная и чудотворная икона Тихвинской Божьей Матери. Единственным доказательством ее необычной природы являются сохранившиеся «в ризнице одни только два серебряных глаза, которыми вышиты наподобие натуральных человеческих глаз», которые прислал купец «в знак благодарности за избавление от слепоты» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 12. Д. 162, л. 1].

В Симбирской губ. существовал обычай возводить обетные столбы, часовни «на перекрестках дорог и у родников, замечательных чем-нибудь для местных жителей, и эти столбики (называют их часовенками), по народным верованиям, должны сооружаться и ставиться на месте в тайне от всех, обыкновенно ночью» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 386]. По обету возводились полевые часовни — «столбики, обрамленные наверху, покрытые тесом, имеющие наверху крест и под крышей икону» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 516; Д. 386]. Этот обычай сохранился до конца XX в., при этом стал иметь индивидуальный (а не коллективный) характер.

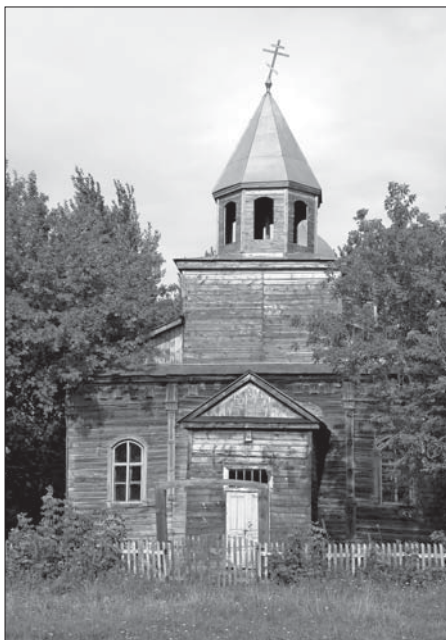
Поводом к возведению часовни в XIX в. могло послужить избавление от голода, эпидемии, засухи. Ежегодно к подобным памятникам устраивался крестный ход [ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 453; Ф. 134. Оп. 13. Д. 91, л. 20].

Нередко благодарственный молебен совпадал с молебнами о дожде. Молебствие совершалась и в отсутствие дождя, и тогда, когда дождя достаточно [ГАУО. Ф. 134. Оп. 3. Д. 658, л. 4; Д. 658, л. 14; Оп. 13. Д. 97, л. 6–7].

Молебен о дожде либо имел окказиональную природу, либо совершался в определенную дату. Икона святой великомученицы Параскевы Пятницы (с. Кременки) явилась в первую пятницу после дня Святой Троицы. На месте явления была возведена часовня, во время освящения которой пошел долгожданный дождь. Ежегодно в этот день совершался крестный ход к часовне, где хранится икона [ГАУО. Ф. 134. Оп. 3. Д. 602]. Во время засухи служили молебны в любое время. Обряд совершали на полях, на родниках, в самом селе (см. *Молить о дожде*). При этом совершался обряд окропление святой водой скота [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 386]. Для предотвращения мора обходили с иконами вокруг села [ГАУО. Ф. 134. Оп. 13. Д. 84, л. 4].

Иконы имели «специализацию»: одни помогали от холеры [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 594], другие — при засухе [ГАУО. Ф. 134. Оп. 12. Д. 162]. В одном из дел ДСК, «начавшемся по указу Святейшаго Синода о доставлении сведений о имеющихся в монастырях и церквях Епархии особо чтимых иконах» (1895), перечисляются иконы, «износимые из уезда», и даются рекомендации об использовании чудотворных икон: во время летней засухи крестный ход по селениям осуществляется с иконами Казанской Богоматери (Жадовская пустынь Карсунского у.), Казанской Богоматери (Алатырский мужской Троицкий монастырь), явленной и чудотворной Федоровской иконы Божьей (Сызранский Вознесенский мужской монастырь); «при засухе и появлении на полях червя» «износится из прихода» «икона Богоматери, именуемая Тихвинской (с. Ананьино Сызранского у.)»; «по просьбам жителей» «посещает их дома во время существующих в городе повальных болезней, или по частным случаям, трудных болезней в семействах» икона Смоленской Божьей матери (Смоленская церковь г. Симбирска) [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 594].

Крестные ходы устраивались не только в знак избавления от несчастья, но и в честь памятного события, важного для всего селения. Жители с. Студенец, выходцы из Владимирской губ., принесли с собой икону

Церковь в селе Чеботаевка. 2008 г.
Фото Е.В. Сафронова

Владимирской Божьей Матери. В честь выхода предков из Владимирской губ. был установлен крестный ход на Владимирскую [ГАУО. Ф. 134. Оп. 13. Д. 103, л. 2]. После совершения всеобщего молебна брали иконы по домам [ГАУО. Ф. 134. Оп. . Д. 594; Д. 644].

Существовали правила для тех, кто шел крестным ходом. Идти необходимо пешком; «передвижение святой чудотворной иконы на лошадях может быть совершаемо только в самых крайних случаях и на дальнее расстояние, причем в таких случаях свякую икону надлежит держать на руках, а не помещать в ногах сидящих в экипажах» [ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 65, л. 41].

Религиозные представления и практики Симбирской губ. XIX в. характеризуются значительной развитостью и многообразием форм.

Контекстное поле функционирования святынь. Культура святых мест — культура паломническая, следовательно, культура с размытыми географическими границами. С одной стороны, странники посещали все святые места. С другой стороны, наиболее почитаемые иконы «износились» из церквей, с ними устраивали крестные ходы. Таким образом, культура одного святого места накладывалась на культуру другого.

Культура святых мест — в большей степени культура женская, культура бедных и асоциальных членов коллектива. «В народном веровании большое значение имеют явленные и чудотворные иконы. Особенным усердием к ним отличаются женщины. Потому нередко можно встретить из них таких, которые в летнее рабочее время приходят верст за 300 и более на поклонение чудотворной иконе, хотя в свою приходскую церковь ходят лениво» [Яхонтов 1903, с. 126]. Архип Кошкин получил исцеление от явленной в селе Загоскино иконы «Живоносной источницы». «Архип Кошкин, по отзыву бывшего волостного старосты, <...> к крестьянской работе весьма ленив, был пьяница и весьма охотник к денежной игре в орлянку, слыл по народной молве колдуном, чем и сам хвалился; имел от роду только 34 года, детей своих, коих у него трое, послал по миру» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 622, л. 15–16].

Почитание святых родников в Ульяновском Присурье зарождалось в полиэтнической зоне. Многие сакральные локусы были объектом почитания не только русских, но и мордвы, чувашей. На территории Ульяновского Присурья не случайно наиболее распространены Никольские родники. Краеведы XIX в. отметили, что «из христианских святых чувашаи, как известно, более всего уважают Николая Чудотворца и Василия Великого, оттого очень многие из них ходят молиться в село Промзино, где есть чудотворная икона Николая Угодника» [Из путевых заметок 1866, с. 36; Токмаков 1895, с. 7].

Иконы появляются, как правило, в зонах пограничных, где раньше проживало языческое население, следовательно, в зонах потенциально опасных. Чудо явления священного предмета снимает напряжение. Например, после явления иконы Святого Николая в Промзино язычники

приняли православие: «Благодатию этой пользовались от святой иконы и не принявшие еще христианства из обитавших между русскими инородцев-язычников, преимущественно из мордвы, которыми заселена была тогда вся Засурская страна, и тем более и более привлекались к принятию христианской веры. А местность Промзино стала заселяться пришельцами из разных мест» [Токмаков 1895, с. 8–11]. Подобное происходит и после явления чудотворной иконы Казанской Божьей Матери «на самом роднике Ключевской пустыни. Причем ближайшее к селу мордовское народонаселение дополняет, что их предки во время явления этой иконы содержали языческую веру и только через чудотворения, бывшие в то время от вновь явившейся иконы Богоматери, обратились в православно-христианскую веру» [ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 453, л. 4–6].

Мордва, чувашаи приносили в почитание святых мест элементы своей (языческой) религии. Например, почитание гор не специфично для Присурья. Данный сакральный объект активно почитался чувашами, недавно принявшими православие. Как известно, культ гор в большей степени характерен для дохристианской религиозной традиции [Шутова 2001, с. 239].

Примета религиозного фонда Симбирской епархии рубежа XIX–XX вв. — появление новых святых родников. Интерес к новообразованным святыням появляется вследствие других обстоятельств.

Слухи о явлении иконы быстро распространяются. Событие чудесного появления иконы в роднике провоцирует огромный интерес к месту явления: к роднику устремляются паломники, в праздник (день явления иконы) устраиваются ярмарки, народные гулянья при «многочисленном стечении богомольцев», на роднике возводится часовня, устанавливается крестный ход к святому месту. Обладание святыней было привилегией (П. Браун): появление почитаемого сакрального объекта провоцировало приток денежных средств в селение, превращало его в культурный центр. За право обладания святыней разворачивались нешуточные сражения. В «Народных преданиях о чудотворных и явленных иконах, находящихся в селениях Симбирского уезда», собранных п. Мартыновым в 1895–1896 гг., сохранены сведения о своеобразном состязании Тагая и Копышовки за право обладать явленной иконой Смоленской Божьей Матери [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 644, л. 3; Мартынов 1898, с. 15–16].

В XIX в. была очень развита обетная практика. На святой родник несли «деньги, хлеба, холсты», свечи [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 387; Д. 433, л. 6]. В часовнях при родниках вешали кружку для «вклада пожертвований» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 386]. Священник, проводивший дознание по делу о якобы явившейся иконе, обнаружил на роднике часовенку, «имеющую наверху крест и под крышей икону Богоматери», рядом с иконой он нашел «8 восковых свечей, аршина 2 холста, 2 ½ копейки денег» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 386].

Совпадение этих факторов (активизация интереса к святым местам, безоговорочная вера в чудо, обычай платить за исцеление (или в предвкушении такового) провоцировало появление большого числа мошенников. Церковные власти устраивали дознание по поводу события явления иконы. Результат расследования, как правило, таков: икона неявленная и нечудотворная, «найденный образок никакой чудотворной силы не имеет, а что если он оказался в колоде, то это не составляет чуда, а есть только обычай православных — старые обветшалые иконы пускать в воду» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 387, л. 13]. Мальчика, нашедшего икону, и его отца заподозрили в нечестных мыслях. Мальчик якобы ходил на родник и рассказывал богомольцам о чудесном явлении из корыстных побуждений: за это ему «подавали богомольцы деньги, хлеба, холст». С этой же целью он «почти каждый день ходит в церковь, и тут тоже подают ему деньги, хлеб, холст и даже одежду. <...> Прежде находки образка его одевали плохо, <...> после находки отец купил ему сапоги и штаны» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 433, л. 6].

Анализ дел о якобы явившихся иконах показывает, что в XIX в. противостояние официальной и народной позиции было очень сильно. То, что официальной властью отвергается, «уходит» в народную культуру. Не случайно большинство явленных икон (св. Параскевы в с. Коноплянка, св. Николая в пос. Сурское) представляют собой фигурки, высеченные на камне. «Икона святого Николая, в Промзине, высечена на камне (барельефом). Фигура святителя выпуклая, поэтому образ должно было вынести из церкви (на основании бывшем в сороковых годах распоряжении)». Икона была «изнесена» из церкви, в знак особого уважения к иконе было решено «устроить особенную часовню на высокой горе, где некогда явилась икона». Два раза пытались перенести образ в эту часовню, «но он на другой же день опять являлся в церкви с. Промзина; когда же в третий раз хотели вынести образ, по особенному уже распоряжению епархиального начальства, то, по народному преданию, «образ не могли поднять». Другие рассказывают, что народ не пустил из церкви процессию». После того как о случившемся узнал государь, он разрешил оставить каменную икону в церкви [Яхонтов 1903, с. 390–391]. Слух о явлении иконы в источнике около д. Ащерино разоблачен еще в XIX в. [ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 433; Д. 622], но местные жители до сих пор почитают родник как святой. «У нас свой родник тут был. <...> У нас Присвятой Матири. Багародица Присвятая явилась. Явлинна. <...> Казанска Божья Мать явилась. Это родничок образовался. А ана вот здесь — ну, эта най давно было. А калодиц этат навирху. Ани пашли бабы выкапали, кадушичку спустили са дна. <...> Адна женщина пашла, рукой стала — халодна вада — рукой стала. И пожалуйста! Иконка абразавалась. Жилезна. И вот лик. Явилась. И вот хадили к ней» [ИАВ, д. Ащерино; ЛАП Ф2007-26].

Местные святыни Ульяновской области как система:
вопрос о статусе

Важнейшая черта религиозного фонда Ульяновского Присурья — наличие официально признанного сакрального центра, организующего и центрирующего всю систему священных локусов. На территории Ульяновского Присурья различаются: 1) официально признанный сакральный центр (почитаются не только на территории области, но и за ее пределами); 2) локальные сакральные центры (почитаются жителями одного района); 3) сакральная периферия (информация о сакральных объектах не выходит за пределы одного села). Статус объектов влияет на характеристики информационного фонда и на природу обрядового комплекса.

Характеристика сакрального центра. Почитание Никольской горы во второй половине XIX — начале XX в. Общеизвестным (в т.ч. и официальной церковью) сакральным центром Присурья является Никольская гора в Сурском. Рассказы о ней записывались не только в прилегающих к ней районах, но и в местностях, удаленных от сакрального объекта (Барышском, Майнском, Сенгилеевском, Вешкаймском и др. р-нах Ульяновской обл.). Сюда за исцелением едут из Самарской, Пензенской, Нижегородской и других областей, из Республики Мордовия, Чувашии, из Сибири, с Украины (см. *Никольская гора*). В брошюре А. Белова «Правда о «святых местах»», выпущенной в 1964 г. в издательстве «Советская Россия», легенда о явлении святого Николая на горе, избавившего Присурье от татар, приводится (и «разоблачается») наравне с общерусскими легендами о Ксении Блаженной, о граде Китеже и т.п. [Белов 1964, с. 32–33].

Краеведы XIX в. отмечают, что икона Николая Чудотворца «есть едва ли не самая древняя икона в Симбирской губернии, местнотимая всеми, даже раскольниками и чувашами» [Токмаков 1895, с. 7; Из путевых заметок 1866, с. 36]. «Промзино-Городище основано было в царствование Ивана IV Грозного и в первоначальном своем виде представляло один из сторожевых укрепленных пунктов на пограничной линии Московского государства, простиравшегося от Алатыря до Темникова. <...> Лет через пятьдесят после того на самой горе явилась чудотворная икона Святителя Николая» [Соловьев 1910, с. 45].

Никольская гора была важным паломническим центром (возможно, и самым почитаемым сакральным центром епархии). О масштабах ее посещения свидетельствуют архивные документы. На вопрос «нет ли в данной местности святынь, привлекающих богомольцев, и если есть, то сколько приблизительно ежегодно туда стекаются» в архивном документе 1811 г. помещен следующий ответ: в Алатырском уезде святыня «есть — в селе Промзине чудотворная икона святителя Николая Чудотворца, куда ежегодно, к вешней Николе стекаются богомольцев от 35 до

40000 человек. И кроме того, в течение года прибывает до 15000 человек» [ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 921, л. 55].

Во многом то, что «гора эта приобрела громадное историческое значение не только для самого городища Промзино и его окрестностей, но даже для жителей всего Сурского края» [Карамзин 1893, с. 19], краеведы связывают со следующими фактами: «Через селение проходят почтовые и коммерческие тракты из Симбирска и Уральска в Москву и из Симбирска в Саранск. <...> Через Промзино идут скотопрогонные дороги из-за Волги. <...> В Промзино

Вид на Никольскую гору из села Промзино. Начало XX в. Архив СКМ

первая в губернии хлебная пристань и центр хлебных закупок для отправки как с промзинской, так и с других верхних Сурских пристаней; кроме того, здесь богатый базар» [Материалы для истории и статистики 1866, с. 80].

Помимо этого, «постоянно увеличивающееся население края, а с ним вместе и движение по трактам, не может оставить без внимания и центр этого движения — село Промзино, к которому, как радиусы, протянулись дороги решительно от всех городов губернии» [Ауновский 1870, с. 40]. О посещении Никольской горы упоминается во многих «губернаторских путевых заметках» [Заметки симбирского губернатора 1893, с. 68]. В конце XIX в. выходят брошюры, посвященные Промзину (и Никольской горе непосредственно) [Карамзин 1893; Токмаков 1895; ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 41].

Во многих изданиях приводится развернутое повествование о чудесном явлении святого Николая («старца» вместе с «юношей на белом коне» — Георгием Победоносцем), испугавшем татар, угрожавших селению. После того как враги ушли, жители Промзино-городище обрели на горе икону Николая Чудотворца; в лике, изображенном на ней, узнали старца, спасшего Сурский край от татар.

В рассказе вместе со святым Николаем появляется Георгий Победоносец. Последний не относится к святым, активно почитаемым на территории Ульяновского Присурья (и шире — Ульяновской обл.). В устных рассказах, записанных на рубеже XX–XXI вв., образ Георгия Победоносца отсутствует. Во второй половине XIX в. меловая гора, которая называлась Белой [Токмаков 1895, с. 5], получила название Никольская, что способствовало вытеснению образа Георгия Победоносца из представлений, связанных с данным сакральным локусом.

Во второй половине XIX в. культ Георгия Победоносца в Промзино существовал. Первая церковь, построенная непосредственно в пределах села, возведена в честь Георгия Победоносца [Токмаков 1895, с. 39]. В церкви Казанской Божьей матери существовало два предела — Николаю Чудотворцу и Георгию Победоносцу. Вторая часовня, в лесу за Никольской горой, была посвящена Георгию Победоносцу. И. Токмаков так объясняет факт ее возведения. «Поводом к основанию ея, предание относит то, что по явлению чудотворного образа святителя Николая на горе, угодник Божий неоднократно являлся некоторым в живом виде вместе со святым великомучеником Георгием в этом лесу на местах, где были родники, и пользовавшиеся после того водой из этих родников недужные получали исцеления» [Токмаков 1895, с. 41–42; см. также: Карамзин 1893, с. 26]. И сейчас первый родник в лесу называется «Георгиевский».

Уже во второй половине XIX в. образ святого Георгия трактуется неоднозначно. И. Токмаков, например, не задается вопросом, почему построены Никольская и Казанская церкви [Токмаков 1895, с. 33–34, 36–39], но по поводу причин возведения Георгиевской церкви у ученого нет единого мнения. По одной версии, жители Промзино «пожелали освятить первую церковь в селе своим во имя святого великомученика Георгия по той причине, что при нашествии кубанцев на городище, по преданию, видно было явление на горе святителя Николая вместе со святым великомучеником Георгием, и вот на этом-то основании под горою устроился вскоре монастырь с церковью святителя Николая, а после того, спустя несколько лет, в самом селе воздвигли храм во имя святого Победоносца Георгия» [Токмаков 1895, с. 39]. Другая версия такова: «Покоритель мордвы, заселявшей собой весь Засурский край, под русскую власть был в начале всего Георгий Всеволодович князь Суздальский. Для сохранения памяти об нем поселенцы промзинские и пожелали освятить храм свой во имя его ангела» [Токмаков 1895, с. 40]. Последняя версия отсылает к более давним временам (к временам правления Юрия Всеволодовича II) и в ней нет упоминания о Николае Чудотворце.

Возможно, представления, связанные со святым Георгием, древнее, чем представления, связанные с Николаем Угодником. Образы святых Николая и Георгия генетически связаны [Иванов, Топоров 1974, с. 166–173; Толстой 1995, с. 496]. Враги, угрожающие Промзино, — иноверцы,

нехристи. Хотя в данном («героическом») сюжете враги не всегда осмысляются как иноверцы. Например, в роли противника может выступать Пугачев [Предания и легенды Урала 1991, с. 67]. Ведущая функция святого воина Георгия — насаждение христианства. В ряде устных текстов святой Николай появляется перед татарами на коне и с оружием в руках (см. *Никольская гора*). Конь, копые — атрибуты Георгия Победоносца [см.

Паломники в лесу у подножия Никольской горы. Начало XX в. Архив СКМ

Пропп 2002, с. 96–97], а не святого Николая. В с. Сара был записан вариант, в котором татары уходят, испугавшись коня. Георгий (как и Николай) — покровитель скотоводства, точнее, коневодства. В Белоруссии он почитается в виде коня [Иванов, Топоров 1974, с. 166–173; см. также: Успенский 1982, с. 139; Петрухин 1995, с. 593].

И. Токмаков приводит вторую версию события, повлекшего сакрализацию Белой горы: «Неизвестный старец, убеленный сединами, долгое время ходил в храм с. Промзино, становился впереди всех и молился усердно, показывая собой пример благочестия народу»; «встречая беспорядочного или безнравственного человека, старец строго обличал его»; жители Промзино изгнали старца из селения; ночью местный житель «увидел обличителя — старца на белом коне, и где ни ступит конь его копытом, там является небольшая горка или холм, а где станет сам старик — на том месте образуются родники»; народ устремился на гору; «когда пришли они на гору, то нашли в кустарнике икону святителя и чудотворца Николая» [Токмаков 1895, с. 11–12].

Мотив выбивания святыни нехарактерен для информационного фонда Симбирской губ. Но некоторые единичные тексты, записанные в конце XX в., свидетельствуют о бытовании этой версии (см. *Никольская гора*).

Мотив «появление почитаемого объекта родника (следа на камне) от копыт коня сакрального персонажа» традиционно связан с образом Георгия Победоносца [Виноградова 2003, с. 29]. Иногда сакральный объект появляется от копыт других героев, генетически связанных (мотивом змеборства) с Георгием Победоносцем: от копыт коня богатыря Ильи Муромца, святого Ильи [Иванов, Топоров 1974, с. 57–58, 164–166; Успенский 1982, с. 36–41]. Появление Николая в этом сюжете не случайно: Николай Чудотворец родственен святым Илье и Георгию [Иванов, Топоров 1974, с. 57–58, 164–166; Успенский 1982, с. 36–41].

Первая и вторая версии не противоречат друг другу. А.А. Иванова приводит текст, в котором родники появляются от копыт коней татар, убежавших от Георгия Всеволодовича [Иванова 2004, с. 7]. Рассказ о чудесном появлении святых на горе заканчивается следующим образом: «Благодатию этой пользовались от святой иконы и не принявшие еще христианства из обитавших между русскими инородцев-язычников, преимущественно из мордвы» [Токмаков 1895, с. 8–11]. Следовательно, изначально идея текста была связана с идеей русификации и христианизации населения; появление образа Георгия в рассказах о Никольской горе закономерно. В дальнейшем (когда идея христианизации язычников отступила на второй план) образ Георгия был вытеснен образом святого Николая, более популярного на территории Ульяновского Присурья; имя Николая закрепилось в названии горы.

До 30-х гг. XIX в. явленная икона Николая Промзинского хранилась в церкви пос. Сурское. Она упоминается в списке А. Яхонтова как одна из самых древних икон епархии [Яхонтов 1903, с. 390–391]. «Николай Чудотворец изображен здесь в иконографическом типе, известном на Руси под названием “Никола Можайский” — с мечом в одной руке и храмом в другой. В Симбирске и Симбирской губернии данный иконографический тип называли “Никола Промзинский”» [Цодикович 1991, с. 93].

В XIX в. существовала традиция на Николу внешнего (см. *Николин день*) переносить икону Николая Промзинского из главного храма в часовню на вершину горы. В 30-е гг. XX в. икона была утеряна. До сих пор существует множество слухов о местонахождении Николы Промзинского (см. *Никольская гора*).

Никольская гора в советское время. Во второй половине 50-х — начале 60-х гг. советские власти «разорили это все»: часовню разрушили, гору попытались срыть (см. *Наказание за грех, Никольская гора*). «В пишат пятым — пишат шастым я ходила. Ничоо не было. Только ручиёк тёк. Тут, к этой Николай Угодник-то явился» [ППВ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-5].

Явление иконы Николая Чудотворца было признано выдумкой. «Чудеса, вроде явления этого Николы на Никольской горе, не что иное как сказка, с помощью которой, как правило, разные шарлатаны и кликуши одурманивали простой народ и наживались на его приношениях» [Яшиников 1960, с. 4].

В 1959 г. было запрещено паломничество на Никольскую гору. «На протяжении десятков, а может быть и сотен лет каждый год в теплые майские дни по всем дорогам и дорожкам, ведущим в Сурское, тащились паломники. <...> Отдельные шарлатаны и кликуши использовали эти скопления людей как средство наживы, разных манипуляций и фактически превращали район Сурской горы и родников в очаг распространения заразных заболеваний» [Конец «святых» колодцев 1960, с. 4; Конец «святым» колодцам 1960, с. 2]. Лопнуло терпение трудящихся Сурского

Отдыхающие паломники у подножия Никольской горы. Начало XX в. Архив СКМ

района. Они потребовали «прекратить паломничество в район лесных родников и горы». «Исполком Сурского районного Совета депутатов трудящихся поддержал законное требование жителей района. Облисполком утвердил решение райисполкома и в прошлом году запретил паломничество в район Сурской горы» [Конец «святых» колодцев 1960, с. 4; Конец «святым» колодцам 1960, с. 2].

В 1960 г. официально запрещено паломничество на другие крупные родники Ульяновской обл. [О запрещении паломничества 1960, с. 3, Солюянов 1960, с. 2–3].

«На так называемых “святых” колодцах» построен «по инициативе общестственности» межколхозный пионерский лагерь. «Дорога к горе и к пионерскому лагерю закрыта» [Конец «святых» колодцев 1960, с. 4; Конец «святым» колодцам 1960, с. 2]. Но народ все равно продолжал ходить на святое место. В 90-е гг. XX в., во времена очередного обращения власти к вере, начали восстанавливать то, что было разрушено меньше полувека назад. Осенью 1992 г. на горе была возведена часовня, обустроены купальни в лесу.

Характеристика современного состояния информационного фонда и обрядовой составляющей почитания сакрального центра. Историю о том, как святой Николай спас Сурский край от татар, часто печатают в местных периодических изданиях (газеты «Сурская правда», «Православный Симбирск»), этот сюжет используют ульяновские писатели и поэты. На вершине горы размещена гранитная плита, на которой написан стихотворный текст «Повествования о явлении иконы свято-

го Николая Чудотворца в с. Промзино Симбирской губернии в начале 1552 г. в царствование Иоанна Грозного». История чудесного спасения Промзино всем известна. Другие версии чудесного события практически отсутствуют. Степень доверия носителей традиции к письменному слову высока. Письменные источники начинают выполнять «консервирующую функцию», закрепляя «в письменной форме местный инвариант текста», сводя к минимуму «его текстовые трансформации и варианты» [Ники-

Паломники в окрестностях Никольской горы. 2005 г. Фото М.Г. Матлина

тина 1993, с. 40]. «Консервация» (и даже «деградация») устной традиции проявляет себя в следующем: информанты демонстрируют полное отсутствие интереса к вопросу, почему гора считается святой.

У жителей Ульяновского Присурья существуют устойчивые представления, что на Никольской горе произошло важнейшее событие русской (перелом в войне с монголо-татарами) и мировой (христианской) истории. Сама Никольская гора осмысливается как полноценный объект наследия, как сакральный центр России. Обрядово-религиозные практики имеют стандартное оформление и реализованы в двух формах: официальной (служба на горе) и народной (ночная служба в лесу, обычай залезать на гору, собирать камушки, повязывать на ветви деревьев тряпочки и т.д. — см. *Никольская гора*). Все составляющие религиозного обряда (обетные практики, пограничные, апотропейные, очистительные ритуалы) представлены в обрядовом комплексе, связанном с Никольской горой. В достаточной степени развита и нормативная часть представлений (система правил и запретов, регулирующих поведение на сакральном месте).

Особенность сакрального центра — его взаимоотношения с периферией. Примета религиозного фонда Ульяновской обл. — наличие большего числа святых родничков, связанных с именем святого Николая. Никольские родники встречаются в Б. Станичном, М. Кандарати, Кадышево. Популярность подобных родников несоизмеримо мала по сравнению с популярностью Никольской горы. Такие роднички почитаются жителями одного-двух сел. При этом местные жители полагают, что икона Николая Чудотворца, прежде чем явиться в почитаемом всеми сакральном центре, появилась в неизвестном источнике (см. *Переселение икон*). Таким образом, история своего села связывается с историей сакрального центра. Это способствует повышению статуса родников. Небольшие колодцы в сознании носителей традиции начинают состязаться по значимости с Никольскими источниками в Сурском.

Характеристика локального сакрального центра. Автономны и независимы от официального сакрального центра родники, не являющиеся официально признанными, но активно почитаемые жителями одного-двух районов. Неофициальным сакральным центром Ульяновского Присурья является родник Девятая Пятница в с. Коноплянка (см. *На святой родник ходить*). Святой родник в Коноплянке почитался уже в XIX в.: «Имеется в селе же хранится особенно почитаемая и уважаемая очень древняя икона — Великомученицы Параскевы, изображенная на камне». Икона явилась в роднике в «3 верстах от села <...> в лесу». «Икона сея почитается не только местными, но и многими окольными и дальними жителями, приходящими на поклонение ей главным образом на девятой неделе по Пасхе в пятницу; тогда же бывает установленный издавна крестный ход с этой иконой в часовню на родник, находящийся верстах трех от села» [ГАУО. Ф. 134. Оп. 13. Д. 75, л. 6].

Поскольку этиология родника передается изустно, местные жители осознают, что являются обладателями эксклюзивной информации. При трансляции осуществляется не пересказ всем известной истории (как в случае с Никольской горой), а рассказ, подчиненный законам фольклорного текстообразования. Актуальность информации провоцирует вариативность при передаче. В традиции бытует огромное количество версий чудесного события, повлекшего сакрализацию родника. О нем рассказывается с интересом, тексты сюжетны, полны деталей.

Интерес к этиологии локуса не подавляет обрядовую сторону почитания святого источника. В случае с неофициальными сакральными центрами поддержка официальной церкви практически отсутствует, в обрядовой стороне преобладает народный компонент.

Примета неофициальных сакральных центров — развитость и акционального (представлены все типы ритуалов: обетные, пограничные, очистительные, апотропейные), и дискурсивного (реализованы все типы рассказов: и этиологические, и исторические рассказы о разрушении часовни, и чудес-

ный блок о новых чудесах) уровней почитания. Это отличает их от родников, информация о которых не выходит за пределы одного села.

Характеристика сакральной периферии. Там, где нет широко почитаемого сакрального центра, нередко существует несколько святых объектов, равнозначных по статусу. Например, в д. Кольцовка святыми считаются два родника: родник в Березовом овраге и колодец, расположенный в самой деревне — «в огородах». В с. Княжуха почитается Сабуров колодец (см. *Сабуров колодец*) и родник под Молебной горой. Информация о таких родниках редко выходит за пределы села. Святость родников объясняется прагматикой: на них молебствуют во время засухи (см. *Молить о дожде*), освящают воду на Крещение (см.).

В корпусе текстов о родниках, известность которых ограничена рамками села, присутствует одна, подавляющая собой другие тема. Авторитетность темы в рассказах о непопулярных родниках настолько велика, что при помощи нее объясняют появление всех сакральных объектов в округе. Например, в Княжухе и *Сабуров колодец* (см.), и родник под Молебной горой были вырыты руками. Тексты, как правило, бессюжетны. Велик процент рассказов, рационально объясняющих чудесное событие (см. *Переселение икон*).

Обрядовая сторона развита слабо. Праздничное посещение родника (в день явления иконы) не осуществляется. На первое место в почитании выходит прагматический компонент. Данные локусы, как правило, не выделены из природного ландшафта: приметы святости родника (часовня, иконы) нередко отсутствуют. Следствие редукции обрядовой составляющей почитания — непредставленность рассказов об исцелениях, о чудесах, происходящих на роднике.

Особенность Ульяновского Присурья — наличие иерархической системы сакральных локусов. Природа информационного фонда, обрядовая сторона во многом обусловлены статусом локуса.

Сравнение обрядовой составляющей религиозной культуры XIX и XX вв.

Современный обрядовый комплекс почитания святых объектов значительно редуцировался. Современная обетная практика существует не повсеместно. Значительно трансформировались и пограничные обряды.

В обрядовом комплексе, связанном с объектами с высоким сакральным статусом, эти ритуалы присутствуют. Сохраняется обычай оставлять в часовнях при родниках деньги (оставляют на столе, бросают в сам родник), еду (хлеб, конфеты, яйца и т.п.). Традиция оставлять на святом месте холсты постепенно утрачивается (см. *На святой родник ходить*). При этом во второй половине XX в. происходит зарождение

нового обычая, воспринимаемого некоторыми информантами как обетная практика, — привязывание тряпочек, платочков на ветки деревьев (см. *Никольская гора*).

В обряде, реализованном на родниках с низким сакральным статусом, и обетные практики, и пограничные ритуалы не представлены, но апотропейная и очистительная обрядность в силу своей прагматической направленности сохраняется. В почитании колодцев с невысоким сакральным статусом преобладает прагматический компонент. Такие родники и считаются святыми только в силу того, что на них святят воду на Крещение и молебствуют во время засухи. Посещение родника в обрядах данного типа оказывается одним из возможных, но не единственным вариантом подавления кризиса. Для предотвращения засухи, например, помимо посещения родников ходят на кладбище (обычай поливать могилы, ставить в могилу бутылку с водой т.п. (см. *Молить о дожде*). Поэтому в связи с сакральной периферией в ряде случаев корректнее говорить о культе воды, а не о культе святых источников. Показательно, что на святых источниках с высоким сакральным статусом (например, на колодцах Никольской горы) обряды прагматической направленности, как правило, не совершаются. В пос. Сурское на Крещение идут не на святые родники Никольской горы, а устраивают иордань на реке (см. *Крещение*).

Литература

- Ауновский 1870 — Ауновский Вл. Село Промзино в 1739 г., по отказным книгам Алатырского уезда, и сравнение его с нынешним // Симбирский сборник. Т. 2. / Под ред. Вл. Ауновского. Симбирск.
- Баженов 1903 — Баженов Н. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской Епархии. По данным 1900 г. С приложением географической карты Симбирской Епархии (приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям в 1903 г.). Симбирск.
- Белов 1964 — Белов А.В. Разоблачение легенды // Белов А.В. Правда о «святых местах». М. С. 30–36.
- Виноградова 2003 — Виноградов В.В. Почитаемое место у деревни Колмыково // Живая старина. № 3. С. 28–30.
- Еремина 1993а — Еремина И. «Репрессированная икона» // Слово молодежи. 9 января (№2). С. 6.
- Еремина 1993б — Еремина И. «Репрессированная икона» // Симбирские губернские ведомости. 23 января. С. 2.
- Заметки Симбирского губернатора 1893 — Заметки Симбирского губернатора при объезде им всех уездов Симбирской губернии в июле, августе и сентябре месяцах 1893 г.. Симбирск.
- Из путевых заметок 1866 — Из путевых заметок по Буинскому уезду // Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Вып. I. Симбирск. С. 32–41.

- Иванов, Топоров 1974 — Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М.
- Иванова 2004 — Иванова А.А. Легенды Светлояра // Живая старина. № 2. С. 7–10.
- Карамзин 1893 — Явление чудотворной иконы святого Николая Мирликийского в Городище Промзине Симбирской губернии и исторический очерк Промзина. Составил П. Карамзин. Саратов.
- Конец «святых» колодцев 1960 — Конец «святых» колодцев // Ульяновская правда. 12 мая. С. 4
- Конец «святых» колодцам 1960 — Конец «святых» колодцам // Голос колхозника. 20 мая. С. 2.
- Красовский 1901 — Красовский В.А. Хронологический перечень событий Симбирской губернии. 1372–1901. Симбирск.
- Мартынов 1898 — Мартынов П. Остатки старины, сохранившиеся в Симбирском уезде. Симбирск.
- Материалы для истории и статистики 1866 — Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Вып I. Симбирск.
- Местные святыни 2003 — Местные святыни нижегородской устной традиции: родники, часовни при них. / Отв. ред. Ю.М. Шеваренкова. Нижний Новгород.
- Нижегородские легенды 1998 — Нижегородские христианские легенды. Сборник народных христианских легенд. / Сост., вступит. ст. и коммент. Ю.М. Шеваренковой. Нижний Новгород.
- Никитина 1993 — Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.
- О запрещении паломничества 1960 — О запрещении паломничества верующих граждан к так называемому «святому» роднику вблизи с. Тушна // Ленинский путь. 22 июня. С. 3.
- Панченко 1998 — Панченко А.А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-запада России. СПб.
- Петрухин — Петрухин В.Я. Конь // Славянские древности. Т. 2. М., С. 590–594.
- Предания и легенды Урала 1991 — Предания и легенды Урала. Фольклорные рассказы. Свердловск.
- Пропп 2002 — Пропп В.Я. Змееборство фольклора в свете фольклора // Пропп В.Я. Фольклор. Литература. История. М. С. 92–115.
- Соловьев 1910 — Соловьев А. Николаевская Городищенская пустынь // Упраздненные монастыри и пустыни Симбирской Епархии А. Соловьева, члена СГУАК. Симбирск. С. 45–55.
- Солянов 1960 — Солянов А. Шарлатаны от религии // Ленинский путь. 22 июня. С. 2–3.
- Токмаков 1895 — Историко-статистическое и археологическое описание села Промзино-Городище Алатырского уезда, Симбирской губернии. / Сост. И. Токмаков. М.
- Толстой 1995 — Толстой Н.И. Георгий // Славянские древности. Т. 1. М.С. 496–498.
- Успенский 1982 — Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М.

- Цодикович 1991 — Цодикович В.К. Русское церковное искусство XVIII – начала XX в. в немусейных собраниях Ульяновской области. Каталог. Ульяновск.
- Шутова 2001 — Шутова Н.И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: Опыт комплексного исследования. Ижевск.
- Яхонтов 1903 — Яхонтов А. Явленные и чудотворные иконы епархии // Симбирские епархиальные ведомости. № 5. С. 126–129.
- Яшников 1960 — Яшников Н. (с. Барашево) Как я перестал верить в бога // Ульяновская правда. 13 мая. С. 4.

А.П. Липатова

ОСОБЕННОСТИ «НИЗШЕЙ МИФОЛОГИИ» УЛЬЯНОВСКОГО ПРИСУРЬЯ

Представления, связанные с «низшей мифологией» в Ульяновском Присурье функционируют в двух основных формах: в виде нарративов (быличек) или в виде поверий и запретов. Наиболее популярными персонажами являются *домовой*, *оборотень*, *русалка*, реже рассказывают о *лешем*.

В Ульяновском Присурье образ домового объединил всех сходных мифологических персонажей сельского подворья: о хлевниках, дворовых, банных (баенниках) в настоящее время фактически не рассказывают — их основные функции приписываются «хозяину» дома (см. *Домовой*, *Новоселье*). Действия домового направлены на жилище и его обитателей (в том числе, скот) и могут приносить им как пользу, так и вред. Это порождает широкое поле предохранительных практик: нами зафиксировано пять различных способов изгнания расшалившегося «хозяина», если он ведет себя плохо (душит обитателей дома, «гоняет» скотину). Для описываемого региона характерны номинации домового, которые базируются на таких смысловых составляющих как «жилище» («домоведушка»), «родственные отношения» («хозяин», «батюшка», «доброхотушка»), а также — «почтенный возраст» («дедушка») и связь с нечистой силой («шутушка»).

Преобладающими названиями домового в Ульяновском Присурье являются «дедушка», который в целом характерен для прилегающих регионов Поволжья, а также «домоведушка» и его варианты — «домовидушка», «домовитушко» [Корепова 2007, с. 9-10; Дынин 2004, с. 115; Власова 1998, с. 139], причем наиболее близкий по форме термин «домоведушка» отмечен в XIX в. в Сызранском у. [СРНГ 1972, с. 119, Сызр. Симб.]. Это позволяет предположить, что слово «домоведушка» является региональным маркером для данного персонажа, а локализация наиболее близких для него вариантов («домовитушка», «домовитой» и под.) указывает на регионы Центральной и Южной России.

Название «доброхот» (с. Ждамирово, Шеевщино, Сухой Карсун) отсылает нас к семантике этого слова, представленной в русских говорах: 'ласковое обращение к мужчине, к собеседнику, особенно мало знакомому' (Арх., Вытегор. Олон.), 'ласковое обращение к близким родственникам: к отцу, родителям, брату' (Онеж. Арх., Олон., Волог.), 'икона' (Буйск. Костром.), 'предвестник чего-либо хорошего' (Ср. Урал.). Последнее значение, скорее всего, вторично и сформировалось на основе народных представлений о том, что

домовой предсказывает хозяевам будущее («к худу или к добру»). В этом контексте важно распространенное в псковских говорах значение слова «доброхотиться» 'быть гостеприимным, хлебосольным' [СРНГ 1972, с. 78–79], что позволяет соотнести семантику этих слов с более широким семантическим полем «гостеприимства» (см. еще *Застолье*), связанным с понятиями «достатка», «добра», «споринý» (см. *Жатва*), которыми наделены хозяева дома, в частности, благодаря помощи домашних духов и окормляемых ими домашних святых. Отметим, что «доброхотушка» в значении 'домовой' встречается только на Русском Севере [СРНГ 1972, с. 80, Кадн. Волог.], что, видимо, указывает на соответствующий компонент в населении перечисленных сел. Об этом же, возможно, свидетельствует пасхальный обычай разрезать кулич на части, называемые *жирниками* и предназначенные для раздачи всем домочадцам (см. *Пасха*) — ср. название для домового «доможир», «жировик», «жировой», характерное для Архангельской и Олонецкой губ., где «жир» обозначает 'богатство', 'домашнее хозяйство' [Дынин 2004, с. 114].

В этой же работе В.И. Дынина отмечается, что в ряде областей Поволжья (Владимирская, Нижегородская, Ярославская, Пензенская) домового называли *шутом*. В Ульяновском Присурье аналогичное название (*шутушка-батюшка*) встречается в с. Б. Шуватово и Валгуссы. Слово «шут» в данном регионе чаще всего обозначает принадлежность к сфере демонического, что позволяет предположить причисление домового к вредоносным персонажам. Подобная негативная семантика для домашнего духа характерна для некоторых областей Центральной и Южной России: ср. «дурной» 'домовой' [Дынин 2004, с. 116, Ворон., Тул.], «доброхот» 'черт, дьявол' [СРНГ 1972, с. 79, Калуж., Смол., Орл.].

Важным персонажем местной «низшей мифологии», обитающим вне дома (река и переправа через нее, водный источник, хозяйственные постройки), является *русалка* (см.). В этом регионе русалки не функционируют как растительные демоны, что характерно для Южной России и Полесья [Виноградова 2000, с. 141–229]. Русалок могут видеть как поодиночке, так и целой группой, причем, встреча с ними всегда бывает неожиданной. По рассказам, они купаются ночью у берега, и расчесывают волосы, сидя на берегу или на камне. Иногда сообщают о том, что они «колотят белье». В Ульяновском Присурье помимо термина «русалка» для данных персонажей существуют названия «шутовка», «чиганашка», «лешенька». Название «шутовка» для русалок встречается во владимирских и костромских говорах [Дынин 2004, с. 114; Власова 1998, с. 566–567], а в Нижегородской обл. употреблялось только в Поветлужье, т.е. в тех районах, откуда миграционные потоки направлялись в основном в более восточные районы и не захватывали Присурье. Таким образом, термин «шутовка» для русалки является четким следом миграций из определенного региона Верхнего Поволжья. Из числа обследованных нами сел этот термин встретился в с. Палатово, которое характеризуется довольно специфическими культурными чертами, выделяющими его на фоне соседних сел.

Название «чиганашка» происходит от диалектного «чиган» 'цыган' [Даль 1882, с. 603, Нижегород.], хотя в Нижегородском Поволжье этот термин для обозначения русалки отсутствует. Причем, по мнению К.Е. Кореповой, он имеет иноэтничное происхождение [Корепова 2007, с. 91]. Нам представляется более правильным предположение М. Фасмера о возникновении этого слова на основе русских диалектов, причем в процессе словообразования, возможно, использовалось шуточное наименование носителей диалекта с «г»-фрикативным — ср. приводимое М. Фасмером прозвище «чигá» для населения по Верхнему Дону [Фасмер 1973, с. 358–359]. Аналогичные словообразовательные модели приводит и Д.К. Зеленин: *цукан* как прозвище носителя «цокающего» говора. Примеры прозвищ обладателей говора с «г»-фрикативным у Д.К. Зеленина даны по другой словообразовательной модели (*чаговцы, чиговцы*), что, впрочем, с нашей точки зрения, не исключает, что модель на *-ан* могла быть использована в рассматриваемом нами регионе [Зеленин 1994, с. 44–46]. Такая модель номинации по отношению к русалкам могла возникнуть на основании быличек, в которых упоминается неразбойчивая, нечленораздельная речь русалок. Кроме того, термин «чиганашки» мог использоваться как обобщающий для обозначения группы святочных, троичких или свадебных ряженных, в составе которых могли быть и «цыгане», и «русалки» (см. *Вёсну провожать, Наряженными ходить, Ярку искать*).

Близкие к русалкам «шишиги» [Власова 1998, с. 559–560] чаще упоминаются в связи с запретом мыться в бане в ночное время. Слово «шишига» 'русалка' хорошо известно как в говорах Верхнего Поволжья (Влад., Нижегород.), так и на других территориях [Черепанова 1996, с. 56; Дынин 2004, с. 95, 133; Корепова 2007, с. 89].

Связь русалки с растительностью, характерная для большинства ее ипостасей в Южной и Западной России и на прилегающих территориях, в Ульяновском Присурье проявляется в ее смешении с лешим, откуда sporadически фиксируемое название «лешенька» (с. Ждамирово) и упоминания о встречах с русалками в лесу. Леший в настоящее время изредка вспоминается в связи с сообщениями о том, как кого-то «водило»: главным в этих нарративах является указание на хорошее знание того места, где случилось заблудиться герою рассказа, а также на способ избавления от «наваждения»: это может быть молитва, различные магические манипуляции (например, в с. Б. Шуватово очерчивали себя линией, а также «кричали хрестную», чтобы избавиться от проказа лешего и выйти на верную дорогу). В целом, как русалка, так и леший в Ульяновском Присурье близки к нижегородским, которые, по мнению К.Е. Кореповой, принадлежат к среднерусскому типу [Корепова 2007, с. 91, 70].

Среди персонажей местного фольклора представлены и различные ипостаси общерусского и общеславянского «змея» [Виноградова 2000, с. 316–327; Гура 1997, с. 277–357; Козлова 2006]. В облике змея, по народным представлениям, чаще всего является неправильно отпетый или чрезмерно оплакиваемый покойник (см. *Душу провожать, Похороны, Поминки*), который воспринимается

как нечисть (*бес, черт, нечистый, лукавый дух*). Наиболее часто встречающаяся форма названия для «ходячего покойника» в Ульяновском Присурье — *летун* (см.) — идентична той, которая характерна для регионов Верхнего и Среднего Поволжья [Власова 1998, с. 28; Корепова 2007, с. 143].

Мифологические представления о возможности явления покойника во сне или наяву широко распространены (см. *Покойник снится*). Характерны для исследуемого региона рассказы, основанные на сюжете «К вдове летает умерший муж». Распространены также рассказы о посещении родственников другими недавно умершими близкими людьми (дети, сестры, братья). Действия снящихся покойников достаточно однотипны: обычно они просят что-либо, указывают на нарушение определенных правил (главным образом, относящихся к похоронно-поминальной обрядности), сообщают некоторые сведения о «том свете». Важная составляющая этих нарративов — описание способов оживления являющегося мертвеца.

Еще одной ипостасью змея является *уж* (см.), который в данном регионе выступает как животное-покровитель хозяйства и дома и в этом воплощении сближается с домовым. Бытуют рассказы о том, что уж представляет собой патрона маленьких детей, поэтому в случае его смерти умирает и опекаемый им ребенок. Реже встречаются нарративы, описывающие ужа как вредоносное существо, которое причиняет вред коровам, мстит людям за смерть своих детей или за появление в лесу на Воздвиженье. Эти исключительные функции ужа объясняются этиологическими легендами о наделении его «Божьим венцом» за спасение Ноева ковчега. Аналогичные поверья характерны для Нижегородского Поволжья, Владимирской, Саратовской, Тамбовской и Псковской обл. [Корепова 2007, с. 273; Власова 1998, с. 196].

Среди персонажей «нижней демонологии» особняком стоят *оборотни* (см.). Способность оборачиваться в животных и предметы часто осознается как часть колдовских (необычных) способностей вообще (см. *Колдун*). В присурских быличках об оборотнях они часто обозначаются через упоминание их ипостаси с адресным указанием (нередко неконкретным) на того, кто именно «грешит этим делом». Повсеместно распространены рассказы о «бабушках» (знахарках) и колдунах. Нарративы о «сильных» колдунах, в основном, соотносятся с отдаленным прошлым (например, развернутые повествования о колдуне Зюзюкине, жившем в с. Лава) или с другим пространством — соседними (чужими) поселениями и регионами. Признанными колдовскими «центрами» Присурья считаются села Б. Кувай, Лава, пос. Сурское, мордовское село Морга и др.

Оборотнические ипостаси различны, но наиболее популярны те из них, которые связаны с обликом домашней скотины. Достоверность быличек и представлений о «перевертывающихся» часто повышается ссылкой на давность происходящих событий. «Эта сталетнии люди гаварили, эта давным-давыным-давно-о...» [КЕВ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-10Ульян]. В отличие от домовых, с оборотнями обычно сталкиваются вне дома, возвращаясь ночью с посиденок или из клуба, причем эти рассказы часто пересекаются

с описанием реальных случаев ряженья. Важно отметить, что в Присурье оборачивание и обрядовое ряжение обозначались одним и тем же термином «наряжаться»: «Колдуны наряжаются лошадью», т.е. «оборачиваются лошадью». В домашнем пространстве с обернувшимися встречаются прежде всего их родственники. В данном случае актуализируется сюжет «Невольный свидетель перевоплощения».

Классические формы оборотничества в волка (*волколак*), характерные, например, для западных и южных славян [Гура 1997; Виноградова 2000], а также встречающиеся на юге России и спорадически в других регионах, в Ульяновском Присурье единичны (с. Ждамирово). Достаточно редки и случаи превращения в какие-либо предметы. Можно, в частности, отметить мотив оборачивания в катящееся колесо (с. Сухой Карсун), очень популярный у донского и терского казачества. Маркером средневожской и, шире — поволжской традиции, можно считать оборачивание в кошку или свинью, зафиксированное в наших записях. Следом иноэтнического влияния, вероятно, является оборачивание в лошадь — ср. лошадь как характерный персонаж финноугорской и тюркской мифологии.

Мотив оборотничества представлен также в поверьях о кукушке, которая в Петров день (см.), по рассказам, превращается в ястреба и становится опасной для домашней птицы (см. *Коришуна пугать*). Общеславянская символика кукушки [Гура 1997, с. 682–709; Никитина 2002] в исследуемом регионе отражена в поверьях о том, что кукушка — сирота, проклятая и изгнанная матерью дочь. В этой своей ипостаси кукушка перекликается с русалкой. Их объединяет также распространенный сюжет «Проклятые матерью дети».

Если охарактеризовать в целом персонажный состав и корпус сюжетов, относящийся к «низшей демонологии», то можно согласиться с мнением В.И. Дынина о его принадлежности к средневожскому локальному варианту [Дынин 2004, с. 140–141, 145–146]. При этом следует обратить внимание на его замечание о том, что особенностью мифологической лексики населения этой зоны является употребление мифологемы «шут» применительно к разным персонажам. Это утверждение вполне уместно и для обследованной нами территории, где русалки называются *шутовками*, домовой — *шутом*, а, кроме того, это название носит популярный персонаж весеннего ряженья (см. *Шута хоронить*). Отсутствие ряда ключевых персонажей, характерных для севернорусских областей (леший, водяной, полудница, кикимора и др.), может быть объяснено как этническим и сословным составом населения и спецификой его хозяйственной деятельности, так и ландшафтно-географическими особенностями региона. Например, персонажи, связанные с процессом прядения и ткачества (кикимора, кажимотник, коляда), слабо представлены в мифологических нарративах Присурья (см. *Пугать*), поскольку в данном регионе в начале прошлого века в силу целого ряда социокультурных процессов эти производственные занятия стали утрачивать свою ведущую роль в быту.

Цели воспроизводства названных выше мифологических представлений в повседневной коммуникации различны. Помимо информативной и дидактической функций, важнейшая задача этих рассказов — воздействовать на слушателей эмоционально. Сопереживание человеку, столкнувшемуся с необычным и мифологическим, приобщает к традиционным знаниям на эмоциональном уровне, как бы «подновляет» и актуализирует эти знания — и тем самым вновь и вновь убеждает в их достоверности.

В этих процессах всегда очень важную роль играли колдуны и иные «знающие» люди. Выполняющие эти функции в настоящее время представители сельских сообществ черпают свои знания из самых различных источников — от родителей и односельчан до книжек «Черной и белой магии», купленных на развалах. Порою приобретенные таким образом сведения сопрягаются в самые причудливые формы: например, В.В. Высоцкая, одна из знахарок села Барышская Слобода, традиционные заговоры от болезней сочетает с возможностью посмотреть у клиента «ауру», «восстановить биополе»; Р.Ф. Круглова (с. Утесовка) дополняет знание трав, полученное от матери, сведениями из популярной книги, купленной в городе, и т.п.

Литература

- Виноградова 2000 — Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М.
- Власова 1998 — Власова М.Н. Русские суеверия. Энциклопедический словарь. СПб.
- Гура 1997 — Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.
- Дранникова 2009 — Мифологические рассказы Архангельской области / Сост. Н.В. Дранникова, И.А. Разумова. М.
- Дынин 2004 — Дынин В.И. Народные верования русских Европейской части России XIX—XX веков : сравнительно-географическое исследование. Воронеж.
- Зеленин 1994 — Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901–1913. Москва.
- Козлова 2006 — Козлова Н. К. Восточнославянские мифологические рассказы о змеях. Систематика. Исследование. Тексты. Омск.
- Корепова 2007 — Мифологические рассказы и поверья Нижегородского Поволжья / Сост. К.Е. Корепова, Н.Б. Храмова, Ю.М. Шеваренкова. СПб.
- Никитина 2002 — Никитина А.В. Образ кукушки в славянском фольклоре. СПб.
- СРНГ 1972 — Словарь русских народных говоров. Вып. 8. М.-А.
- Тутьцева 2001 — Тутьцева Л.А. Рязанский месяцеслов. Круглый год праздников, обрядов и обычаев рязанских крестьян. Рязань.
- Фасмер 1973 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М.
- Черепанова 1996 — Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / Сост. и авт. комм. О.А. Черепанова. СПб.

Е.В. Сафронов, И.А. Морозов

ТРАДИЦИОННАЯ КАЛЕНДАРНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

Традиционный календарь является важным маркером традиции, в т.ч. в ее локальных вариантах. Существует ряд элементов в структуре календарных праздников и обрядов, которые четко определяют принадлежность данного локального типа культуры (этнодиалекта) к северной, средней или южнорусской традиции. Такими элементами являются, например, некоторые типы календарных обходов и/или исполняющихся при этом текстов, что отчасти определяется и ландшафтно-климатическими условиями, в которых функционирует данный культурный тип; приуроченность обрядовых акций к тем или иным точкам календаря; представленность в рамках календарных праздников и обрядов определенных персонажей.

Отметим, что фиксация в данной этнокультурной среде элементов, характеризующих иную культурную традицию, может быть свидетельством как культурного заимствования, так и миграции ее носителей. Наличие некоторых обрядовых акций, персонажей и/или текстов может быть генетически связано с традициями соседних иноэтничных регионов и являться их адаптацией к русской календарной традиции.

Анализ календарной обрядности Ульяновского Присурья свидетельствует об исторической преемственности, представленных на этой территории этнодиалектов с культурными типами, описанными собирателями предшествующего столетия. Проводившиеся в последние десятилетия исследования в регионах Поволжья и сопредельных территорий позволяют составить представление о возможных связях календарной обрядности Присурья с другими региональными традициями [Иванова 1995; Ковпик 1996; Золотова 1997; Тулыцева 2001; ШЭС 2001; Морозов, Слепцова 2004; Коропова 2009; Черных 2006; Черных 2007; ФСК 1999; ТКМК 2010; и др.].

Проанализируем вначале отличительные черты календарных традиций исследуемого региона с точки зрения значимых элементов.

В святочной обрядности, открывающей календарный цикл, можно отметить сочетание элементов разных региональных традиций, что объясняется сложной историей формирования населения (см. *Формирование и этнокультурное развитие*). При этом имеет значение как приуроченность отдельных обрядовых акций и/или их наличие/отсутствие, так и связанные с ними тексты. В этом смысле показателен обычай святочного обхода дворов с песнями-благопожеланиями (см. *Коляду петь, Таусень*), который в разных региональных традициях мог приурочиваться как к рождествен-

скому сочельнику, так и к вечеру накануне Старого Нового года. Эти отличия могли маркироваться разными типами поздравительных текстов: *коляда, щедровка, виноградье, таусень* — причем если щедровки, пусть и в сильно трансформированном виде («Сею, вею, посеваю, / С Новым годом поздравляю»), связаны с украинским и южнорусским культурным компонентом, то таусени являются следом взаимодействия с финноугорским населением. В Симбирской губ. эти различия фиксировались еще собирателями XIX в. По свидетельству Н. Зерновского, «вечером, на рождественский сочельник, крестьянские дети в деревне встречают наступление святок пением так называемой коляды. Для этого они, одетые в лучшее платье, у кого какое есть, собираются группами и ходят по дворам распевая, с позволения хозяев, коляду. Новый год встречают пением так называемой таусени. Если в семействе имеется взрослый, не женатый парень и девица-невеста, то в честь их особо поют таусень» [Зерновский 1877, с. 5]. Как видно из этого описания, в традиции Среднего Поволжья происходит специализация данных текстов, когда таусень фактически выступает в качестве величальной песни «выюнишника» [Тульцева 1978].

В XX в., когда празднование Рождества оказалось под запретом, при праздновании Нового года произошло объединение репертуара колядок и таусеней. Тексты новогодних благопожеланий, особенно в исполнении детей, представляют собой контаминации формул колядок и вопросно-ответных формул таусеней (см. *Таусень*). Характер таких контаминаций зафиксирован собирателем XIX в. Д. Орловым: Дети «поют под окнами песню: “Коледа, коледа! Где была коледа? На боярском дворе. Что там делала коледа? Коней пасла. Что выпасла коледа? Коня в узде, в золотом седле”. Накануне Нового года вечером дети ходят с кузовом или кошельком по улицам и поют песню, называемую усенькою: “Я хожу ли, я ищу ли государевый двор, ай таусень; государев двор все железный тын”, “Из-за моря кума в решете приплыла, ай таусень, веретенами гребла, мочкой парусила, ай таусень”» [Орлов 1855, с. 99].

С названием *таусень* во многих селах связан ряд народных терминов. Сами песни называют *тусеньками* или *усеньками*. *Усеньками* и *сеньками-усеньками* называлось и обрядовое угощение — лепешка или обрядовое печенье, которое давали детям хозяева дома за поздравление. Круглая лепешка называлась *кокуркой*. Один из вариантов песни заканчивается словами: «Таусень! Я кокурочки мешу / Таусень! Я к обеденке спешу». Кокуркой назывались круглые лепешки в русских говорах Поволжья, а также Владимирской, Тамбовской обл. и на Урале [СРНГ 1978, с. 105; Ананичева 1982, с. 27].

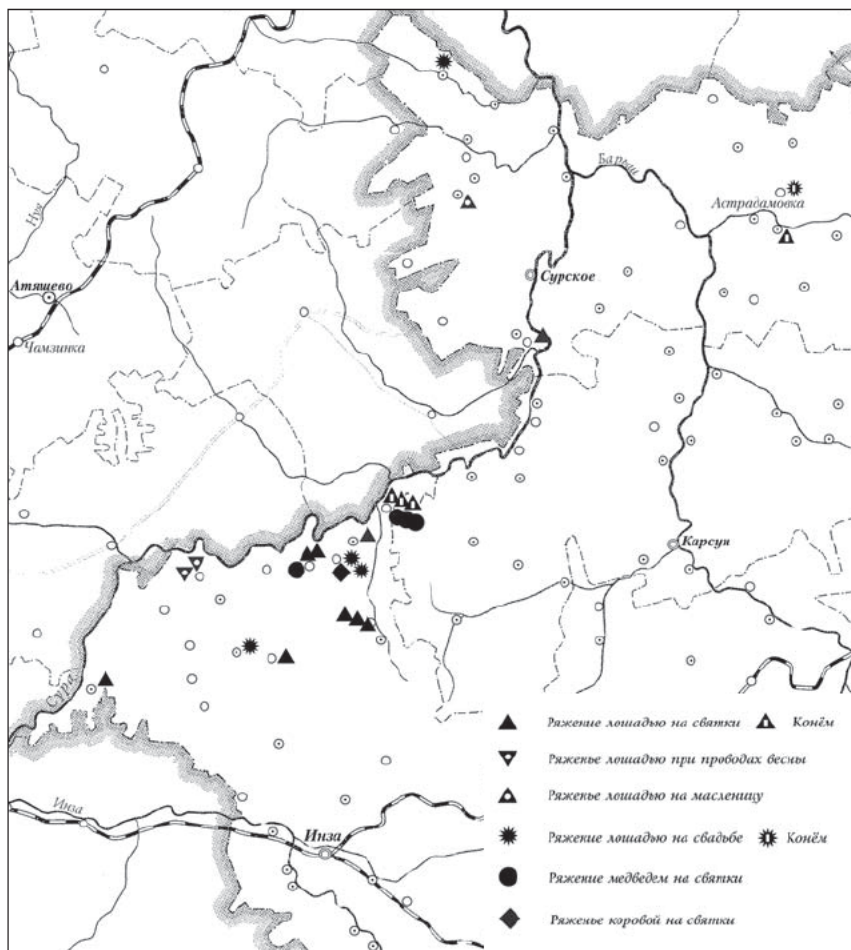
Интересно замечание собирателя XIX в. об особом угощении, которое для детей готовили хозяйки. «Накануне Рождества Христова пекут из пресного теста пышки и лепешки, из коих одна имеет форму свиньи. Их дают детям, которые поют под окнами песню» [Орлов 1855, с. 99]. Эта форма обрядовой еды коррелирует с песенными формулами колядок, в которых перечис-

ляется праздничное угощение, специально приготовленное для угощения: пышки/кышки, лепешки, свиные ножки. Именно это угощение — свиная колбаса и свиные ножки, как указывают исследователи, были обязательным ритуальным изделием как у русских в Поволжье, так и у мордвы [Корепова 1982, с. 66; Ананичева 1982, с. 27; Золотова 1997, с. 132].

Во многих селах петь таусень ходили только девушки. Главная роль девушек в новогодних обходах определялась тем, что основу таусеней в Ульяновском Присурье составляют брачные мотивы. По наблюдениям исследователей, подобный репертуар таусеней и характер их исполнения близки традициям Нижегородской, Владимирской, Рязанской обл., русских сел Татарстана, а также Республики Марий Эл и Мордовии. Основываясь на широком сравнительном материале, Т.А. Золотова приходит к выводу о том, что «таусеневый обряд русских и мордвы представляет собой совместно выработанный (явление интерференции) региональный тип» [Золотова 1997, с. 122]. Этот тезис подтверждается данными об историческом заселении территории Ульяновского Присурья (см. *Формирование и этнокультурное развитие*).

Говоря об исполнении колядок и таусеней в XIX в., собиратели пишут о святочном ряженье: «Во время святок начинается пировня с вечера третьего дня Рождества Христова, молодые люди обоего пола наряжаются в костюмы, кое-как наскоро сшитые и составленные из обыкновенной домашней одежды. Так, например, женщины и девушки наряжаются турчанками, увертев себя платками, цыганками, молдаванками, старухами с подожком, иногда, очень нередко, наряжаются в мужские костюмы. Мужчины бывают наряжены паяцами, медведями в вывороченном полушубке, солдатами, цыганами, трубочистами и тому подобное. Таким образом, в этих странных костюмах ходят из дома в дом и в каждом по обыкновению поют святочные песни, пляшут под игру гармонии, гитары, хоронят золото и так далее. Такое веселье продолжается каждый вечер до самого сочельника пред Крещением. Самым лучшим и веселым считается вечер Распятия Великого пред наступлением нового года. В это время вы увидите большие группы костюмов, и шумное гулянье бывает во всю ночь» [Байсунин 1854]. По нашим материалам, традиционных персонажей-ряженных в Присурье повсеместно называли *святками*. Похожие названия (*святошники*, *святки*) встречаются и в Верхнем Поволжье, и в Прикамье, и на Русском Севере [Морозов, Слепцова 2004; Корепова 2009; Черных 2006]. Уличные и посиделочные обходы дворов ряжеными-«святками» сохранялись вплоть до 50–60 гг. XX в. Почти все персонажи, описывавшиеся собирателями в XIX в., сохранялись в традиции ряженья на территории Ульяновского Присурья сто лет спустя.

Обращает на себя внимание название «страшных ряженных» *буканами*. Это слово со значением ‘страшилище; домовой’ встречается в говорах Владимирской, Пермской обл. и на Урале [СРНГ 1968, с. 262]. В близком значении это слово употребляется и в Ульяновской обл. в целом: «Букан — какая-нибудь нечистая сила».

Ряжение «лошадью» / «конем» в календарной обрядности и свадьбе

Одним из наиболее своеобразных персонажей ряженья был *конь* (см.), который в Присурье встречается как на святках, так и на масленице и свадьбе (см. карту). Ряжение на святках «конем»/«лошадью» зафиксировано собирателями и исследователями в центрально-поволжских областях. Т.А. Золотова пишет о «лошади» как персонаже святочного ряженья у мордвы [Золотова 1997]. М.М. Валенцова упоминает о святочном ряжении «кобылкой» в Костромской, Пензенской, Саратовской и Астраханской обл. [Валенцова 1999, с. 517–520]. Святочное хождение с «лошадью» повсеместно распространено и в Вологодской обл. [Морозов, Слепцова 2004, с. 583–585].

Местной спецификой можно считать присутствие в группе ряженных персонажей, связанных с другими этносами. Так, в с. Новосурск коня сопровож-

дали *татарин* и *татарка* (см. *Наряженными ходить*). Татарин или продавал коня или предлагал его холостить. Но когда татарин пытался пролезть под полог, мужики его не пускали, а требовали, чтобы он пропустил татарку. Татарка же пыталась откупиться песней. Благодаря тесным этнокультурным контактам, характерным для Среднего Поволжья, русские женщины легко воспринимали на слух татарские песни, а татарки владели русским песенным репертуаром. Комизм «татарского» пения заключался в том, что молодая женщина, изображавшая татарку, пела татарскую песню, как правило, фривольного содержания. Татарин с важным видом давал весьма вольный «перевод» песни, вызывая всеобщий смех.

Еще одна общерусская традиция — гадание во время святок — не утрачена до сих пор. В целом репертуар гаданий в Присурье мало отличается от общерусского. На рубеже XX–XXI вв. гадали уже главным образом девушки о своих суженых (см. *Гадания*). Нигде в регионе не зафиксированы подблюдные гадания. Хотя в XIX в. у русских и мордвы еще существовали обрядовые календарные гадания. «Гаданье на Васильев вечер, особенно у мордвы, производится обыкновенно около полночи, здесь гадают об урожае хлеба; гадают обыкновенно вдали от жилого места в поле. Прежде всего опытные старики собираются в один дом, берут по горсти разного рода зернового хлеба (об урожае которого намереваются гадать), выходят или выезжают в поле на перекресток дороги. Сначала проводят около креста на дороге круг и ложатся в нем головами вместе; круг этот осыпают зернами и потом, тихо ложась на землю, плотно преклоняют к ней каждый правое ухо и с глубоким вниманием лежат таким образом до тех пор, пока что-нибудь не услышат. Именно, если они услышат проезжающих людей, силою побуждающих своих лошадей к езде, скрип и треск телег, означающих тяжесть воза, то отсюда заключают, что в следующий год уродится богатый хлеб; если же не слышно ничего подобного, то им угрожает голод. Наконец, надобно заметить и то, что эти гадания совершаются у них с благоговением, предварительным крестным знамением и молитвою» [Гаданья 1870, с. 27–28].

Некоторые из зафиксированных нами девичьих гаданий внешне напоминают гадание столетней давности. Так, в с. Барышская Слобода девушки выходили на перекресток, ложились на землю и произносили слова, помогавшие вызвать соответствующий результат, а затем внимательно «слушали землю». Если слышался топот копыт — к скорой свадьбе. Тишина — знак того, что перемен в жизни девушки не предвидится.

Завершение святочного обрядового цикла — Крещение (см.). Самые значительные крещенские ритуалы были связаны с освящением воды. Многие села в Ульяновском Присурье расположены на берегу реки Суры. В начале XX в. водосвятие на Суре было праздничным событием, объединявшем всех жителей села. В день праздника рано утром на реке вырубалась прорубь в виде креста (*ярдань* или *иордань*). В с. Полянки и Барышская Слобода на верхнем краю креста вырубали изо льда голубя. И крест, и

голубя красили голубой краской. В с. Сара прорубь огораживали веточками конопли, которая, по поверьям, обладала надежным средством защиты от нечисти (см. *Летун*).

В середине XX в., когда в большинстве сел церкви были закрыты, молебны на реках и прудах ушли в прошлое. Заботу о сохранении крещенских обрядов взяли на себя пожилые женщины. Праздничная служба стала проводиться в доме, хозяйка которого пользовалась особым авторитетом как знающая церковную службу и праздничные ритуалы. На рубеже XX–XXI вв. обряд водосвятия возвращается, но в редуцированном виде, поскольку, с одной стороны, в большинстве сел нет церквей, а с другой — происходит заметное старение и сокращение сельского населения.

Масленичная традиция достаточно полно представлена в описаниях XIX в. Отмечено, что в некоторых селах ее празднование начиналось «с того дня, в который бывает ближайший базар» и только «с пятницы празднуют уже все» [Роздин 1900]. О проводах масленицы писали собиратели XIX в., особо отмечая ее яркий театрално-игровой характер. Так, в с. Карсунского у. «на последний день масленицы народ собирается провожать ее: делается чучело и сажается на вершину длинного шеста, утвержденного перпендикулярно в саях, запряженных в одну или несколько лошадей. За саями тянется толпа мальчишек, молодых парней, девок, баб; все шумят, поют песни, хохочут, скачут верхом с помелом или заслонкой в руках и тому подобное» [Дмитриев 1850]. В с. Большие Березники делали чучело, которое также сажали на колесо, но рядом с ним садился парень, который манипулировал им, развлекая окружающих. В саях также сидели ряженые в масках и лохмотьях. «Но самая масленица олицетворяется в последний день, т.е. прощенный, таким образом: ловкие и расторопные мужики скрепляют вместе от 3 до 5 саян и на них сооружают довольно высокий стол. В середине этого стола укрепляется долгая жердь с колесом на верхнем конце. На конце же этом сажают чучелу, покрытую каким-нибудь балахоном чучело в фуражке или в изорванной шляпенке, с помелом в руке. Устроивши таким образом масленицу, парни запрягают гусем в сани лошадей 6 или 8, на передних лошадях сажают фореиторов или, как говорят здесь, *фалеторов*, покрытых большими шапками, а на сани для забавы набирают скрипачей, балалаечников, наряженных в маски и лохмотья. Фигуры эти играют, поют, кричат, пляшут и прыгают на саях. С своей стороны и чучело, сидящее на колесе, при посредстве парня делает различные кривлянья и штуки. Это увеселение продолжается с утра и до самого вечера; в нем участвует почти все село. Это-то и значит, по понятию крестьян, провожать масленицу, а с нею и все зимние увеселения и игры» [Орлов 1855].

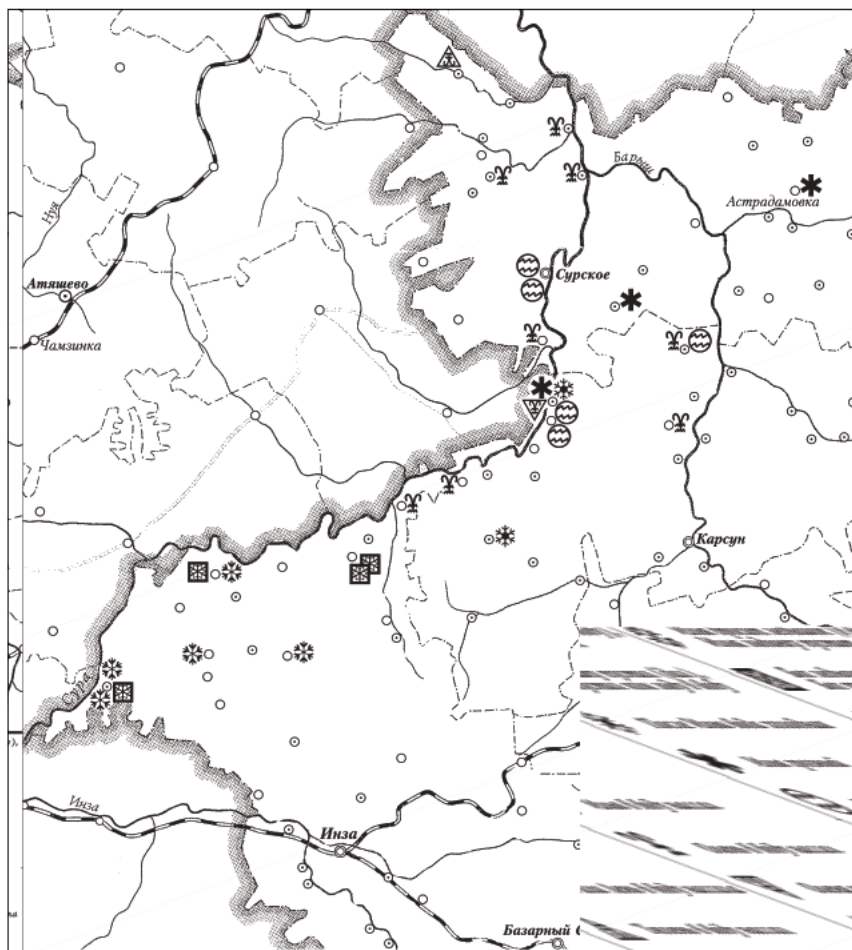
С точки зрения этнодиалектных отличий показательно наименование обрядового печенья на масленицу (см.): *малинки, орешки, жамки*. В русских говорах, в том числе в Поволжье, «малинкой» называлась небольшая сдобная булочка или лепешка на сметане (Влад., Моск., Волог., Казан.), а также пряник

или оладьи (Нижегор., Пенз.). Прямое соответствие нашему значению находим в Пермском крае и Нижегородской области. Здесь также выпекались на масленицу обжаренные в масле сдобные шарики из пресного теста, напоминавшие по форме ягоды малины [СРНГ 1981, с. 327; Черных 2007, с. 170; Корепова 2009, с. 200]. Для названных регионов характерно и название для этого печенья — «орешки». В Костромской, Владимирской, Тверской, Рязанской, Пензенской и Курской обл. «орехами» называлось «кушанье в виде шариков из кислого, пресного или сдобного теста, сваренных в масле», «маленькие кусочки теста, обжаренные в масле или сале», а также пряники [СРНГ 1987, с. 336; ШЭС 2001, с. 259; Корепова 2009, с. 200]. Сочетание двух этих видов печенья характерно для областей Верхнего Поволжья, с которыми связаны основные миграционные потоки в Ульяновское Присурье. Особняком стоит зафиксированное в с. Ждамирово название «жамки», параллели которому обнаруживаются в Курской обл. [СРНГ 1972, с. 69].

Село Б. Шуватово выделяется особым названием Чистого понедельника — *хабабей*. Здесь же отмечен особый обычай оставлять для поминовения родителей первый блин, испеченный на масленичной неделе. Особенностью Ульяновского Присурья, связанной с особым составом ее населения, был обычай подаяния остатков скоромной пищи иноверцам в Чистый понедельник (см.).

В XIX в. традиционным на масленицу было такое молодежное развлечение, как катание на *скамьях*, подмороженных льдом. «Во время масленицы молодые крестьянки, разделившись на две партии, катаются на огромной скамье, подмороженной льдом, по улицам и поют голосовые песни, к ним обыкновенно примешивается молодежь; катанье начинается с среды и продолжается во все дни до Чистого понедельника. Во всякой улице вы увидите эти партии, из которых одна везет другую, сидящую на скамье, до первого переулка, потом первая садится, а вторая в свою очередь везет обратно до того места, с которого началось катанье. Таким образом это продолжается с обеда до глубокого вечера, в последние же два дня катанье начинается с утра и продолжается во весь день» [Байсунин 1854]. В с. Кротово эти приспособления для катания называли *ледянками*. В начале XX в. взрослые уже не катались на ледянках. Повсеместно такая забава стала детским развлечением (см. *С гор кататься*).

В первые дни масленицы с утра катали детей. В Ульяновском Присурье эта забава приобрела своеобразный игровой характер. Сухой Карсун и в XIX, и в XX в. был центром гончарного ремесла в регионе. В каждом селе знали выкрики гончаров, выезжавших торговать глиняной посудой: «Горшки везем!» Эти выкрики определили характер игрового действия во время катания детей в первые дни масленицы. В с. Шеевщино и Б. Кандарать детей одевали в праздничную одежду. Девочкам повязывали яркие шелковые шали. На дровни ставили большие плетеные корзины и в них сажали детей. Взрослый, катавший детвору по селу, имитировал выкрики

Мотивация запрета на купание после Ильина дня

торговцев: «Горшков везём! Горшков везём! Купите горшки! Кому горшков? Кому горшков?» Подобные обычаи также известны в календарной обрядности Верхнего Поволжья и Русского Севера.

Во время таких обходов парни и молодые женаты мужчины подшучивали над молодоженами. Их старались повалить на землю и закидать снегом. В с. Сара, Б. Кандарать, Чамзинка обычай назывался *молодых солить* (см.). Подобный обычай был широко распространен как в Центральной России и Верхнем Поволжье, так и на Русском Севере [Соколова 1979, с. 41; Морозов, Слепцова 2004, с. 522–526].

В послевоенные годы, когда в организации празднования масленицы активное участие стали принимать сельские культработники и предста-

вители официальной власти (председатель сельсовета, например), чучело часто жгли в центре села. Иногда встречаются особые способы сжигания чучела. Например, в с. Палатово его привязывали к длинному концу колодезного шеста поджигали и затем поднимали вверх.

В XX в. в саях, на которых возили масленицу, не устанавливали жердь с колесом, на которое сажали масленицу. Но при фарсовых похоронах чучела на Троицкой неделе (см. *Шута хоронить*) такая жердь с колесом устанавливалась на телеге. Таким образом, собиратели XIX в. отметили важную для локальной традиции деталь. Интересна еще одна параллель к записям в Ульяновском Присурье. В.К. Соколова, говоря о похоронах масленицы в некоторых местах Калужской обл., замечает, что они представляли собой пародию на церковный обряд. П.В. Шейн впервые опубликовал описание таких похорон в с. Песочна Калужского у. [Шейн, 1898, с. 333]. Аналогичный обряд мы наблюдали в 1978 г. в с. Потьма.

Возникновение специфических локальных элементов календарной традиции обусловлено особыми историческими факторами развития, географической и природной средой и взаимодействием с иными культурами. Так, в постовой обрядности выделяется Благовещенье (см.), которое имеет региональную специфику. В ряде сел к этому дню были приурочены особые молодежные собрания на соломе. К этому же празднику часто приурочен обычай проводов льда, который широко представлен не только у русских Поволжья, но и у иноэтничных народов Поволжья [Попова 2004, с. 100–103; Владыкина, Черных 2006, с. 155; Корепова 2009, с. 236–237].

Интересные особенности можно отметить в календарном обряде закликаания первых птиц (см. *Жаворонков кликать*). Название обрядового печенья *жарана*, возможно, является трансформацией слова «жаравка» (*жаравка* > *жаранка* > *жарана*), которое со значением 'жаворонок' зафиксировано только в западнорусском регионе [СРНГ 1972, с. 73, Смолен.]. При этом на трансформацию исходной формы слова могло оказать влияние взаимодействие с соседними этносами.

Приговор «Кресты-пророки» (см. *Средокрестье*), отмеченный нами только в д. Ростиславка и Александровка, распространен в западных районах Костромской обл., на юге Вологодской обл. и Приветлужье [СРНГ 1998, с. 219, Буйск.; Корепова 2009, с. 240, Сергач.; Морозов, Слепцова 2004, с. 284, Грязов.; ЛА СИС и ЛА МИА]. Текстовым маркером, характеризующим специфику данной традиции как контактной, является фрагмент этой заклички, в котором русские противопоставляются иноэтничным соседям («Татарам-ти па лягушки, / А нам мёда па кадушки!»). Подобные текстовые фрагменты отмечаются в средокрестных закличках «Кресты-пророки» в некоторых селах Нижегородской обл. [Корепова 2009, с. 240].

В календарной обрядности Ульяновского Присурья не выделена Красная горка, достаточно невыразительны поминальные дни, кроме субботы накануне Троицы и Фомина дня, которые скорее связаны с церковной традицией.

Для данного региона характерна также слабая отмеченность Иванова дня (Ивана Купалы) и конкуренция названий Иванов день и Иван Купальский. При этом Иванов день скорее маркер севернорусской традиции, а Иван Купальский — средне-, западно- и южнорусской. Обычаи, которые в южнорусских регионах приурочены к Ивану Купале (обливание и купание), в Ульяновском Присурье связаны с Духовым днем. В то же время в отличие от западнорусской традиции (Смоленск, Брянск, Орел, Калуга) в исследуемом регионе никак не маркирован Петров день (см.) и Петровское заговенье, которые в указанных регионах обычно связаны с «проводами русалок».

В комплексе семицко-троицкой обрядности особую роль играет обряд «проводов весны» (см. *Вёсну провожать*). Специфику местной традиции подчеркивает персонаж, связанный с обрядами выпроваживания: *ярила* или *шут* (см. *Шута провожать*). Ярила в качестве персонажа весенних обрядов выпроваживания был известен в Костромской и Ярославской губ. еще по описаниям XIX в. [Терещенко; Снегирев; Сахаров]. В записях исследователей XX в. он также отмечен в областях Верхнего Поволжья [Корепова 2009] и является важным следом культурной традиции этого региона в Присурье. Шут, возможно, местная специфическая версия Ярилы, связанная с семантикой демонического (ср. *шут* 'леший, водяной, домовый, всякая нежить'), которая сочетается с игровой семантикой, характерной для этого персонажа, — 'паяц, клоун, потешник, шут, дурачок' [Даль 1882, т. 4, с. 650]. Зафиксированная на территории Ардатовского у. традиция «проводов русалки» [Гаданья 1870] позволяет предполагать, что эти обряды могли быть связаны со средне- и южнорусской версией троицких.

Из семицких обрядов, указывающих на тесное взаимодействие с местным финноугорским населением, можно указать обычай обхода домов мальчиком и девочкой, наряженными «женихом» и «невестой» в с. Русские Сыреси (см. *Семик*), которое не только расположено на границе с Мордовией, но и исторически являлось мордовским. Подобные обходы характерны для календарных обходов финно-угорских народов Поволжья (см. работы Т.Г. Владыкиной, А.Н. Долганова, И.А. Морозова).

Особенности современной трансляции традиции

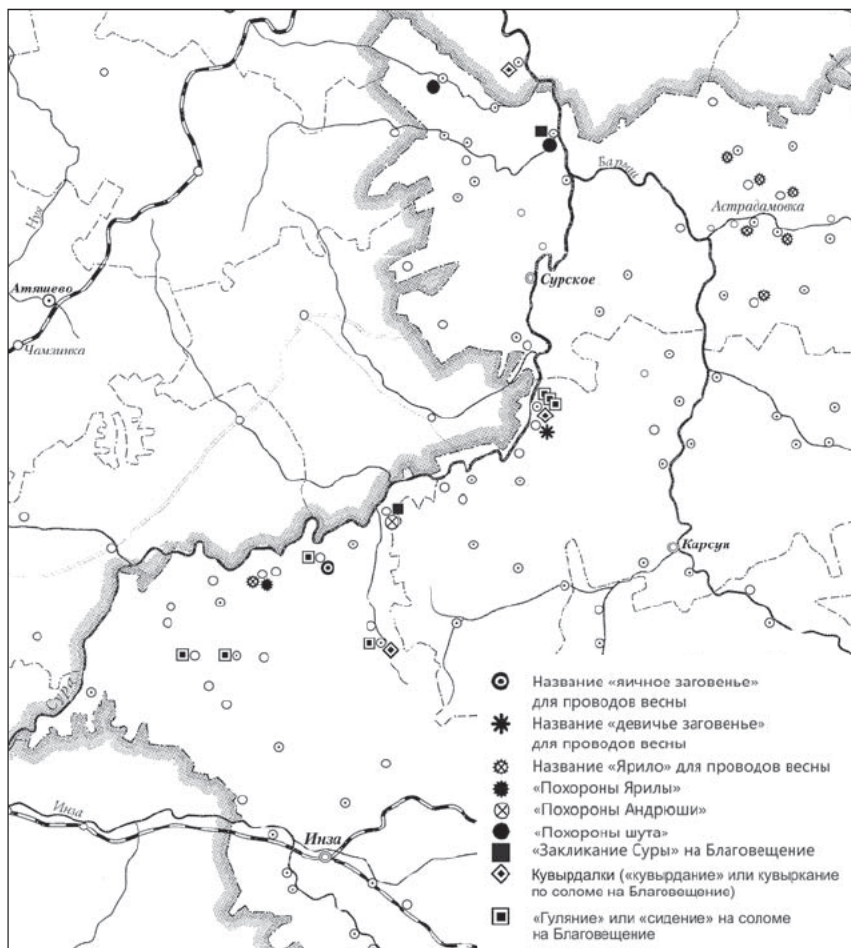
В 2005–2006 гг. нами было проведено исследование функционирования традиционного праздничного календаря в современной деревне. Для выполнения этой задачи в течение двух лет осуществлялся мониторинг праздничной жизни двух сел Карсунского р-на — Потьма и Б. Кандарать с прилегающей к ней М. Кандаратью. Оба села относятся к старожильческим русским селам с больше чем двухсотлетней историей, в которых всегда преобладало крестьянское русское население с небольшими вкраплениями казачества. Инфильтрация иноэтничного

населения из соседних сел и территорий, населенных другими народами Поволжья (мордва, чуваш, татары), активизировалась уже в годы советской власти, в частности благодаря процессам укрупнения колхозов и ликвидации мелких поселений. Поэтому в своей основе местный праздничный календарь был русским и вплоть до 1960-х гг. сохранял черты традиционности.

Вместе с тем в последние десятилетия в Ульяновском Присурье происходили процессы разрушения традиционного уклада и перераспределения этнического баланса за счет активного оттока коренного населения и существенного увеличения доли мигрантов из бывших республик Советского Союза. Причем речь идет не только о русскоязычном населении, но и об иноэтничных переселенцах. В обследованных нами селах это азербайджанцы. К 2005 г. их доля в населении этих сел составляла от 20 до 30% и продолжала возрастать за счет оттока и естественной убыли коренного населения. Можно было бы предположить малую вероятность взаимодействий между переселенцами и местным населением, поскольку этому должны препятствовать не только существенные культурные и языковые барьеры (правда, большинство представителей азербайджанской диаспоры, особенно молодежь, в большей или меньшей степени владеют русским языком), но и конфессиональные различия. Эта гипотеза поддерживается тем фактом, что межкультурные взаимодействия между местным православным (русские, мордва) и мусульманским населением (татары) в течение длительного совместного существования были минимальными. Татары очень неохотно переселялись в совместные поселения даже при укрупнении колхозов, вплоть до последнего времени избегали смешанных браков и всегда представляли собой достаточно автономную и культурно самодостаточную группу населения.

Проведенные нами исследования позволили выявить несколько важных тенденций. Поскольку традиционный праздник имел очень сложную временную, пространственную и социовозрастную структуру, то вполне закономерно, что вслед за изменением половозрастного состава населения начинает меняться и структура праздника. Для современных праздников в обследованных селах характерно снижение игровых и развлекательных компонентов в связи с резким уменьшением доли детей, подростков и молодежи. Зато возрастает роль обрядовых и религиозно-магических составляющих праздника, которые обычно относятся к компетенции старшего поколения.

В обоих селах церкви в свое время были разрушены или закрыты, поэтому религиозные обряды и практики («службы») пожилые женщины-«монашки» исполняют самостоятельно в добровольно выделенных под эти нужды частных домах. Именно здесь сконцентрированы основные праздничные церемонии и обряды на Рождество, Крещение и Пасху. Главную роль в «службах» играют группы пожилых женщин и старух с участием небольшого количества более молодых женщин, детей и подростков. В целом это сравнительно небольшая часть населения — около 10%. В обоих селах

Весенне-летняя обрядность в Ульяновском Присурье.

существуют также группы «интересующихся», считающих необходимым хотя бы недолго поприсутствовать на «службе». В эти группы входят мужчины, в том числе и главы сельских администраций.

Гораздо более широкий круг участников характерен для других праздничных действ — например, для крещенского освящения воды в иордани. В с. Потьма для этой части праздничных церемоний существовала небольшая часовенка возле родника неподалеку от протекающей вдоль села речушки. Однако в последние годы расчистить дорожку к часовне от снега и отремонтировать ведущие к роднику мостки стало некому, поэтому основные церемонии теперь проводятся у колонки, расположенной неподалеку от дома, где проводится крещенская «служба». С точки зрения организа-

ции праздничного действия это компромиссное решение оказалось очень удачным, поскольку именно церемония освящения и раздачи освященной воды является ключевым моментом этого праздника. На нее собирается не меньше половины жителей села. Присутствуют мужчины и женщины разных возрастов, в том числе молодежь, подростки и дети.

Участвующих можно условно разделить на несколько групп: непосредственные исполнители церемонии освящения воды, которые затем раздают ее присутствующим и «окропляют» их святой водой; большая группа пришедших зачерпнуть святой воды, чтобы использовать ее при лечении и освящении различных предметов и объектов в своем хозяйстве; группа людей, в том числе мужчин и молодежи, пришедших «искупаться в иордани» (в данном случае имеется в виду обливание водой у колонки или в подсобном помещении стоящего рядом дома); группа зрителей, в том числе иноэтничных мигрантов, которые не только заинтересованно наблюдают за происходящим, но и косвенно участвуют в действе, выкрикивая различные пожелания, комментарии и иные реплики. Для многих «купающихся в иордани», особенно молодых мужчин и парней, это действо, несомненно, носит еще и испытательно-развлекательный характер: они подзуживают и поддевают друг друга, соревнуются, кто дольше продержится раздетым после обливания, и затем бравируют этим в разговорах. Часть молодежи продолжает традицию купания в проруби, поэтому омовение происходит на реке, неподалеку от полуразрушенной часовни. Характерен живой интерес к происходящему местных жителей-азербайджанцев, особенно подростков и детей (мальчиков), которые не только наблюдают за происходящим, но и активно интересуются деталями, например свойствами освященной воды и способами ее применения. Несомненно, именно эта часть праздника Крещения в настоящее время является наиболее «живой» и имеет все шансы для дальнейшего развития, в том числе с возможным участием азербайджанцев.

Характерно и весьма активное участие азербайджанской диаспоры с. Потьма и в праздновании масленицы. Этот праздник, как и многие другие, еще в советское время фактически превратился в семейный, то есть отдельные его элементы (например, гошение молодых или испрашивание прощения у домочадцев на Прощеное воскресенье) успешно функционировали в рамках семьи или круга родственников. При этом можно утверждать, что некоторые традиционные праздники (например, Рождество или Пасха) фактически редуцировались до семейного застолья (см.), что лишний раз подчеркивает исключительно важную роль совместной трапезы (см.) в праздничном действе. Редукцию традиционной праздничной канвы можно наблюдать и в других праздничных церемониях и действиях. Например, празднование Вербного воскресенья (см. *Вербное*) свелось к обычаю заготавливать накануне этого дня «вербушки» с их последующим употреблением в различных лечебных и магических практиках, а Троицу (см.) отмечают различными ритуальными действиями, связанными с украшением домов зеленью и посещением кладбища с поминовением на могилах.

Масленица в этом смысле представляет известное исключение из правил, поскольку уже в советское время русская масленица стала одним из официозных символов «русскости». Поэтому те формы масленичного действия, которые сохранились в обследованных нами селах, представляют собой смешение вольно переосмысленных организаторами праздника (культпросветработники и педагоги местных школ) элементов «советской» масленицы и традиционных масленичных действий, иницируемых местными старожилками. Среди наиболее ярких и привлекающих внимание наибольшего числа местных жителей можно упомянуть катание на лошадях детей и подростков, организуемое при помощи энтузиастов и местной администрации, а также сжигание чучела масленицы, что не было характерно для местной традиции и привнесено в праздник организаторами. Азербайджанцы (мужское население) принимают в данном празднике самое активное участие. Они не только соревнуются с местными мужчинами в перетягивании каната и влезании на столб за призами, но и организуют угощение для собравшихся. Азербайджанские шашлыки, характерные для курбан-байрама, в данном случае удачно сочетаются с русскими блинами. Участие в празднике мигрантов объясняется, видимо, их прежним опытом жизни в иноэтнической христианской среде Грузии, а также универсальным смыслом весенних праздничных действ, имеющих параллели и в их собственной традиции.

В с. Б. Кандарать наибольшая сохранность присуща для новогодних святочных обходов ряженных и пасхальных обходов детей с собиранием яиц. Зафиксированные нами формы святочного ряженья сочетают традиционные элементы (такие персонажи, как «старики», «нищие» или «цыгане») с современными, являющимися репликами свадебного ряженья («Сердючка», «матрос», «милиционер» и др.). В обходах принимают участие как местные подростки, так и взрослые, рассчитывающие на угощение и выпивку. Стимулом для участия в обходах является сформировавшийся сравнительно недавно обычай подавать не только угощение, как это было принято раньше, но и деньги. По-видимому, именно это делает привлекательной данную праздничную акцию и для иноэтнических мигрантов-подростков, которые участвуют в обходах ряженных и в последующих застольях совместно с местной молодежью. Эти же стимулы действуют и при организации обходов «христославов», в которых также могут участвовать дети мигрантов. Собрание денег при такого рода праздничных обходах может быть существенным для бюджета многодетных семей. Мы сопровождали группу детей из многодетной семьи в с. Кандарать, которая за время обхода собрала больше 200 рублей, что по местным меркам является солидной суммой. Репертуар текстов, исполняемых в такого рода обходах, может быть вполне традиционным (кондаки, тропари и колядки, как местные, так и книжные), но в некоторых случаях вместо колядок исполняются импровизированные реплики и тексты.

Роль денежных стимулов при организации календарных обходов четко просматривается, например, в отсутствии интереса мигрантов и подростков к пасхальным обходам, во время которых принято одаривать только яйцами. Поэтому основная часть участников этих обходов либо дети от 4 до 10 лет, преимущественно девочки, либо более взрослые дети из малообеспеченных семей. Маленьких детей нередко сопровождают от дома к дому их родители. Произносимые при этом поздравительные формулы, как правило, традиционны («С праздником!», «Христос воскрес!»).

В обследованных селах в настоящее время прекратили существование популярны еще пару десятилетий назад традиционные пасхальные развлечения и игры — например, с «выкатыванием» специально изготовленным тряпичным мячом яиц (см. *В яйца катать*) или мужская игра на деньги «в орла» (см. *Орел*), призом в которой также часто служили яйца. Однако у некоторых жителей еще сохранились мячи, поэтому они с готовностью продемонстрировали нам игру с пасхальными яйцами. Посмотреть и поучаствовать в ней собрались дети из соседних домов. В двух случаях нам удалось зафиксировать не только реконструкцию игры в исполнении старожилов и детей, но и сам процесс изготовления тряпичного мяча для игры «в яйца».

Итак, традиционные праздники продолжают свое существование в современной деревне Ульяновского Присурья, но их наполнение обусловлено конкретной социокультурной ситуацией: изменение половозрастного состава населения с ярко выраженной тенденцией сокращения количества детей и молодежи, а также увеличение доли иноэтничного населения с другой культурной и праздничной традицией приводят к редукции игровой и развлекательной составляющей праздника. Там, где этот компонент сохраняется и сочетается с денежными стимулами, это обеспечивает вовлечение в состав участников не только местной молодежи, но и подростков из числа иноэтничных мигрантов.

Неопубликованные источники

Роздин 1900 – Роздин Т.П. Праздники // Архив Российского этнографического музея (РЭМ). Ф. 7. Оп. 1. Д. 1517 (Этнографические сведения о крестьянах Симбирской губернии Алатырского уезда села Семеновского и соседних с ним селений Алатырского же и Ардатовского уезда).

Литература

Ананичева Т.М. Зимние величально-поздравительные песни с обращениями и рефренами «Таусень» и «Коляда» в русских и мордовских пограничных селах // Традиционное народное музыкальное искусство и современность. М.

- Байсунин 1854 — Байсунин И. Заметки о жителях Корсунского уезда Симбирской губернии // Симбирские губернские ведомости. Неофициальная часть. 27 марта. № 13; 22 мая. № 21.
- Валенцова 1999 — Валенцова М.М. «Кобыла», «конь» // Славянские древности: Этнолингвистический словарь в пяти томах. Т. 2. М.
- Гаданья 1870 — [Б.а.] Гаданья на Васильев вечер. (Записано в Ардатовском уезде.) // Симбирский сборник. Т. II. Симбирск.
- Дмитриев 1850 — Дмитриев А. Народные приметы, суеверия и разные обычаи и обыкновения жителей Карсунского уезда // Симбирские губернские ведомости. 2 декабря. № 48; 25 ноября. № 47.
- Зерновский 1877 — Зерновский Н. Встреча детьми святок, нового года и весны в деревне. (Записано в Карсунском уезде) // Симбирские губернские ведомости. Неофициальная часть. 5 июля. № 30.
- Золотова 1997 — Золотова Т.А. Таусеневые песни русских Поволжья: Региональное своеобразие и межэтнические связи. Йошкар-Ола.
- Иванова 1995 — Вятский фольклор. Народный календарь / Под ред. А.А. Ивановой. Котельнич.
- Ковпик 1996 — Ковпик В.А. Календарные обряды и поэзия // Ветлужская сторона. Фольклорный сборник. Вып. II [Кострома]. С. 9-76.
- Корепова 2009 — Корепова К.Е. Русские календарные обряды и праздники Нижегородского Поволжья. СПб.
- Орлов 1855 — Орлов Д. Село Большие Березники. Рукопись 1855 г. // Гуркин В.А. Симбирское Поволжье по материалам архива Русского географического общества // Краеведческие записки. Вып. 10. Ульяновск.
- Попова 2004 — Попова Е.В. Календарные обряды бессермян. Ижевск.
- Сахаров 1885 — Сахаров И.П. Сказания русского народа. Народный дневник. Праздники и обычаи. Ч. 2. СПб.
- Слепцова 1997 — Слепцова И.С. Лошадь // Морозов И.А., Слепцова И.С. и др. Духовная культура Северного Белозерья. Этнодиалектный словарь. М.
- Снегирев 1838 — Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Вып. 2. М.
- Соколова 1979 — Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX — начало XX в. М.
- ТКМК 2010 — Традиционная культура Муромского края. Том 1, 2. М.
- Тульцева 1978 — Тульцева А.А. Вьюнишники // Русский народный свадебный обряд. Исследования и материалы. Л. С. 122-137.
- ФСК 1999 — Фольклор Судогодского края.

М.П. Чередникова

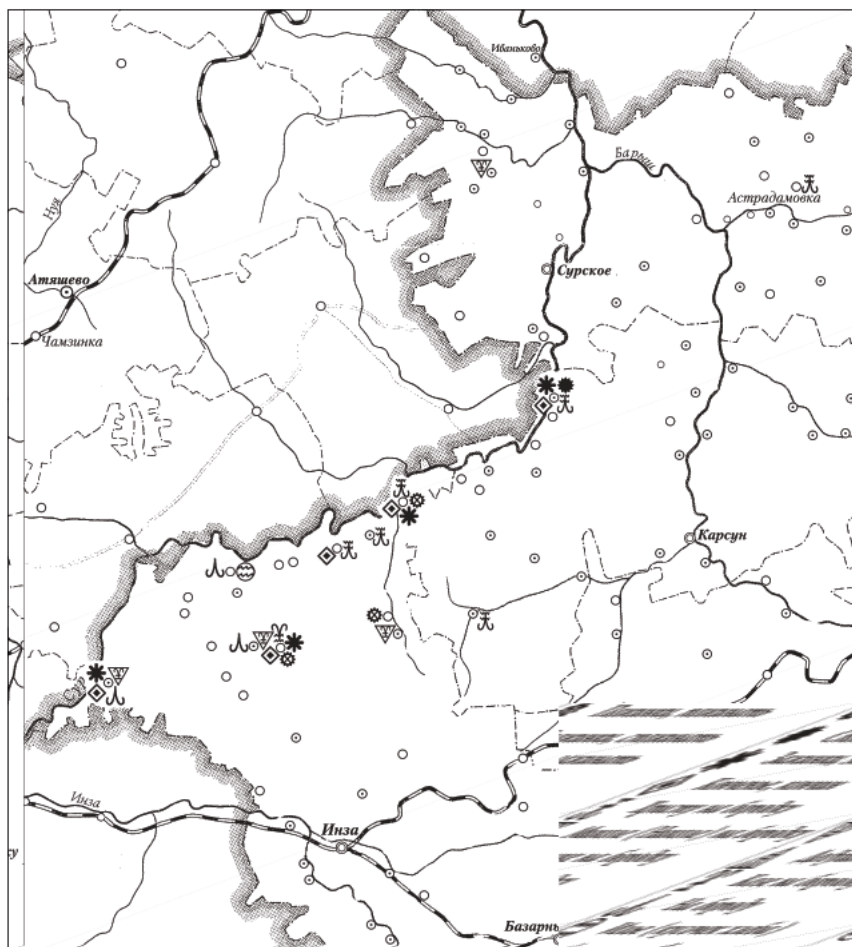
ЖАТВЕННАЯ ОБРЯДНОСТЬ

Жатвенная обрядность в селах Присурья демонстрировала невысокую степень сохранности уже в записях 1970-х гг., что связано с общими тенденциями развития этого региона в прошлом веке. К началу XXI в. в реальном бытовании не осталось практически ни одной развернутой обрядовой формы из некогда очень сложного и развернутого комплекса верований и действий, направленных на повышение и сохранность урожая, а также здоровье и благополучие участников жатвы. Большинство наших описаний основано на воспоминаниях свидетелей участников традиционной жатвы, относящихся к 20–60-м гг. прошлого века. При этом необходимо учитывать, что традиционные формы продолжали существовать в единоличных хозяйствах, а в колхозах и совхозах могли возникать основанные на них новые обычаи и практики, связанные с началом и завершением жатвы, разметкой нивы, профилактикой заболеваний жней, магической «продукции» будущего урожая.

В новых социокультурных обстоятельствах совершенно иной смысл получили, например, магические практики с завязыванием узелков на ниве, которые в традиции мотивировались необходимостью закрепления за хозяином нивы заключенного в ней плодородия («спорости»). В советское время за узелками сохраняется значение только формальных маркеров: они являются одним из способов разметки поля и отмечают полосы, закрепленные за конкретными участниками жатвы. Многочисленные церемонии и обряды, которые завершали традиционную жатву, трансформировались в частные (семейные) практики и общественные церемонии, связанные с легитимацией нового урожая. К первым относятся различные действия с зерном нового урожая: его освящение, выпекание из него хлеба, закармливание домашней живности. Ко вторым — коллективные трапезы и «гулянки», устраивавшиеся руководством колхоза или совхоза в честь завершения уборочной страды.

В целом обряды жатвенного цикла в Присурье не имеют ярко выраженной региональной или локальной специфики, демонстрируя общность с общерусской традицией. При этом отдельные особенности находят параллели как в северно-, так и в южно- и западнорусской жатвенной обрядности. Например, общее название для завершения жатвы «пожинки», характерное для некоторых сел Ульяновского Присурья, распространено в западных областях России и в регионах Поволжья,

Названия обрядов, связанных с началом и завершением жатвы

в том числе прилегающих к Ульяновской обл., с близкими значениями: 'окончание жатвы' Пенз., Саратов., Симб., Ярослав., Волог., Твер. *Когда сожнут рожь — пожинки, всё сделали, значит.* Калинин., Великолукск. Пск., Новгород., Влад., Ряз., Иван., Горьк., Казан., Краснояр., Латв. ССР, Лит. ССР; 'последние дни сельскохозяйственных работ' Краснояр.; 'праздник окончания жатвы' Симб. *Сожну, и пожинки будут.* Пск., Твер., Ярослав., Волог., Казан., Свердлов., Латв. ССР; 'последний сноп, которым кончается жатва' Новорож. Пск. [СРНГ 1994, с. 296].

О том, что этот термин является следом более поздних миграционных потоков, свидетельствуют особенности его распространения в Пермском крае, где он локализован преимущественно в южных райо-

нах области [Черных 2006, с. 283, 291, 294], заселявшихся в течение XVII–XVIII вв. переселенцами из соседних губерний (Вятская, Костромская) и из Поволжья (Нижегородская, Казанская губ.) [Преображенский 1958; Чагин 1995; Черных 1998]. Наличие переселенцев из бывших Нижегородской и Казанской губ. фиксируется историческими источниками и в селах Ульяновского Присурья. Например, при строительстве карсунской части Белгородско-Симбирской засечной черты в XVII в. в Карсун были переселены служилые люди из Курмыша и Ядрина. Тогда же получали поместные земли в этом регионе дворяне и боярские дети из Арзамаса и Алатыря, а также «вязмичи», «рославцы» (ныне Смоленская обл.) и «белозерцы» (см. *Формирование и этнокультурное развитие*).

В более отдаленных ареалах для термина «пожинки» помимо значения, связанного с завершением жатвы ('коллективная помощь во время жатвы' — Ставроп., Пск.) присущи также вторичные значения: 'сжатое поле, стерня' (Вельск. Арх., Перм.), 'несжатое поле' (Волог.), 'необрабатываемая земля' (Алукит. Новг.), 'покос' (Свердл.), 'пост в августе' (Том.) [СРНГ 1994, с. 296].

Слово «пожинки» интересно с точки зрения эволюции его формы. Исследователи неоднократно отмечали его связь с термином «госпожинки» (> *спожинки* > *пожинки*), при том что на западе России слово «Госпóженка» имеет значение 'Богородица' [СРНГ 1972, с. 90, зап.]. Название «госпожинки» указывает на приуроченность завершения традиционной жатвы к празднику Успения Богородицы, который назывался «Госпожа Пречистая», «Госпожа Первая», «Госпожин день», «Воспожин день» [сводки названий см.: Терновская 1977, с. 77–130; Калинин 1990, с. 158–159; Русский праздник 2001, с. 599–602; и др.]. Термины «Госпóженки» и «Госпожин день» со значениями 'праздник Успения Богородицы (15 августа)' (Шенк. Арх., Тотем. Волог., Кирил. Новг.), 'праздник Рождества Богородицы (8 сентября)' (Великолукск. Пск.), 'двухнедельный пост перед Успением' (Кологр. Костром.) [СРНГ 1972, с. 90] распространены на западе России (Псковская, Новгородская обл.) и в прилегающих регионах Русского Севера, связанных с этими областями общей историей заселения (так называемый новгородской колонизацией). Производные формы, более близкие к исходному названию «госпожинки», чем «пожинки», распространены в более восточных и южных областях, причем круг их значений практически идентичен характерным для термина «пожинки»: «воспожинка», «воспожинки», 'Успенский пост', 'время окончания жатвы и праздник в честь ее окончания' (Весьегон., Твер., Пошех. Яросл., Костром., Перм.) [СРНГ 1970, с. 142], «испожинки» 'пост в августе' (Гжат., Смол.) [СРНГ 1977, с. 235].

Тем самым вырисовывается примерный маршрут миграции носителей локального культурного типа, маркированного термином «пожинки», в Ульяновское Присурье: с северо-запада России через регионы Верхнего

Трапеза во время жатвы. Симбирская губ. Начало XX века

Поволжья. То есть наличие этого обрядового термина может быть косвенным свидетельством исходного пункта миграции населения сел из регионов Верхнего Поволжья и Западной России (Новгородская, Тверская, Псковская обл.).

Другие термины, обозначающие начало и завершение жатвы («зажинки» и «дожинки»), не позволяют сделать столь далеко идущих выводов, так как они распространены не только у русских [СРНГ 1972, с. 93; 1974, с. 87], но и у всех восточнославянских народов [Терновская 1977, с. 77–130; Зеленин 1991, с. 59, 66].

Дополнительного исследования требует обозначение завершения жатвы словом «кончин» («с кончином»), распространенное в ряде сел Присурья (с. Палатово, Первомайское, Чумакино, Новосурск).

Картографирование жатвенных обрядов Ульяновского Присурья осложняется их слабой сохранностью, хотя имеющиеся в нашем распоряжении факты позволяют предположить ее генетическую связь с соответствующими обрядами населения Верхнего Поволжья и западных областей России. Зафиксированные нами названия для жатвенной «бороды», то есть последнего пучка колосьев, остававшегося на сжатой ниве «в залог будущего урожая», — «Христу на бородку», «Миколу (Николу) на бородку», «Козе на бородку», «Дедушке на бородку» — дают возможность более конкретной локализации возможных прототипов. Преобладающие типы названия («Христу на бородку», «Миколу (Николу) на бородку») характерны для прилегающих

областей Поволжья: «[Крестьянин] ломтик хлеба с солью <...> завязывает в ржаные колосья <...> и оставляет хлеб в поле, крестясь и приговаривая: „Христу на бородку“». (Свияж. Казан., Зеленин.) «Некоторые на ржаной ниве оставляют кустик и завивают узелком Николаю Чудотворцу на бородку, а на овсяной — Илье» [СРНГ 1968, с. 111, Ветл. Костром].

В Нижегородском крае, по материалам К.Е. Кореповой [Корепова 2009, с. 374], название «Христу на бородку» преобладало в правобережной части области, то есть на территории, прилегающей к устью Суры и к тем городам (Курмыш, Ядрин, Арзамас), из которых, судя по историческим источникам, в XVII в. осуществлялось заселение Ульяновского Присурья. В Пермском крае форма «Христу на бородку» встречается в основном в южных районах, за исключением Соликамского [Черных 2006, с. 292–295], то есть в ареале позднего заселения и примерно в тех же районах, в которых для завершения жатвы употребляется название «пожинки». Эта же формула применялась в Рязанской обл., где некогда проходили засечные черты [Морозов, Слепцова 2001, с. 160–161; Тульцева 2001, с. 227] и служилое население которых могло перемещаться в другие регионы, где такие черты обустраивались, в том числе и в Ульяновское Присурье. «Илье на бородку» и аналогичные формы, в Ульяновском Присурье встречающиеся редко, отмечены на Ветлуге и в Заветлужье [Корепова 2009, с. 374; Ветлужская сторона 1996, с. 67], а в Пермском крае зафиксированы в Октябрьском р-не [Черных 2006, с. 296].

Литература

- Ветлужская сторона 1996 — Ветлужская сторона. Фольклорный сборник. Вып. 2 / Сост. А.В. Кулагина. Кострома.
- Зеленин 1991 — Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.
- Калинский 1990 — Калинский И.П. Церковно-народный месяцеслов на Руси. М.
- Корепова 2009 — Корепова К.Е. Русские календарные обряды и праздники Нижегородского Поволжья. СПб.
- Морозов, Слепцова 2001 — Морозов И.А., Слепцова И.С. и др. Рязанская традиционная культура первой половины XX века. Шацкий этнодиалектный словарь. Рязань.
- Преображенский 1958 — Преображенский А.А. Очерки колонизации Западного Урала в XVII — начале XVIII в. М.
- Русский праздник 2001 — Русский праздник: Праздники и обряды народного земледельческого календаря. Иллюстрированная энциклопедия. СПб.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 3. Л., 1968; Вып. 5. Л., 1970; Вып. 7. Л., 1972; Вып. 8. Л., 1972; Вып. 10. Л., 1977; Л., 1974; Вып. 28. СПб., 1994.
- Терновская 1977 — Терновская О.А. Лексика, связанная с обрядами жатвенного цикла (Материалы к словарю) // Славянское и балканское языкознание: Карпато-восточнославянские параллели, структура балканского текста. М.

- Тульцева 2001 — Тульцева Л.А. Рязанский месяцеслов. Круглый год праздников, обрядов и обычаев рязанских крестьян. Рязань.
- Чагин 1995 — Чагин Г.Н. Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVI — первой половине XIX в. Пермь.
- Черных 1998 — Черных А.В. Этнический состав населения и особенности расселения в Южном Прикамье в XVI — первой четверти XX в. // Этнические проблемы регионов России: Пермская область. М. С. 39–113.
- Черных 2006 — Черных А.В. Русский народный календарь в Прикамье. Праздники и обряды конца XIX — середины XX в. Ч. 1: Весна, лето, осень. Пермь.

И.А. Морозов

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД

Свадебная обрядность русского населения Среднего Поволжья может быть определена как сложное образование, сформированное на основе развития региональных традиций первопоселенцев XVI–XVII вв., переселенцев XVIII – начала XIX в. и устойчивых и длительных контактов с другими народами Поволжья, прежде всего мордвой и чувашами. Как отмечал Н.В. Зорин, она «имеет целый ряд особенностей, которые отличают ее от свадебной обрядности других территориальных групп русского населения», среди которых наиболее характерной «является тесное переплетение в едином комплексе обычаев и обрядов, свойственных для различных этнотерриториальных групп русского населения», просматриваемое «во всех компонентах свадьбы: в структуре свадебного ритуала, в характере обрядов, в материальных атрибутах свадьбы, в свадебной пище, в терминологии и т.д.» [Зорин 1981, с. 160]. Поэтому, как отмечал исследователь, «русская свадьба северной полосы Среднего Поволжья <...> не представляла строго выдержанного ритуала, неизменно повторяющегося во всех районах края. Наоборот, она характеризовалась значительной пестротой и разнообразием вариантов. Существенные различия свадебных обрядов на рассматриваемой территории отмечаются даже в соседних селах, лежащих на расстоянии 3–5 км друг от друга. В отдельных селениях юго-восточной части Татарии <...> различия в свадебных обрядах имелись даже на отдельных улицах» [Зорин 1981, с. 167–168].

Характерны эти особенности и для свадебной традиции Ульяновского Приуралья, что не позволяет однозначно локализовать свадебные комплексы отдельных населенных пунктов в пространстве русской свадебной традиции, хотя и существует иногда возможность обозначить отдельные микролокальные параллели к некоторым также локальным или региональным особенностям русской свадьбы.

Например, сватовство (см. *Сватать*) на данной территории проходило однотипно, совпадая с традицией всей области и других регионов России, и в разных селах варьировались только такие компоненты, как: кто осуществлял его, какие магические акты его сопровождали и как организовывались они в пространстве крестьянского дома. Самой яркой особенностью было использование *катка* для обеспечения удачи в сватовстве в Инзенском р-не. При этом в с. Валгуссы использовали каток, которым на Пасху катали яйца, а в с. Аксаур каток — это приспособление для того,

чтобы на ухвате вытащить чугуна из печи. А в с. Проломиха, когда сваты шли сватать, в ноги им кидали полено, чтобы сватовство прошло удачно. Отсутствие параллелей к этим элементам в свадебной обрядности других регионов позволяет считать их этнодиалектными маркерами местной традиции.

Другой значимой этнодиалектной особенностью можно считать традицию «навяливать невест» (см. *Свадьба, Сидеть в кельях*), существовавшую в Карсунском р-не. Это делали в том случае, если нужно было срочно выдать замуж забеременевшую девушку. Обычай был известен на территории Ульяновского Присурья еще в XIX в. В с. Большие Березники Карсунского у., в отличие от соседних сел, невеста обычно сама выбирала жениха [Орлов 1855 № 19]. Похожие обычаи существовали на юге Рязанской обл., на границе с Мордовией, а также в Белозерье на Русском Севере [ШЭС 2001, с. 267; ДКСБ 1997, с. 344].

Не встречается больше нигде на территории Ульяновского Присурья свадебный обычай из с. Б. Кандарать. Здесь девушки ходили по селу с коровьим колоколом-*боталой*, оповещая односельчан о просватанье. Возможно, он является вариацией распространенного на территории Среднего Поволжья и других регионов России обычая оповещать жителей села о состоявшемся своре свадебными песнями [Зорин 1981, с. 87].

Следующим этапом свадьбы в большинстве сел была *кладка*. Данный термин имел широкий ареал бытования: Центральная Россия, Северная и Средняя Волга и частично юг России [СРНГ 1977, с. 256, Симб., Пенз., Ворон., Тамб., Терек., Саратов., Тул., Ряз., Моск., Влад., Ярослав., Калуж., Вят., Нижегород., Ульянов., Самар., Куйбыш., Казан.]. Он был повсеместно распространен на территории Ульяновской обл. и Ульяновского Присурья и обозначал, как правило, плату со стороны жениха, хотя и не всегда это были деньги. Однако время проведения кладки, вхождение ее в другие более важные и значимые для свадьбы обряды было различным, и этот признак можно использовать в качестве маркера этнодиалектных особенностей отдельных сел.

Запой в предсвадебном цикле свадьбы XIX в. занимал особое место, выделяясь обилием и разнообразием актов и свадебных песен, а также большим количеством участников. В их число кроме родственников с обеих сторон входили подруги невесты и так называемые *глядельщики*, т.е. пришедшие посмотреть запой жители села. Значимость запой подчеркивает и то, что в некоторых селах именно он вообрал в себя такие отдельные и самостоятельные обряды, как *смотрины* и *рукобитье*. В ходе запой принимались также решения о важных организационных, материальных и финансовых вопросах проведения свадебного пира. Однако каких-либо ярких локальных и региональных особенностей на территории Ульяновского Присурья он не имел, совпадая с традицией Среднего Поволжья в целом. Некоторая этнодиалектная специфика просматривается в такой номинации обряда, как *запивки* (с. Потьма) и *запойка* (с. Зимницы). Эти

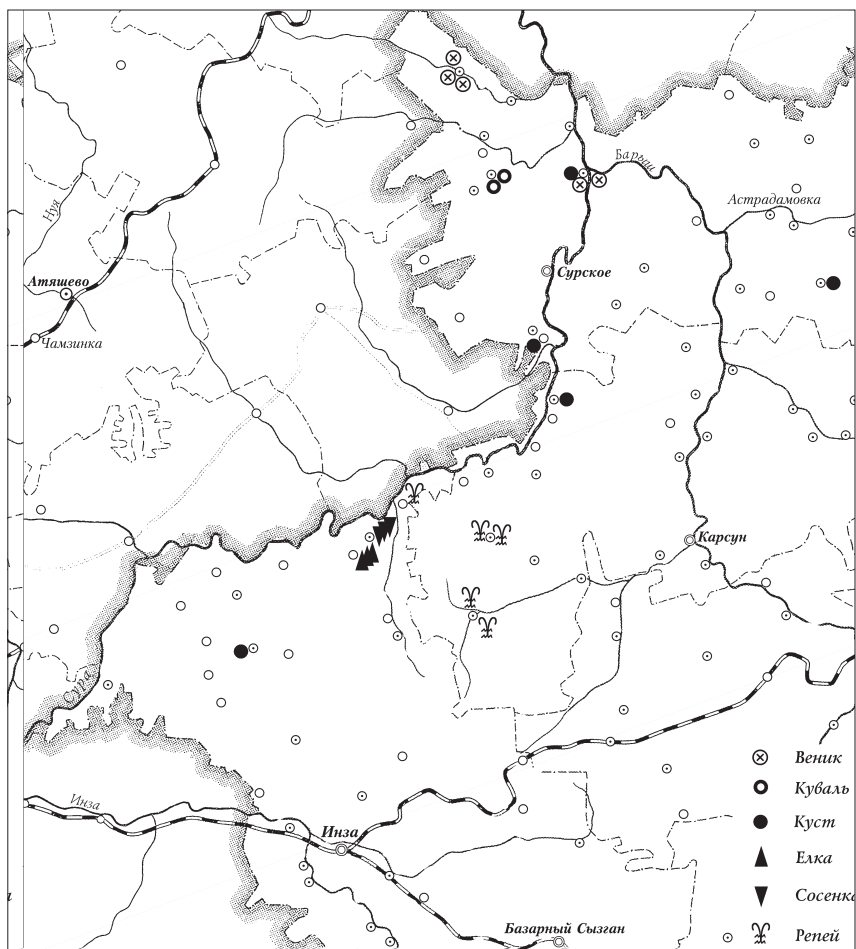
термины имеют разный ареал бытования. Так, например, термин *запойка* зафиксирован только в Нижегородской губ. [СРНГ 1974, с. 336], а *запивки* — на более широкой территории [СРНГ 1974, с. 318, Пск., Твер., Вят., Свердл., Петерб., Курск., Орл., Волог.]. В данном случае можно говорить о существовании на территории Ульяновского Присурья северно-русской свадебной традиции.

Таким образом, первая фаза брачно-свадебного процесса на территории Ульяновского Присурья представляла собой сложное и неоднородное образование. В полном виде она может быть представлена как следующий набор обрядов: сватовство, смотрины, сговор, кладка, рукобитье, запой. Однако реализация этого набора в разных селах региона была различной. В таком разнообразии и многообразии вариантов ясно просматривается как этнодиалектная природа свадьбы и на уровне отдельного обряда, и на уровне их сочетаний, взаимодействий, и на уровне терминологии, так и достаточно высокая степень свободы при осуществлении брачно-свадебного процесса в рамках, определяемых традицией.

Следующий этап, который Н.В. Зорин называет периодом подготовки к свадьбе [Зорин 1981, с. 85], включал в себя завершение приготовления невестой приданого, обрядовые посещения женихом и его родными невесты и наоборот, а также девичник, баню и некоторые другие обряды.

Одним из наиболее ярких и специфических обрядов, что выразилось и в его номинации, был обряд посещения родственниками невесты дома жениха, который в ряде сел Присурья назывался *печурки смотреть/глядеть/считывать/шупать*. Данный термин был зафиксирован также в Оренбургской обл. [СРНГ 1992, с.10], а близкая традиция «печь (печи) смотреть, глядеть, осматривать» существовала в Орловской, Воронежской губ., на Дону, в Краснодарском крае [СРНГ 1992, с. 11]. Таким образом, можно определить данный вариант этого обряда как южнорусскую традицию.

Важным обрядовым действием в этот период было посещение родными невесты жениха или, наоборот, женихом и его родными невесты с целью снятия мерки для изготовления определенного вида одежды. В XIX в. оно зафиксировано в трех селах — с. Ундоры Симбирского у. и двух селах Сенгилеевского у. В с. Усолье Сызранского у. это посещение проходило на другой день после запоя, проводили его родные невесты, которых, как отмечал собиратель, «в самом деле занимают не кройка, а кутеж, на который они немедленно утром отправляются» [Орлов 1853 № 52]. Это замечание показывает, что обрядовый компонент в данном посещении посещения практически отсутствовал, а празднично-игровое начало преобладало, поэтому «песни, пляски, шум, гам наполняют дом жениха», <...> «толпа любопытных окружает дом жениха, и все сторонние смотрят во все возможные отверстия дома...» [Орлов 1853 № 52]. В Сенгилеевском у. это посещение дома жениха называли *ходить за рубашкой*, с которой потом делалась выкройка, «по которой нужно будет послать шить мужнине белье» [Юрлов 1867, с. 62].

Названия свадебного дерева в Ульяновском Присурье

Нетрадиционно проводилось посещение в с. Зеленец Сенгилеевского у. Здесь наблюдалось удвоение данного обрядового действия: сначала жених приезжал к невесте «мерить шубу», а потом уже к нему приходили девушки «мерить рубашку». Существовала в этом селе и специальная песня, приуроченная к акту передачи девушкам рубашки жениха [Е-ий 1899, с. 113].

Хождение к жениху за меркой было достаточно распространенным действием в русской свадебной традиции Среднего Поволжья, при этом, как указывал Н.В. Зорин, «чаще всего девушки ходили к жениху за рубашкой, которая служила меркой для шитья новой» [Зорин 1981, с. 89], хотя в некоторых селах «мать жениха приходила с караваем (*кокуркой*) и приносила мерки для шитья жениховой рубашки» [Зорин 1981, с. 88]. Сохраня-

лась в несколько измененном виде эта традиция и в свадьбе Ульяновского Присурья в XX в. — ходили снимать мерку не только для рубашки, но и для изготовления занавесок на окна. В с. Тяпино это посещение называлось *за меркой ходить*, в с. Новосурск — *занавески мерить*.

Характерной чертой некоторых сел Ульяновского Присурья было использование растительности в различных свадебных обрядах. В целом преобладали три типа: березовый веник, репей и сосенка/елочка — ветки этих деревьев часто выступали как обрядовые синонимы, т.е. не различались и не маркировались носителями традиции. Репей и веник, как полагает Н.В. Зорин, были весьма распространены на территории Среднего Поволжья [Зорин 1981, с. 142–143], однако в Ульяновском Присурье существовала достаточно отчетливая их локализация: *репей* — южная часть территории (с. Б. Кандарать и Сухой Карсун) с отдельными вкраплениями на севере (с. Араповка) и западе (с. Проломиха, Новосурск); *елочка/сосенка* — на севере вдоль Суры (с. Чумакино, Б. Шуватово, Коржевка) и единичный случай в с. Араповка. Что касается березового веника, то его использование в свадебных обрядах в Ульяновском Присурье не имело отчетливой локализации (см. *карту*).

Весьма специфичная традиция, не отмеченная нигде больше на территории Ульяновского Присурья, существовала в с. Засарье и Кирзять: на «кусте» (так называли любой тип растительности, используемый в обряде) вешали специально изготовленную для этого обряда куколку, которую потом обычно оставляли у жениха и передавали какой-нибудь девочке-родственнице.

Обряд *бани невесты* (см. *Баня*) на данной территории не имел каких-либо ярких и специфических деталей и в большинстве сел проводился одинаково в соответствии с традицией Среднего Поволжья и Ульяновской обл. Исключением является традиция с. Сара, где воду для бани приносили из трех колодцев. Ни в Присурье, ни на территории Ульяновской обл. такого элемента больше не отмечено. Близкая традиция зафиксирована только на территории Татарстана — в с. Русская Сорма Ядринского у. девушки обходили «все улицы села и брали по одному ковшу воды из каждого колодца» [Зорин 1981, с. 93]. Редкий элемент зафиксирован и в с. Кадышево — на баню невесте ставили чучело из снопа. В с. Коржевка особенность проведения обряда заключалась в том, что девушки сначала начинали парить невесту в бане «комлем», т.е. брали его обратным концом и так хлестали невесту и только потом парили как обычно.

Указанные детали на фоне традиции данного региона могут быть определены как яркие этнодиалектные особенности в свадебной обрядности названных сел.

Далее следовал *девичник* (см. *Девичник*) — самый зрелищный, насыщенный обрядовыми актами, свадебными величальными и лирическими песнями этап свадьбы, завершавший во многих селах вторую фазу пред-

свадебного цикла. Сам девичник проходил практически одинаково и включал в себя три основных элемента — столование, взаимное одаривание родственников молодых и исполнение девушками величальных и свадебных лирических песен, а невестой — причитаний. Лишь в нескольких селах отмечены специфические детали. Так, название для этого обряда *под полатями стоять*, зафиксированное в с. Барышская Слобода и Полянки, не встречается больше нигде не только на территории Ульяновского Присурья, но и всей Ульяновской обл.

Интересен обычай из с. Налитово, где девушки, идя на девичник, несли с собой кашу, которой кормили невесту. Подобный обычай был зафиксирован на территории Татарстана. Н.В. Зорин отмечает, что он, с одной стороны, может быть «пережиточным элементом свадебной обрядности русских», а с другой стороны, имеет параллели с мордовским свадебным обрядом *кашень кондова* (угощение невесты кашей ее родственниками), что дает основание «считать обычай “приглашения на кашу” результатом культурно-бытовых взаимовлияний русского и мордовского населения и частичного обрусения последнего в XIX в.» [Зорин 1981, с. 93]. Именно это наблюдается в случае с с. Налитово: согласно источникам, в XIX в. это село было мордовским (см. *Формирование и этнокультурное развитие*).

Роль отличительных этнодиалектных признаков в свадебной обрядности Ульяновского Присурья выполняют действия с хлебом. Как и на всей территории Ульяновской обл., здесь использовались два типа свадебного хлеба — *каравай* и *курник*. Существовала достаточно четкая дифференциация их функционирования: каравай использовался, как правило, в обрядах первого дня, а курник — второго. Особенно разнообразными на указанной территории были действия, совершаемые с караваем стороной жениха.

Отметим действия с ним в день свадьбы до венчания в доме невесты — до приезда жениха, после приезда жениха во время выкупов или столования и после отъезда жениха из дома невесты, — а также действия с хлебом после венчания в доме жениха. На территории Ульяновского Присурья преобладали действия с хлебом в день свадьбы до венчания в доме невесты, после приезда жениха во время выкупов или столования. Это можно отнести к общей традиции региона, а вот действия с хлебом после венчания в доме жениха оказались характерны только для нескольких сел Инзенского (с. Коноплянка, Чамзинка, Коржевка) и Сурского р-нов (с. Барышская Слобода, Никитино).

Действия с хлебом на территории Ульяновского Присурья были разнообразными и характеризовались сложной семантикой: караваемы обменивались, от каравая/караваяев отрезали горбушки, вырезали *серёдки* с обменом или без обмена их, разрезали или разламывали каравай на две части. Во многих селах отрезанные или вырезанные куски впоследствии передавали жениху и невесте, чтобы они их съели.

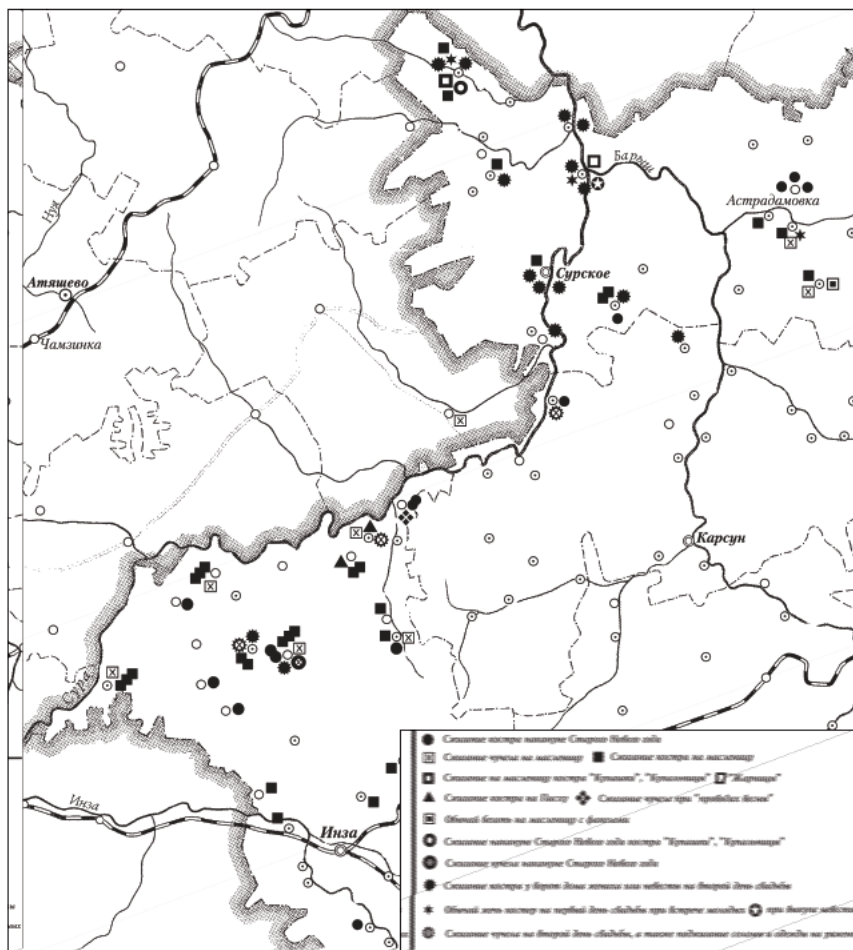
Наиболее распространено на территории Ульяновского Присурья вырезание серединки из каравая/караваев с последующими действиями с этими кусочками. Сурский р-н отличается тем, что только на его территории действия с хлебом могли совершаться до приезда свадебного поезда и представлять собой обмен караваем. Только на территории Сурского и севера Инзенского р-нов от каравая отрезали горбушку.

Если сопоставить полученные данные со сведениями из других районов Ульяновской обл., то получится следующая картина. Традиция обмена караваем, зафиксированная на юге Инзенского р-на, на северо-западе Карсунского р-на, центре Вешкаймского р-на и центре Кузоватовского р-на, в основном ограничивается северо-западной частью Ульяновской обл., частично заходя в центр области. На этой же территории распространена традиция отрезания горбушки от свадебного каравая и вырезание серединки из каравая. Разрезание каравая на две части более характерно для юга Ульяновской обл. и частично для Ульяновского Заволжья.

Таким образом, такие действия со свадебным хлебом, как вырезание *серёдки*, отрезание горбушки и обмен караваем, совершаемые как до приезда свадебного поезда в дом невесты, так и после, могут быть определены как отличительная особенность Ульяновского Присурья на фоне свадебной традиции Ульяновского Поволжья. Что касается распространения данного элемента на территории других регионов России, то вырезание "серёдки" отмечено у вятских переселенцев Марий-Эл, что позволяет связать этот элемент с северо-волжской традицией. Отрезание горбушки от каравая зафиксировано на северо-западе России — в Новоторжском у. Тверской губ. и в Костромской обл. [Шейн 1900, с. 641; Шаповалова, Лаврентьева 1985, с. 213], что позволяет связать этот элемент свадебной традиции Ульяновского Присурья с Верхним Поволжьем.

Другой характерной особенностью свадебной обрядности на территории Ульяновского Присурья является остановка и возвращение свадебного поезда, отправившегося в церковь для венчания, обратно в дом к родителям невесты. На всей территории Ульяновской обл. дружка часто возвращается, чтобы пригласить родных невесты на свадебный пир в дом жениха. Например, в с. Никитино дружка вырезал ломоть из каравая и забирал его с собой.

К моменту фиксации бытование этого обычая ограничивалось территорией Сурского р-на, поэтому его можно считать одной из отличительных особенностей свадебной традиции этой зоны Ульяновского Присурья. Подобный обычай был зафиксирован также в Нижегородской, Самарской, Казанской и Саратовской губ. [Шейн 1900, с. 732, 739, 748; Зорин Н.В. 1981, с. 109], что позволяет предположить, что возвращение дружки, чтобы пригласить родных невесты на свадебный пир в дом жениха, генетически связано с северо-волжской свадебной традицией в целом.

Приуроченность обычаев разжигания огня в Ульяновском Присурье

Очень необычное действие совершалось при остановке поезда невестой в с. Налитово, которое по своему происхождению является мордовским. Посреди дороги в церковь поезд останавливался, невеста выходила на дорогу, поднимала подол и поворачивалась к лесу. Как объяснила информантка, это делали от глаза. Можно предположить, что этот элемент связан по происхождению с иной этнической традицией.

Важным маркером местной специфики русской свадьбы Ульяновского Присурья является традиция разжигать костры на разных этапах этого обряда. Наиболее характерна приуроченность к следующим моментам свадьбы: во время поездки новобрачных для венчания в церковь и/или из церкви в дом к родителям молодого (с. Чамзинка); у дома молодого, когда

на *горной стол* (см.) приходили родные невесты (на всей территории Ульяновского Присурья); ночью или рано утром под окнами дома, в котором ночевали молодые, разжигают костер, имитируя пожар и стремясь тем самым разбудить их (с. Ждамирово, Шеевщино, Араповка, Засарье, Зимницы, Сара, Чирково, Полянки); перед домом молодого или молодой, когда приходят *ярку искать* (см.), или после совершения данного обряда, когда идут в дом к молодой «на блинки» (на всей территории Ульяновского Присурья). Вариант обряда из с. Чамзинка находит параллели в свадебной обрядности Костромской обл. [Шаповалова, Лаврентьева 1985, с. 249], что дает возможность предполагать ее связь с верхневолжской традицией.

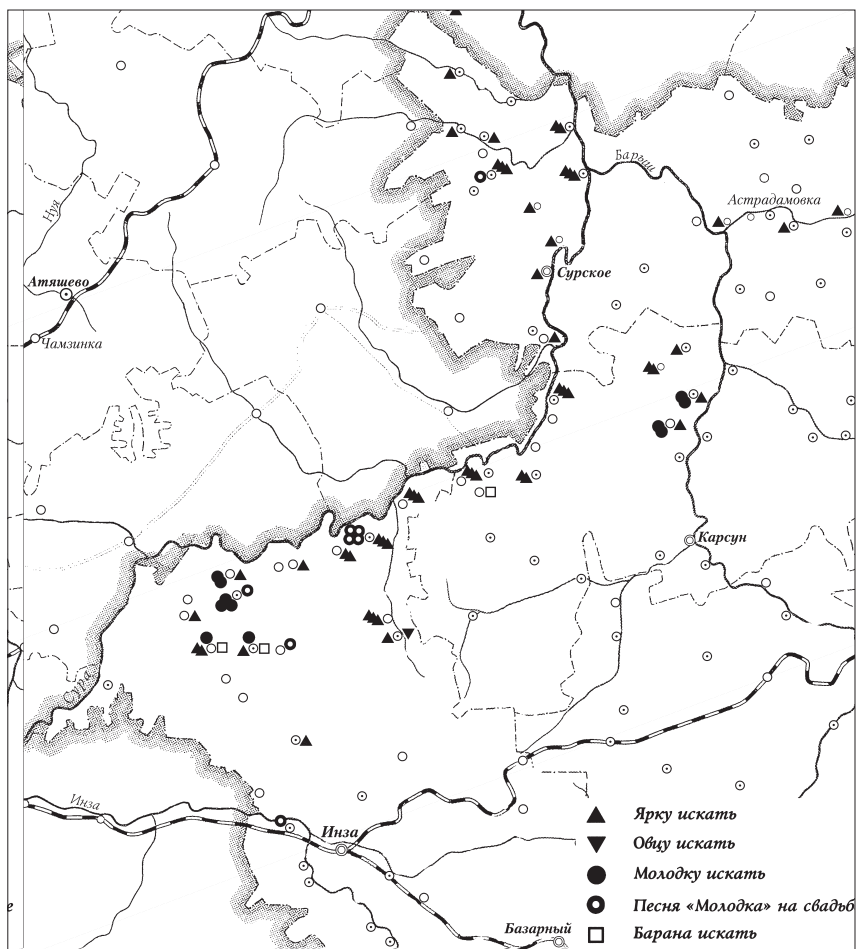
Для определения этнодиалектной специфики наиболее важен вариант с имитацией пожара, который позволяет выделить достаточно компактную зону в северной части данного региона с параллелью к ней в прилегающем русском с. Ивановско Алатырского р-на Чувашии [Зорин 1981, с. 118]. Отсутствие сведений о подобной традиции в других селах Присурья позволяет определять ее как отличительную особенность свадебного обряда Сурского р-на, которая имеет параллели в характерном для южнорусского ареала обычае *жечь* или *тушить овин* в конце свадьбы [Гура 2012, с. 669, Белгородская, Орловская, Ростовская обл., терское казачество] (см. *карту*).

Региональной особенностью является также тип номинации ряженных в свадебной обрядности второго дня. Только в Инзенском р-не их называли *святками/святошниками* и *русалками*. В других р-нах Ульяновской обл. названий такого типа не зафиксировано. Следовательно, он может быть определен как региональная особенность Ульяновского Присурья в целом и, в зависимости от разновидности, служить характеристикой локального своеобразия свадьбы в отдельных селах (см. *карту*).

Важным признаком специфики свадебной традиции Ульяновского Присурья могут быть названия обряда «Поиски пропавшего животного». Всего зафиксировано пять разных названий обряда: «*ярку*» *искать*, «*молодку*» *искать*, «*барана*» *искать*, «*ярку и барана*» *искать*. Номинация «*ярку*» *искать* является не только общерегиональной, но и характерной для всей территории Ульяновской обл. Название обряда «*молодку*» *искать* характерна только для Инзенского и Карсунского р-нов. «*Барана*» *искать* и «*ярку и барана*» *искать* — только для Инзенского р-на.

Приведенные сведения показывают, что на территории Ульяновского Присурья наиболее выделен по данной номинации свадебного обряда Инзенский р-н (номинации с лексемой *баран*), а также Инзенский и Карсунский (номинации с лексемой *молодка*).

На территории Ульяновской обл. номинация «*ярку и барана*» *искать*, «*молодку*» *искать* встречается только в некоторых селах юга области. Как полагает Н.В. Зорин, название обряда «*барана*» *искать* представляет «результат более позднего усложнения свадебного комплекса в связи с миграцией обрядовых элементов и необходимости их логической увязки с

Названия обряда ряжения на второй день свадьбы

традиционным циклом» [Зорин 1981, с. 125]. Анализ свадебной традиции Ульяновского Присурья подтверждает это предположение исследователя (см. карту).

Обобщая все вышесказанное, можно сделать ряд выводов.

1. Если учесть некоторые наиболее варьируемые элементы в свадьбе большинства сел региона, то свадебная традиция отдельных сел может быть охарактеризована по количеству этих элементов, т.е. есть села, в которых преобладает общерегиональная свадебная традиция и существуют лишь отдельные своеобразные элементы. Соответственно, есть населенные пункты в которых свадьба насыщена специфическими элементами. К таковым можно отнести села: Валгуссы, Коржевка, Коноплянка, Аксаур,

Чумакино, Первомайское — Инзенского р-на; Араповка, Княжуха, Ждамирово, Никитино, Барышская Слобода, Сара, Сурское, Чирково — Сурского р-на. Что касается Карсунского р-на в той части его, которая входит в Ульяновское Присурье, таких сел там нет.

2. Сурский р-н в целом отличается от Инзенского и Карсунского наличием ряда специфических элементов: костер утром под окнами дома, где ночевали молодые; костер утром у дома молодого; костер при отводе новобрачных на постель; обмен караваем; разрезание каравае на две части; дружка возвращается в дом невесты, чтобы совершить действия с хлебом; абсолютно преобладает на данной территории традиция разжигать костер на 2-й день перед домом молодой.

3. Инзенский р-н характеризуется наличием такого элемента, как номинация обряда второго дня «барана искать» и «ярку и барана искать», что отражает специфическое развитие главного обряда 2-го дня, а также такой номинации ряженных 2-го дня, как «русалки». Здесь явно преобладает номинация ряженных на 2-й день свадьбы — «святки».

4. Сурский и Инзенский р-ны имеют гораздо более тесную связь, общность друг с другом, чем с Карсунским р-ном. Это видно по тому, что только для них характерны такие элементы, как действия с хлебом до и после венчания; вырезание серединки из каравае; отрезание горбушки от хлеба; номинация посещения дома жениха, основанная на лексеме «печурки»; номинация ряженных на 2-й день свадьбы как «святки/святошники»; возвращение дружки в дом к родителям невесты, чтобы пригласить их на пир.

5. Инзенский и Карсунский р-ны объединяет наличие такого общего элемента, как номинация основного обряда 2-го дня «поиски молодки».

Свадебная обрядность

в Ульяновском Присурье в 20–60 гг. XX в.

После революции в результате отделения церкви от государства и целенаправленного разрушения церковной жизни в стране даже в сельской местности гражданский брак постепенно стал определяющим типом брака, а место венчания заняла регистрация брака в местном органе власти. Отсутствие ритуально-праздничного начала в ней обусловило более свободные отношения акта официально-юридического оформления брака и свадебного обряда — регистрация могла совершаться в процессе проведения свадьбы, могла предшествовать ему, могла происходить после свадьбы и даже после рождения первого ребенка. По-прежнему существовало и совместное семейное проживание без регистрации брака.

Браки без благословения родителей назывались *самоходкой*, *самокруткой*, *самоволкой*, *уводом*. Они существовали и в конце XIX — начале XX в., но были единичны и непопулярны. Причиной такого брака могли стать нежелание

родителей отдать дочь за любимого, реже — парня за любимую, беременность девушки или нежелание сторон нести обременительные расходы на проведение свадьбы, а порою и отсутствие этих средств. Именно эти причины, а также общие процессы разрушения и перестройки традиционного сельского уклада обусловили увеличение таких браков и меняющееся отношение к ним. Особенно это было характерно для 1930-х гг., когда в результате раскулачивания миллионы семей были полностью лишены какого-либо имущества. Однако отношение к этой форме брака у многих девушек все-таки было отрицательным, даже если они любили парня и понимали, что на этот шаг его толкают экономические трудности. Иногда самоходкой уходили даже те девушки, которых уже просватали. «Кои женихи-ти хадили, за них не пашли, а за немилых-ти их отдали — багаты. Вот ани сидят угащающца, ана выйдет, в акошка выпрыгнет и убигёт к стараму жениху. <...> Самаходка уйдёт. Ну и разарицца всё» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 50].

В 1920–1930-е гг. девушки иногда использовали угрозу уйти «самоволокой» как способ примирить родителей с тем выбором брачного партнера, который они сделала. «У миня мать упала в обмарак, кагда я ушла [=вышла замуж]. Оне не атдавали, а я гаварю: “Я самавольна уйду”. Вот и ушла. Нас уж падучали у этаму: “Бога нет”. Оне уж патом сагласились. <...> У нас ухадил так многа» [МЕС, с. Проломиха; МИА Ф2002-25Ульян., № 40]. В таком случае свадьбы уже могли не играть.

С этого же времени парни могли сами, не предупреждая родителей, вступать в брак и ставить их перед свершившимся событием.

В начале XX в. решение о браке и о брачном партнере для сына или дочери, как правило, принимали родители. «Сватать совет соберут, всех сродников. Жених предлагает невесту. Они говорят: она не подходит» [ММС, с. Цыповка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Однако в 1920–1960-е гг. это постепенно стало правом самой молодежи, которое признавали и старшие. Что касается свадебного обряда и свадебной поэзии, то в Ульяновском Присурье в эти десятилетия прошли процессы, идентичные общерусским: сокращение, трансформация или даже выпадение отдельных обрядов и жанров свадебной лирики, появление новых элементов в свадебных обрядах и особенно резкое увеличение праздничного и театрально-игрового начала [Пушкарёва, Шмелева 1959; Невская 1982]. Именно в начале XX в. формируется, а в 1920–1960-е гг. получает бурное развитие на данной территории свадебный обряд «ярку» искать, который постепенно становится определяющим для обрядности второго дня. Как в никаком другом обряде, в нем проявилась свободная творческая сила народа, а многовековая традиция ряженья, театрально-игровой импровизации нашла свое дальнейшее продолжение и развитие. В целом можно согласиться с выводом, сделанным Н.В. Зориным на материале русской свадебной традиции Республики Татарстан, о том, что «русская сельская свадьба за годы советской власти претерпела существенные (количественные и качественные) изменения» [Зорин 1981, с. 186].

Эти изменения протекали в зависимости от социально-политических и экономических процессов в стране, правда, не всегда прямо совпадая с ними. Так, можно выделить в качестве самостоятельного периода 1900-е — начало 1930-х гг. На этом этапе в подавляющем большинстве сел Ульяновского Присурья да и в бывшей Симбирской губ. в целом сохраняется в достаточно полном и целостном виде традиционный свадебный обряд и свадебная поэзия. Косвенным доказательством этого может служить публикация русского свадебного обряда с. Заборовки Сызранского у. Ульяновской губ. [Свадебные обычаи и песни... 1928]. Хотя описание свадьбы и не отличается полнотой, оно тем не менее показывает хорошую сохранность состава и структуры традиционной русской свадьбы и свадебной обрядовой поэзии, включая причитания невесты, наличие достаточно полного состава свадебных чинов, обязательность венчания в церкви.

Следующие два десятилетия (1930–1950-е гг.) составляют самостоятельный и один из самых трагических периодов в истории русского народа и, соответственно, традиционной культуры. Коллективизация и раскулачивание, как указывалось выше, лишили миллионы семей не только собственности, но и личного имущества, так что устройство свадьбы в соответствии с традицией, что требовало немало средств, стало для многих просто невозможным. Положение усугубил и голод 1932–1933 г., а тяжелые военные годы еще больше обескровили русское крестьянство. В итоге в России, Среднем Поволжье и, соответственно, Ульяновском Присурье складывается очень тяжелая демографическая ситуация [Кабузан 2011]. Эти же негативные процессы протекали и в военные и первые послевоенные годы [Кабузан 2011].

Понятно, что в подобных условиях проведение свадеб не отличалось тем обрядовым и поэтическим богатством, которое существовало еще 20 лет назад, так что даже центральное свадебное действо — свадебный пир — представляло из себя весьма скромное застолье. Вспоминая об этом времени, одна из жительниц с. Тияпино так охарактеризовала дары, которые получали молодые за свадебным столом. «А падарки каки давали? Печатку мыла, на фартук метр матерьяла, платок какой — раньше ничаво не была, ничаво ни клали. Вот мы клали три фартука, печатку мыла, чулки» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ 2001-36].

Некоторое оживление традиционных черт в русской свадьбе, как вполне справедливо писал Н.В. Зорин, приходится на 1950–1960-е гг., которые и можно выделить в самостоятельный этап развития русской традиционной свадебной обрядности. На этом этапе улучшается демографическая ситуация, повышается жизненный уровень сельского населения, меняется общее отношение к традиционной культуре в целом и русской традиционной свадьбе в частности. Принципиально новым явлением становится включение в свадебную обрядность учреждений культуры и местных административных органов с целью формирования новой социалистической обрядности, хотя на селе это и происходило гораздо менее активно и результативно, чем в городе. Но это уже другой этап в жизни русской традиционной свадьбы, который частично отражен в статьях данного Словаря.

Литература

- Гура 2012 — Гура А.В. Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика. М.
- ДКСБ 1997 — Духовная культура Северного Белозерья. Этнодиалектный словарь. М.
- Е-ий 1899 — Е-ий В. Пр. Описание сельской свадьбы в Сенгилеевском уезде Симбирской губернии. // Этнографическое обозрение. № 3. М. С. 108–144.
- Зорин 1981 — Зорин Н.В. Русская свадьба в Среднем Поволжье. Казань, 1981.
- Кабузан 2011 — Кабузан В. Население Приволжского федерального округа Российской Федерации в XVII — XX вв. в его современных границах (численность, этнический, сословно-классовый состав) // URL: <http://antropotok.archipelag.ru/text/a119-g3.htm> (дата обращения 13.08.2011).
- Невская 1982 — Невская Т.А. Традиционная и современная свадьба сельского населения Ставрополя // Советская этнография. № 1. С. 89–100.
- Орлов 1853 № 52 — Орлов Д. Простонародные свадебные обряды и песни села Усолья Симбирской губернии Сызранского уезда // Симбирские губернские ведомости. Неофициальная часть. 26 декабря. № 52.
- Орлов 1855 № 19 — Орлов Д. Село Большие Березники. Свадебные обряды // Симбирские губернские ведомости. Неофициальная часть. 7 мая. № 19.
- Пушкарева, Шмелева 1959 — Пушкарева Л.А., Шмелева М.Н. Современная русская крестьянская свадьба: (по материалам экспедиции в Калининскую область в 1958–1958 гг.) // Советская этнография. № 3. С. 47–56.
- Свадебные обычаи и песни... — [Б.а.] Свадебные обычаи и песни с. Заборовки Сызранского уезда Ульяновской губернии // Край Ильича: Сборник. 1928 г. № 3. С. 50–60.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. редактор Ф.П. Филин. Вып. 10. Л., 1974; Вып. 13. Л., 1977; Вып. 27. СПб., 1992.
- Шейн 1900 — Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п. Том 1. Вып. 2.
- ШЭС 2001 — Рязанская традиционная культура первой половины XX века. Шацкий этнодиалектный словарь. Рязань.
- Юрлов 1867 — Юрлов В. Заметки о свадебных обрядах в Симбирской губернии: Записано в селениях Сенгилеевского уезда: Суровке, Чертановке, Хвостихе, Порецком, Воецком и Собакине. // Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. Вып. IV. Симбирск.
- Шаповалова, Лаврентьева 1985 — Традиционные обряды и обрядовый фольклор русских Поволжья / Сост. Г.Г. Шаповалова и Л.С. Лаврентьева. Л.

М.Г. Матлин

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Функционирование игрового репертуара
на территории Среднего Поволжья
в XIX — начале XX в.

Игровой репертуар Среднего Поволжья, как и другие черты культуры этого региона, сформировался в течение нескольких столетий в ходе сложных культурно-исторических и этнических процессов. Основу репертуара составляют игры и развлечения, характерные для Центральной и Северной России. Вместе с тем в некоторых локальных традициях отмечаются южнорусские или иноэтнические элементы. Хотя в большинстве случаев говорить об этнической специфике игрового репертуара невозможно, поскольку он является результатом длительных культурных взаимодействий народов данного региона и фактически их общим культурным наследием.

Основной корпус традиционных развлечений и игр описан еще авторами XIX — начала XX в. При этом наиболее подробно описаны хороводные игры на праздники и детские подвижные игры.

Старинные хороводы. В регионе Среднего Поволжья вплоть до начала XX в., а в некоторых местах и до 1940-х гг. сохранялся комплекс старинных хороводных игр, приуроченных как к наиболее крупным календарным периодам и праздникам (святки, масленица, Троица, петровское заговенье), так и к свадьбе. Часть этих хороводов продолжала сохранять свои обрядовые функции, остальные входили в состав молодежных игр и развлечений. Исследователи XIX — начала XX в. отмечают в этом регионе в числе весенних хороводов такие известные игры с имитацией действий и выбором пары, как «Вдоль по морю, морю синему», «Царев сын» («Царь», «Царевич», «Вкруг я города хожу»), «Как у наших у ворот», «У ворот, ворот батюшкиных», «Как по травке по муравке тут ходил-гулял добрый молодец», «Как под лесом под лесочком донской казак ходит», «Окол дому, окол дому, окол тихого Дунаю», «Уж я селезня любила», «Я качу, качу золото кольцо», «Подойду, подойду я под стену каменну» [Варенцов 1994, с. 72, 69, 81, 84, 75, 78; Павперова 1996, с. 151; Балакирев 1957].

О том, что многие из этих игр входили в сложные игровые комплексы, связанные с такими календарными праздниками, как Красная горка или «Вёсну провожать», свидетельствует их фиксация в контаминации с другими текстами. Например, А.П. Маслов приводит игру «Вдоль по морю,

морю синему» из Самарского у. в едином тексте с хороводной песней «о старом муже»: «Как за старого замуж идти?» [Маслов 1906, с. 461]. Иногда целые комплексы весенних хороводов назывались по одной игре, чаще всего открывавшей это праздничное действо и сопровождавшейся сложным движением групп играющих к месту проведения главных обрядовых действий. Например, Е.А. Покровский описывает игру под названием «кривое колесо» из Симбирского у., в которой кружение в хороводе сочеталось с одновременным продвижением к условленному месту [Покровский 1994, с. 461]. В. Варенцов приводит еще одну игру такого типа из Самарского у. под названием «Улица» («Улица, улица широкая») [Варенцов 1994, с. 74; см. также Павперова 1996, с. 31]. Во время движения, которое могло занимать значительное время, исполнялся целый набор характерных для данной традиции хороводных песен, объединявшихся общим названием (в данном случае — «кривое колесо» или «Улица») [см. об этом еще: Морозов 1998; Морозов, Слепцова 2004]. В состав такого рода хороводных комплексов входили, по-видимому, и описанные В. Варенцовым хороводные игры из Самарского у. «Летал голубь, летал сизой» и «Ой, на горе калина», сопровождавшиеся сложным движением шеренг игроков [Варенцов 1994, с. 73, 75]. При этом участники в шеренгах могли «закручиваться» или «завиваться», проходя друг у друга под руками. Нередко такого рода действия выделялись в качестве отдельного хоровода, вроде описываемой Е.А. Покровским игры «Челнок» («ручеек», «в шнырки») из Симбирского у. [Покровский 1994, с. 199].

К корпусу хороводных игр примыкают старинные круговые игры, которые исполнялись во время остановок движения участников праздничного действа: «Дрема», «Мак» («Ой, на горе мак, мак»), «Наварим мы пива», «Олень» («алим», «улей») [Покровский 1994, с. 195, Симб.; Маслов 1906, с. 462–463, Симб.; Павперова 1996, с. 131, Самар.; Варенцов 1994, с. 87, Самар.]. Этот список может быть дополнен сведениями из сборников, которые были изданы в середине XX в. и опираются на материалы, собранные у представителей поколения, жившего в начале XX в., а также на наши личные записи в прилегающих к региону Присурья р-нах Ульяновской обл., в которых традиционной игровой репертуар продолжал бытовать вплоть до 1940-х гг. Так, в сборнике «Русские народные песни Поволжья» под редакцией Б.М. Добровольского и в сборнике Н.П. Павперовой среди весенних хороводных игр из Самарского у. помещены «Александровская береза» («Под белою под березою»), «Винный ты наш колодец» («Верный наш колодезь»), «Стой, мил хоровод», а также приводятся круговые игры «воробей» («Здорово, кума»), «Заинька», «Как за нашим за двором» и игра на свадебных вечорках «Сиди, сиди, Яша» [Добровольский, Колпакова 1959, с. 100, 106; Павперова 1996, с. 32, 35].

В наших полевых записях из Базарно-Сызганского, Радищевского, Кузоватовского р-нов содержатся описания весенних хороводов, бытовавших

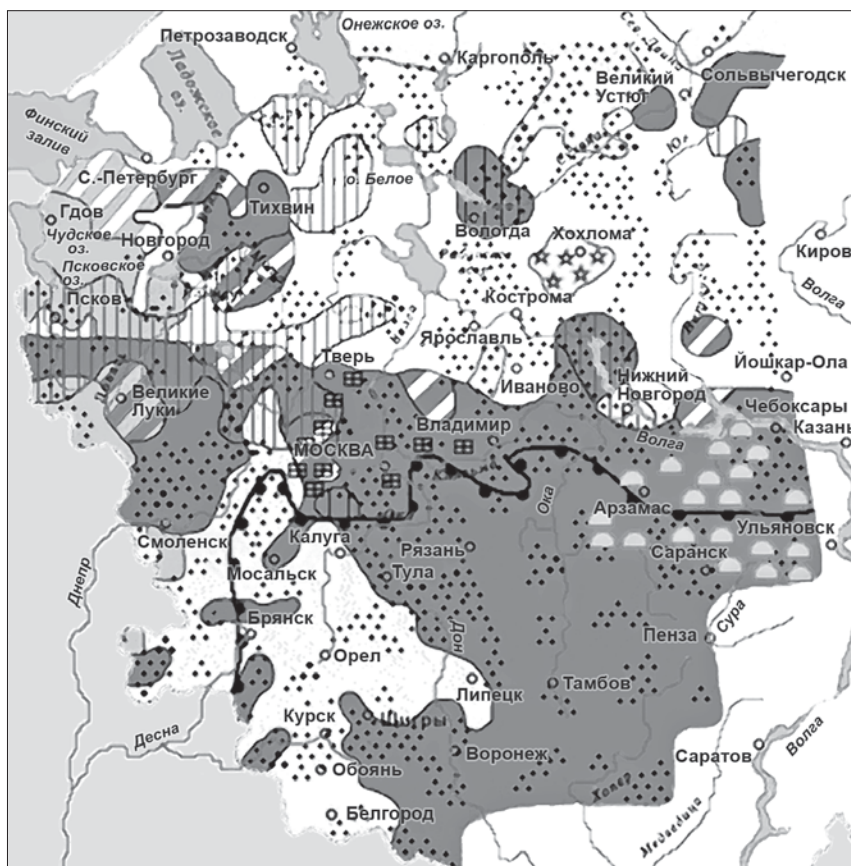
в 1910–1930-е гг.: «Возле лесу шла, возле темного», «Мимо барского двора тут и шел-прошел лакей», «Не бела заря занималась», «Просо сеять» («Мы сеяли, сеяли ленок», «Мы чащобу чистили»), «Селезень и утка», «Я поеду во Китай-город гулять».

Конечно, данные перечни не являются исчерпывающими, однако они позволяют получить достаточно полное представление о процессах взаимодействия в изучаемом регионе представителей различных территориальных типов русской традиции (северной, южной, западной и среднерусской). Например, маркерами северной традиции могут быть игры «Воробей», «Улица», «Олень», южнорусской — «Кривое колесо», «Мак», «Прыгнул козел в огород», западной — «Селезень и утка», «Яша» («Ящер»), «Ехал пан с князем пьян», среднерусской — «Со венком я хожу». Можно, видимо, говорить и о текстах, маркирующих влияние казачьей традиции: «Как под лесом, под лесочком донской казак ходит».

Большинство из перечисленных выше игр могли исполняться не только во время весенних праздников, но и во время зимних собраний молодежи в кельях, а также на предсвадебных вечеринках. В разных локальных традициях существовали и свои корпусы свадебных игр. Исследователи конца XIX в. указывают в качестве таковых игры «Горенка, горенка новенькая», «Женитьба молодца» под разными названиями — «Долина-долинушка, раздолье широкое», «Уж как звали молодца», а также «Летели две птички» «Яблонька» («В саду яблонька стоит») и др., «Со венком я хожу» («Со венком я хожу», «Уж ли вен ли мой, веночек») [Варенцов 1994, с. 71, 77, 84, Самар; Павперова 1996, с. 36; Самар. Шейн 1898, Самар].

Согласно нашим записям, круговые игры на свадебных вечеринках продолжали бытовать в Базарно-Сызганском, Радищевском, Кузоватовском р-нах вплоть до середины прошлого века. Среди них отмечавшиеся в источниках XIX в. игры «Капустка» («Я сажал, сажал капустку, сажал беленькую»), «Мальчишка молоденький, пиджачишко коротенький», «На шкапчике два голубчика сидят» («Как на шкапе два голубчика сидят»), «Полудушечка», «Прыгнул козел в огород» и др.

Подвижные игры. Исследователи XIX в. гораздо большее внимание уделяли сложным песенно-игровым комплексам, зачастую пренебрегая фиксацией достаточно «примитивных» подвижных подростковых и детских игр. Однако для характеристики традиции тип репертуара подвижных игр не менее важен, чем тип хороводного комплекса. Например, бытование лаптообразных игр с шарами достаточно определенно указывает на наличие севернорусского влияния. А игры «в лапти» с выкрадыванием предметов, сложенных у кола, маркируют особенности игрового репертуара региона Верхнего Поволжья и Прикамья (с возможными иноэтническими влияниями) [Покровский 1994; Неклепаев 1903; Нечаев 1894; Чагин 1993; Долганова, Морозов 2002; и др.]. Аналогичными маркирующими свойствами могут обладать такие игры, как «Коршун», «Кострома»,

Собрания с работой:

- бесенкады, беседки
- названия с корнем -сид-: посиделки, посиденки, посидухи
- супрядки
- кельи

Собрания для развлечения:

- названия с корнем вечер-: вечёрки, вечеринки, вечеровки
- названия с корнем гуль-: гульба, гулянье, гулянка

- зарянки
- избушки, изобки
- улица

Распространение названий вечерних собраний молодежи
Школьный диалектологический атлас «Язык русской деревни»

«в монаха», «чечётки» («чётки»), разновидности игр «Дрема», «жмурки» и «прятки». О типе традиции можно судить и по некоторым обрядовым развлечениям и играм с различными предметами: пасхальные игры с яйцами и костями животных («бабки», «козанки», «козни», «лодыжки») и их аналогами («пешки», «шашки»).

Игры на посиделках. Маркирующим признаком традиции могут быть и формы организации осеннего и зимнего молодежного досуга и связанные с ними комплексы развлечений. В регионе Среднего и Верхнего Поволжья этот комплекс нередко имел специфическое название «кельи» («в кельях сидеть»), в отличие от общерусских посиделок (посиденки, посидки) или южнорусских вечеринок (вечорки, вечера, вечерования): «келья» — «помещение, в котором молодежь в деревне собирается на вечеринки, посиделки» (Нижегор., Самар.); «вечеринки, посиделки, встречи сельской молодежи» (Нижегор., Пенз., Сарат.) [СРНГ 1977, с. 180].

Распространение слова «келья» и его производных в Поволжье может быть связано, по-видимому, как с активным функционированием в этом регионе крупных религиозных центров и монастырских комплексов, так и с заметным присутствием старообрядческого населения, что особенно очевидно в удаленных от больших городов местностях, в том числе и в Присурье.

Что касается необычной, с первого взгляда, практики использования этого конфессионального термина для обозначения комплекса молодежных развлечений, то здесь можно указать на несколько причин. Первая из них связана со способом организации молодежных посиделок, для устройства которых предпочитали небольшие изолированные помещения. Обычно это были дома стариков и бабyleй, то есть «кельи». Семантический переход «небольшой домишко» > «дом, в котором собирается молодежь на посиделки», достаточно обычен — ср. татар. *кильдим* [СРНГ 1977, с. 210]. В качестве второй причины можно указать на популярность символики монастыря в молодежных развлечениях и играх, что отражается в характерной для них терминологии — «монах», «инок», «игумен», «келья», «монастырь» [Морозов 1998; Морозов 2001]. Это связано с особым, испытательно-посвятельным статусом святочного комплекса развлечений в народной культуре.

Комплекс игр и развлечений
в Ульяновском Присурье в XIX — начале XX в.

Источников, которые описывают традиционные развлечения и игры, характерные для данного региона в конце XIX — начале XX в., очень немного, поэтому для характеристики этого периода нам приходится опираться помимо архивных и опубликованных источников на свидетельства местных старожилов, ссылавшихся на рассказы своих родителей («При нас

не было, а вот мама рассказывала»; «помню, бабушка мне говорила»; «а вот дед мой участвовал»). Авторы XIX в. указывают на бытование в Присурье хороводов, хотя уже в этот период под хороводом мог подразумеваться весь комплекс игр, песен и плясок, характерный для традиционных праздников. Например, И. Байсунин, описывая хороводы в г. Карсун и пригородных селениях, включает их в комплекс молодежных развлечений. «Вечером, после ужина крестьянские девушки и молодые парни собираются из всех улиц к одному какому-нибудь дому в кружок, играют в различные игры: например, в горелки, рябыми, слепой сковородой, колышками и тому подобное. Наигравшись досыта, начинают петь хороводные, веселые песни и в заключение пляшут под гармонию или балалайку» [Байсунин 1854]. Из описания можно сделать вывод, что под хороводами (диал. «корогод», «коровод») понимается, скорее всего, разновидность весенне-летних молодежных собраний и развлечений, включающих в себя общую характеристику движения или расположения групп играющих, а также пляску и пение: «корогод» («коровод») — «компания; скопление народа, толпа»; «праздничное сборище из нескольких человек, проводящих время в разговорах»; «корогодиться» — «гулять вечером по улице, веселиться», и выражение «стоять или ходить хороводом», то есть группой [СРНГ 1978, с. 354, 355, 358]. По-видимому, все это означает, что уже в XIX в. в г. Карсуне и пригородных селах хороводов в классическом виде уже не существовало. Возможно, это связано с особым составом населения, в котором изначально существенную часть составляло служилое сословие. То же, видимо, можно сказать и о других крупных поселениях, расположенных на засечной черте, — Промзино, Астрадамовка, Вальдиватское и др., в которых также уже в прошлом веке не фиксировались хороводы [Краткое описание 1862].

В составе репертуара подвижных игр, записывавшихся в XIX — начале XX в., есть как хорошо известные игры, употреблявшиеся на весенне-летних гуляниях и сохранившиеся до наших дней (лапта, горелки или горетышки, слепая сковорода, козны, галанцы, кошки-мышки), так и ушедшие из бытования уже в начале прошлого века, например, игра «в свайку» [Краткое описание 1862; Байсунин 1854]. Авторы XIX в. отмечают также специфические местные варианты распространенных игр с деревянным шаром — «в мазла» [Краткое описание 1862] и игр с костями «в кудачки» [Байсунин 1854, г. Карсун] — ср. «кудачка» 'игра в две либо в три бабки, пальчики, козны' [Даль, Пенз.]. Термин «мазла» в значении 'ямка в земле для игры в шар; лунка' фиксировался в Среднем Поволжье еще в середине XIX в. [СРНГ 1981, с. 298, Саратов.]. Этот термин является местной модификацией соответствующего игрового термина «масло», распространенного в западных, центральных и верхневолжских областях России (Пск., Твер., Новг., Ярослав.). Варианты этого термина встречаются и в южнорусских говорах (Калуж., Курск.) [СРНГ 1982, с. 14]. Из старых подвижных игр с текстами можно указать на игры «коршун» («горшун») и «колышки».

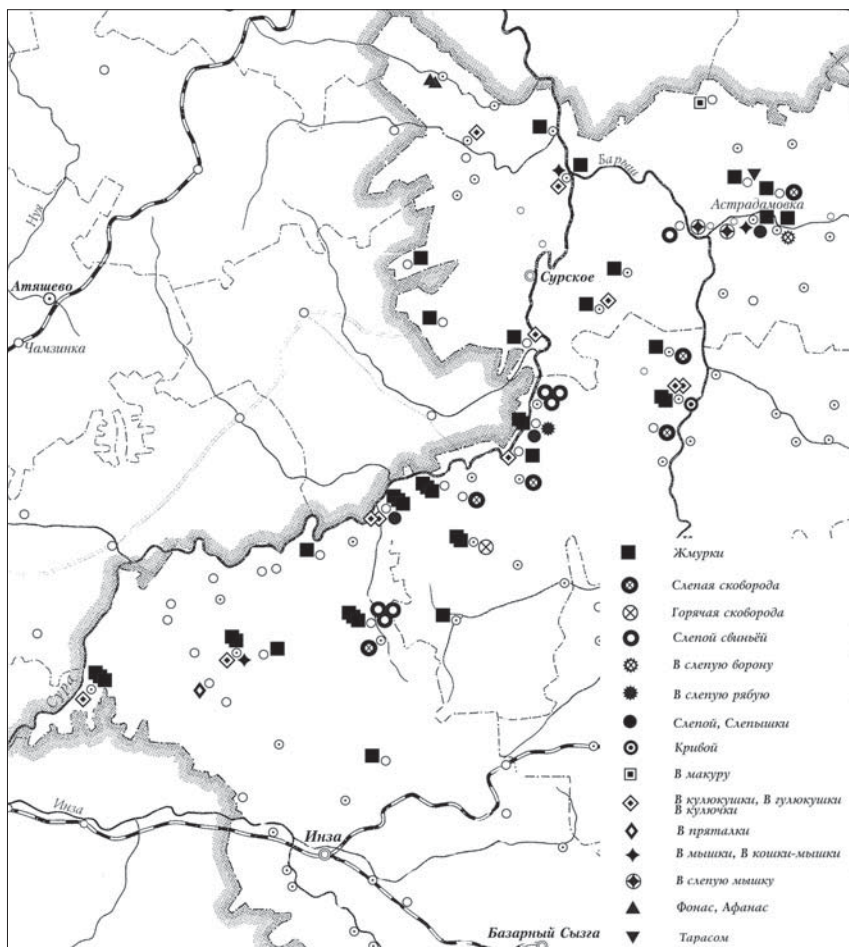
Из всего перечисленного репертуара наибольший интерес с точки зрения региональной специфики и истории формирования игрового комплекса представляют варианты игры «в шар» («мазло», «масло»), которые позволяют достаточно уверенно идентифицировать направления заимствования этих игр из регионов Верхнего Поволжья, а также, возможно, Западной и Центральной России.

Комплекс игр и развлечений в Ульяновском Присурье в 20–60 гг. XX в.

В период 1920–1960-х гг., к которому относится основной корпус сведений Словаря, традиционный игровой репертуар Ульяновского Присурья испытал мощную трансформацию под воздействием социально-культурных процессов, характерных для этих десятилетий XX в. Это было связано с кардинальным изменением структуры праздничного календаря и возникновением новых советских праздников со своими специфическими развлечениями. Изменения коснулись и всего корпуса обрядовых развлечений, включая игровой репертуар на свадебных вечеринках.

Необходимо отметить неодинаковую скорость изменений в различных сферах общественного быта. Например, традиционные масленичные силовые противоборства (кулачки), а также катания на лошадях на масленицу в некоторых селах продолжали сохраняться вплоть до 1960-х гг. несмотря на преследования властей. При этом остальной комплекс масленичных развлечений трансформировался гораздо быстрее, вбирая в себя различные элементы культурного проектирования советского времени. В качестве примера можно привести активное внедрение элементов сабантуя и театрализованных представлений проводов масленицы в ткань традиционного праздника уже начиная с конца 1920-х — начала 30-х гг.

Комплекс традиционных развлечений (хороводные, круговые и подвижные игры, ритуальное бесчинство, ряженье), связанный с проводами весны («вёсну провожать»), по семантике и стилистике всегда существенно пересекался со святами и свадьбой. В 1920–1960-е гг. это сходство не только сохраняется, но и усиливается, поскольку в связи с утратой обрядовой семантики на первый план выдвигаются зрелищно-игровые элементы праздника, не привязанные жестко к конкретному обрядовому контексту. При этом степень сохранности обрядовых развлечений существенно варьируется в разных локальных традициях. Например, в с. Чумакино и Палатово еще в предвоенный период бытовали старинные хороводные игры, приуроченные к проводам весны: «Как у наших у ворот стоит девок хоровод», «Пава» («Как за двором за двором, / За зелёным садом / Растёт трава-мурава»), «Плетень заплетать», «Основу сновать». В с. Палатово этот хороводный комплекс назывался «По дуду ходить».

Названия игры «в жмурки» в Ульяновском Присурье

В с. Чамзинка хороводная игра «Плетень заплетать» входила в комплекс весенних игр вместе с игрой «Основу сновать». Игра «Плетень» была распространена и в с. Голышевка, Проломиха, Коноплянка.

Состав посиделочных развлечений, который в регионе и в XIX в. не отличался особым разнообразием, существенно изменился под воздействием широко внедрявшихся на всем пространстве Советского Союза развлечений клубного типа. Следствием этого была быстрая утрата местной специфики и сужение репертуара, поскольку клубные развлечения, как правило, не предусматривали действий, характерных для традиционных келий (например, совместных ночевки молодежи, завершавших этап ухаживания и сложения пар).

Репертуар детских игр, вплоть до 1960-х гг. сохранявший черты традиционности, постепенно расширился за счет игр, массово внедрявшихся через систему образования. Некоторые традиционные игры («чиж», «мазлы», «козны», «городки», «лапта», «каланцы», «клёк» и др.) в селах Ульяновского Присурья фиксировались нами в живом бытовании еще в начале XXI в. Устойчивость бытования некоторых игр можно объяснить их «простотой и незамысловатостью». Вместе с тем их высокая сохранность, в том числе неизменность названий и применяемой в них терминологии, позволяет использовать их при картографировании и построении гипотез о происхождении населения данного региона.

К таким играм можно отнести «жмурки». Названия «в кулючки» («в кулюкушки», «в гулюкушки») для обозначения этой игры зафиксировано нами в целом ряде сел Ульяновского Присурья (см. *карту*). Наличие этого названия отсылает нас к ареалу бытования такого рода игр. «Кулюкать» («кулючить») в значении 'играть в прятки; водить в игре в прятки' помимо Симбирской губ. фиксировалось в XIX в. также в Курской и Воронежской губ., в Ставропольском крае (Терек. Кубан.). Название «кулюки», 'игра в прятки'; 'игра в жмурки' было известно также в Пензенской, Брянской, Тульской и Калужской обл.

Сравнение собранных полевых материалов с уже известными — опубликованными и архивными — показало, что традиционный игровой репертуар претерпел сильные изменения к 30–50-м гг. XX в., т.е. к периоду, к которому относится большая часть информации. Они произошли прежде всего в самой структуре игрового репертуара: изменилось соотношение игр с пением (хороводов) и текстами и игр спортивного характера. Если по сведениям конца XIX — начала XX вв. в активном бытовании было около двух десятков хороводных игр, и они составляли не меньше трети игрового репертуара, то в 1930–1950-е гг. их число сократилось до нескольких. В молодежной среде они полностью были вытеснены плясками под пение частушек и танцами. В детской среде хороводные игры (такие как «Бояре», «А мы просо сеяли», «Зайнька» и др.) продолжали существовать несколько дольше, благодаря включению их в программу детских садов и младших классов школ.

Практически те же явления наблюдаются и в бытовании игр с текстами. Они лучше сохранились у детей (напр. «коршун», «бабушка, куда пошла?», «краски» и т.п.) и почти совсем не представлены в молодежных посиделочных и уличных развлечениях.

Изменения коснулись и календарной приуроченности развлечений: она характерна только для пасхальных и троицких игр с яйцами, которые в некоторых местах практиковались до 1930-х гг. Запрет на веселье во время поста выполнялся в основном только по отношению к Великому посту и в меньшей мере — к остальным.

Традиционные игры с правилами или спортивного характера в предвоенные и первые послевоенные годы продолжали активно бытовать не только в детской и молодежной среде, но и у взрослых. Поэтому они реконструируются с гораздо большей полнотой, чем хороводные или игры с текстами. Эти игры были широко распространены, имели значительное число вариантов, отражающих местную специфику, сохранили игровую терминологию.

Современное состояние игрового комплекса в Ульяновском Присурье

Современное состояние игрового комплекса определяется как общими тенденциями трансформации традиционного мировоззрения, обрядовых и повседневных практик в соответствии с глобальными модернизационными тенденциями, так и современными демографическими процессами, в которых существенную роль играют характерные для постсоветского пространства миграционные потоки. Достаточно быстрое и радикальное по историческим меркам сокращение коренного населения, изменение его половозрастной структуры вследствие оттока и уменьшения относительной части молодежи и трудоспособного населения, а также увеличение удельного веса женского населения по сравнению с мужским, приводит к изменению доминант и приоритетов общественного сознания. Возникший половозрастной и гендерный дисбаланс предопределяет изменения всего комплекса социальных и общественных практик, в том числе и сферы досуга и развлечений. Отсутствие молодежи и даже уменьшение ее доли в составе населения «естественным» образом ведет к сокращению игрового репертуара, характерного для данных возрастных групп (прежде всего, подвижные игры и другие формы перформативного поведения, включая подшучивания, озорство, ряжение, шутовство в широком смысле слова). Некоторые из этих игровых форм продолжают поддерживаться более старшими возрастными группами, однако возможность трансляции их следующему поколению оказывается заблокированной. По этой же причине из повседневного и праздничного обихода выбывают традиционные формы игрового поведения, начиная с хореографических (хороводы и пляски) и заканчивая различными формами языковой игры (анекдоты, словесные шутки, подделки, рифмованные приговоры и т.п.). При сохранении существующих тенденций эти формы, по-видимому, не имеют будущего и будут неизбежно заменены «глобальными» словесными жанрами, распространяющимися, например, при помощи СМИ и Интернета.

В качестве показательного примера можно привести традиционные игры в клетках (см. *Клетки городить*), которые продолжают функционировать в детских и подростковых субкультурах, гибко приспосабливаясь к современным условиям [Морозов 2009]. В последние десятилетия появ-

вились новые формы игровых сооружений («клеток», «шалашей», «штабиков»), навеянные впечатлениями от прочитанных книг и просмотренных кинофильмов. Под их влиянием возникли и внедрились в детскую среду игровые домики на дереве, многочисленные варианты которых зафиксированы нами в с. Коржевка, Чамзинка, пос. Карсун. Усовершенствованные формы такого рода игровых «домов», а также укрытий-«землянок», используются подростковыми и молодежными компаниями для проведения досуга, что отчасти компенсирует утрату традиционных форм молодежных собраний — «келий» и летних посиделок на бревнах (см. *Гуляния, Сидеть в кельях*).

Еще одним примером трансформации традиции является использование современных фабричных кукол в качестве элемента украшения интерьера — старые куклы детей и внуков часто вешают на стены, помещают под иконы и в домашние реликвии. В качестве элемента украшения домов этот игровой предмет нередко размещается в окнах. Эти практики являются результатом развития традиционных обычаев, связанных с поддержанием контакта с умершими и находящимися в отлучке членами семьи [Морозов 2002]. Отметим, что обычай использования кукол в традиционной свадьбе как предмета, символизирующего невесту, брачный союз или будущее потомство, продолжает сохраняться и в современных условиях [Морозов 2005], несмотря на существенную трансформацию свадебного обряда (см. *Свадьба, Свадебный обряд*).

На момент проведения нашего исследования (начало 2000-х гг.) в селах Ульяновского Присурья фиксировалось живое бытование многих традиционных празднично-игровых форм, характерных для данного региона и в предшествующий период. Их сохранение и поддержание связано с разными факторами. Причем устоявшиеся механизмы передачи традиции, такие как межпоколенная трансмиссия, играют в этих процессах все менее заметную роль, в первую очередь, из-за уменьшения количества детей в семье и времени их общения с представителями старшего поколения, поскольку часто внуки и дети живут отдельно от родителей, дедушек и бабушек, нередко в более крупных населенных пунктах и больших городах, где преобладают совсем иные ценностные установки. В этой ситуации основную роль в поддержании традиции начинает выполнять не весь социум в целом, а отдельные его индивиды [Слепцова 2010]. Вот лишь один пример такой «индивидуальной» передачи традиции от бабушки к внуку. «“Лена, — гыварю, — дай Павликуву игрушку!” “Што такое эта, — гыварит, — у вас за палычка?” Я гыварю: “Эта внучёнкыва палычка-выручалычка!” Во-от ана! <...> Я! Эта я, да, я [внукам показывала]. Адин паменьше, а другой пабольши вот — этаму семь, первый класс кончил. Ани вот играют там каким-т палычками. Я гаварю: “Павлик! Айда я тие клёк вырижу”, — им. Выризали, а он гыварит: “Баба, я где-т палку видал!” — вот и палку принёс. “Атколь бить, атколь бить?” — адин “вадит”, а другой бьёт, “стебóлит”. Ну вот, он бигёт за палкай-та. А эт скарей: “Клёк!” —

“заклёкал”. Он ни успел ищё, то он и: “Вади ты! Я тебя заклёкал!” — “Ды не-ет!” — “Ды заклёкал!” Ну, “заклёкал” — вадит. <...> Гыварю: “Вы паменьше, — ну, я эту игру-та я знаю, — вы паменьше расстаяние-та! Да ну, яму чатыри года, чао он табе дакінит!” А-а, батюшки! Ну, [раньше играли] мужики, када свабодны! Раньши видь [на праздники] ни работали» [ГПМ, с. Чамзинка; МИА Ф2002-27Ульян., № 21].

Тем самым традиция парадоксальным образом приобретает «индивидуальный» оттенок, дробится на множество даже не локальных, а индивидуально-личностных традиций, сохраняющих тем не менее на данном этапе некие общие черты, позволяющие говорить о «местной традиции» в целом. В этом смысле показательно бытование такой игровой формы как святочное и свадебное ряженье, которое имеет продолжение и в календарной обрядности см. *Святки*), и в повседневных практиках (см. *Пугать*). Благодаря усилиям конкретных представителей старшего поколения, стремящихся чем-то занять отдыхающих у них во время каникул внуков, в ряде сел нами были зафиксированы в живом бытовании традиционные игры с предметами (клек, лапта, козны). Наблюдающееся повышение интереса к православной обрядности позволяет в отдельных случаях реанимировать в той или иной форме и некоторые традиционные развлечения, присущие православным календарным праздникам: мужские игры «в орла», женские развлечения с выкатыванием пасхальных яиц, различные формы календарных обходов, сопровождающиеся ряженьем и гаданиями и т.п. Необходимо отметить участие в этих процессах местной интеллигенции, работников клубов и домов культуры, учителей, которые иногда «по должности», а иногда и «по велению сердца» организуют различные мероприятия в рамках традиционных праздников (Новый год, Крещение, масленица, Пасха). При этом в одних случаях это делается с обращением к местной традиции, с привлечением старожилов, в других — эти люди используют письменные источники, готовые сценарии, достаточно удаленные от местной традиции. Эта тенденция «создания новой обрядности» восходит к советскому периоду и в некоторых местах уже привела к возникновению достаточно устойчивых празднично-игровых форм, то есть к «новой традиции». Существенное влияние на эти процессы оказывают и средства массовой информации (в первую очередь телевидение) и иницилируемые сверху тренды по «возрождению традиций», истолковываемые часто достаточно своеобразно. Например, при «реконструкции» традиций могут использоваться иноэтничные, инокультурные и псевдоязыческие элементы. Благодаря «реконструкторам» в обиходе вновь появляются такие давно исчезнувшие понятия и термины, как «ярило», «мать-сыра-земля» и даже «даждь-бог» и т.п. Понятно, что длительность существования этих трендов невелика, но опора на письменные источники позволяет предположить возможность их дальнейшего воспроизводства и закрепления в качестве устойчивых образов и практик, которые в свою очередь могут

порождать новые культурные формы, в том числе и развлекательные. Например, обрядовое омовение в крещенской купели в ряде случаев, утратив свою ритуальную составляющую, в наши дни продолжает сохранять функции своеобразной испытательно-развлекательной формы у подростков и молодежи мужского пола, демонстрирующей друг другу свои возможности как можно дольше продержаться в холодной воде, окунуться в прорубь при 20-градусном морозе и т.п.

Нельзя сбрасывать со счетов и миграционный фактор, приобретающий все большее значение при существующей демографической тенденции. В сельской местности все чаще появляются городские жители с девиантными формами поведения — бомжи, наркоманы, бывшие уголовники, утратившие возможности нормального существования в больших городах, для которых сельская среда является достаточно комфортной. Некоторую, пусть и небольшую, часть мигрантов составляют городские жители, решившие в условиях кризиса и безработицы заняться сельским трудом. Третью, гораздо более значительную часть мигрантов составляют переселенцы из бывших республик Советского Союза — в нашем случае это в основном азербайджанцы. Представители как местной, так и внешней миграции, несомненно, привносят в традиционный уклад совершенно иные ценностные установки, хозяйственные, бытовые и обрядовые практики, существенным образом трансформируя весь традиционный уклад и мировоззрение местного населения.

Литература

- Байсунин 1854 — Байсунин И. Заметки о жителях Корсунского уезда Симбирской губернии // Симбирские губернские ведомости. 27 марта. № 13; 22 мая. № 21.
- Балакирев 1957 — Балакирев М. Русские народные песни. М.
- Варенцов 1994 — Варенцов В. Сборник песен Самарского края. СПб. (Первое изд. 1862 г.).
- Добровольский, Колпакова 1959 — Добровольский Б.М., Колпакова Н.П., Соколов Ф.В., Шаповалова Г.Г. Русские народные песни Поволжья. Вып. 1. М.; Л.
- Краткое описание 1862 — [Б.а.]. Краткое описание занятий, домашнего быта, некоторых обычаев, пословиц, поговорок и поверий села Вадица Слободы Карсунского уезда // Симбирские губернские ведомости. № 5. 3 февраля. С. 10–11.
- Маслов 1906 — Маслов А.П. Песни с Поволжья (Саратовской, Симбирской и Самарской губерний), записанные летом 1901 г. // Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящей при Этнографическом отделе ОЛЕАЭ. Т. 1. М. С. 453–474.
- Морозов 1998 — Морозов И.А. Женильба добра молодца. Происхождение и типология традиционных молодежных развлечений с символикой «свадьбы» / «женильбы». М.
- Морозов 2002 — Морозов И.А. Кукла в современном обиходе (полевое исследование эволюции статуса вещи) // Актуальные проблемы полевой фольклористики. [Вып. 1]. М. С. 53–68.

- Морозов 2005 — Морозов И.А. Кукла в традиционном свадебном обряде // Традиционная культура. Научный альманах. 2005. № 3. С. 23–37.
- Морозов 2009 — Морозов И.А. Игровой «дом» (в контексте современных детских игровых практик) // Очерки русской народной культуры / Отв. ред. и сост. И.В. Власова. М. С. 737-779.
- Морозов, Слепцова 2004 — Морозов И.А., Слепцова И.С. Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.). М.
- Неклепаев 1903 — Неклепаев И.Я. Поверья и обычаи Сургутского края // Записки Западно-Сибирского отделения РГО. Кн. 30. Тобольск.
- Нечаев 1894 — Нечаев И.В. Игры деревенских детей Лаишевского уезда // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Т. 11. Вып. 6. С. 495-510.
- Павперова 1996 — Павперова Н.П. Ласковое словечушко. Свадьбы, хороводы, прибаски, побасенки, частушки, сказки и песни Самарского края. Самара, 1996.
- Покровский 1994 — Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. СПб.
- Слепцова 2010 — Слепцова И.С. Игровые репрезентации личности (на примере Ульяновского Присурья) // Личность: игра и реальность / Сост. И.А. Морозов, И.С. Слепцова; отв. ред. М.Л. Бутовская. М. С. 303-324.
- СРНГ 1977, 1978, 1981, 1982 — Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина. Вып. 13. А., 1977. Вып. 14. А., 1978. Вып. 17, А., 1981. Вып. 18, А., 1982.
- Чагин 1993 — Чагин Г.Н. Мировоззрение и традиционная обрядность русских крестьян Среднего Урала в середине XIX — начале XX века. Пермь.
- Шейн 1898 — Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п. Т. 1. Вып. 1. СПб.

И.А. Морозов, И.С. Слепцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

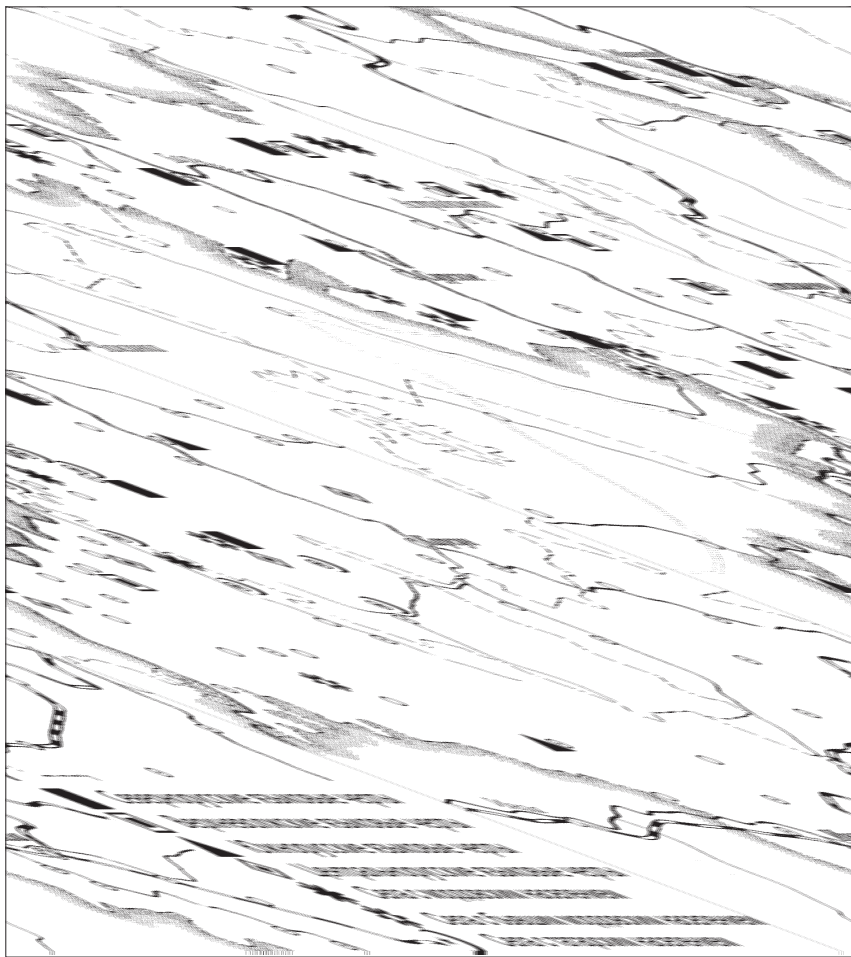
ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ ТРАДИЦИЙ

Представленный в данном Словаре локальный вариант традиционной русской культуры, относящийся к региону Среднего Поволжья, сформировался в результате продолжительных исторических межкультурных взаимодействий. При его внимательном изучении нетрудно убедиться в мозаичности и неоднородности составляющих его элементов. В большинстве обследованных нами поселений выявляются черты культуры, которые в разных сочетаниях объединяют их с другими поселениями этого региона. Возникает естественный вопрос: можно ли говорить, что на этой территории сложился особый этнографический тип или типы, наподобие южнорусских однодворцев, саянов, ягунов и т.п.? По-видимому, ответ на этот вопрос не столь очевиден, как кажется. С одной стороны, несмотря на разнообразие исходных культурных типов и наличие мощного субстратного влияния, прежде всего финноугорского, перед нами, тем не менее, культурная зона, обладающая довольно гомогенными чертами, которые позволяют определить ее как неотъемлемую часть средневолжского культурного комплекса — ср., например, название кринки «балакирь», характерное не только для Присурья, но и значительной части Ульяновской обл. [Атлас 1957, карта 189]. Тот факт, что этот термин существует исключительно на данной территории, является веским аргументом в пользу культурно-языкового единства этого региона. Об этом же свидетельствует и ареал бытования слова «келья» в качестве названия вечернего собрания молодежи (см. *Игры и развлечения*).

С другой стороны, если рассматривать этот сложившийся культурный ландшафт как некую совокупность более мелких локальных культурных этноязыковых типов (этнодиалектов), то возникает возможность выявления групп поселений, которые объединяются по целому ряду важных культурных признаков. В Ульяновском Присурье подобная дифференциация, возможно, не позволяет выделить компактные культурные зоны с южно-, центрально- или севернорусскими признаками. Однако даже будучи территориально разьединены, эти комплексы позволяют в ряде случаев сделать важные выводы о закономерностях трансформации традиции и взаимодействии разных типов традиции в контактном ареале. Продемонстрируем это на нескольких примерах.

Для начала напомним, что основное заселение Ульяновского Присурья происходило в течение сравнительно небольшого периода со второй

Иноэтническое население и явно выраженные диалектные черты

половины XVII — по начало XVIII в. несколькими колонизационными потоками, направлявшимися с территории к востоку от Москвы и с Верхней Волги (см. *Формирование и этнокультурное развитие*). Путь переселенцев пролегал как вдоль рек Сура и Волга, так и через территорию современных Рязанской обл. и Мордовии. Значительная часть переселенцев происходила из компактного ареала междуречья Клязьмы, Оки и Волги. Поэтому вполне объяснимо совпадение как языковых, так и культурных особенностей, характерных для Ульяновского Присурья и данного региона Верхнего Поволжья. По языковым данным, все населенные пункты Ульяновского Присурья связывают с верхневолжскими говорами такие

лексические черты, как использование для названия жилого дома слова «изба» [Атлас 1957, карта 183], слова «кринка» в значении 'горшок' [Атлас 1957, карта 189], наименование верхней одежды «кафтаном» [Атлас 1957, карта 194], употребление слов «квашня», «квашонка» для обозначения посуды, в которой замешивают тесто [Атлас 1957, карта 187], употребление словосочетания «песни петь» [Атлас 1957, карта 234] и др. К этому необходимо добавить ряд существенных сходжений, отмеченных во вступительных статьях по календарной и семейной обрядности, демонологии, развлечениям и играм (см. выше).

Однако очевидность этого канала культурной трансляции существенно затемняется более поздними точечными миграциями: например, переселениями помещичьих крестьян из Саранского у. и «замосковных» земель, переводом служилого населения на новые места службы и заселение освободившихся сел «сходцами» из других мест или окружающим населением. В ряде случаев это может приводить к появлению параллелей из центрально-, южно- или даже западнорусских регионов. Например, в компактной группе сел Инзенского р-на (с. Первомайское, Палатово, Чумакино, Валгуссы) представлена детская игра «Костромушка» (см.), основная территория распространения которой, как отмечает О. Зилинский [Зилинский 1968, с. 202], находится в Южной России (Курск., Брян., Ворон.), хотя эта игра встречается и в Верхнем Поволжье (Костр., Н.Новг., Казан.), куда ее ареал бытования тянется узкой полосой через территории соседних областей (Орел., Рязан., Владим., Москов.). Следом западной и южной традиций можно считать и поверья об уже, которые в целом более характерны для украинцев, белоруссов, западных славян и балтов и хорошо представлены на прилегающих территориях с преобладанием русского населения. Хотя путь миграции этих текстов в Ульяновское Присурье мог пролегать как через регионы Верхнего Поволжья (Влад., Н.Новг.), так и через Центральную Россию.

Хорошим примером нелинейности культурно-языковых процессов может послужить слово «шабёр». Судя по диалектному атласу [Атлас 1957, карта 241], в значении 'сосед' оно распространено по всему Среднему и Верхнему Поволжью, а также в Рязанской, Тамбовской губ. и на Дону. В Белоруссии, а также в рязанских и псковских говорах, зафиксирована форма «сябёр». Вместе с тем возникают некоторые сомнения, что в Ульяновское Присурье это слово попало непосредственно из владимирских говоров, то есть из региона происхождения большинства переселенцев первой волны. Дело в том, что слово «шабёр» существовало еще в древнерусском языке с довольно специфическими значениями, обозначавшими сословную классификацию, связанную с порядком землепользования [Даль, 1882, с. 232]. Рефлексами древнерусского слова являются владимирское «шабёр», со значениями 'семья, тягло, венец, дым, двор, одно хозяйство, пайщик', а также курское «сябёр» — 'хозяин, тягольный, у кого голос на сходке' и

«сябрóвщина» — ‘община одного селенья, мир’ [Даль, 1882, с. 232, 617]. Отсутствие подобных значений у этого слова в Присурье дает основание предполагать, что носители присурских диалектов, по крайней мере, испытывали существенное влияние других групп населения, у которых основным значением слова «шабёр» было ‘сосед’.

Можно ли считать данные факты свидетельством присутствия южно- и западнорусских переселенцев в данных селах? В ряде случаев ответ на этот вопрос может быть положительным. Причем, важными культурными маркерами иногда являются географические названия. На исследуемой территории большинство исходных наименований, как правило, связано с мордовским топонимическим субстратом [Барашков 1994]. Последующие изменения исходных названий определяются происхождением русских переселенцев XVII — XVIII вв. Некоторые трансформационные модели носили многоступенчатый характер и множественную мотивацию. Например, с. Чумакино (первоначально мордовское Чумайкино), по местным преданиям, получило свое название от того, что здесь были чумаки, «они соль таскали, трудились». Тем самым народная этимология названия отсылает нас к профессиональной группе возчиков соли, которые имеют украинское происхождение [Зеленин 1991, с. 170]. Впрочем, этим промыслом могли заниматься и казаки.

Народная этимология связана, по-видимому, с реальным присутствием данной группы населения, поскольку по этой территории проходили торговые тракты. Вместе с тем одно из значений слова «чумак», распространенное в Верхнем Поволжье, ‘владелец кабака или его помощник’ [Даль 1882, с. 614]. Таким образом, мотивация названия может быть основана и на этом значении, с учетом того, что в больших торговых селах на тракте всегда были кабаки. Необходимо также учесть, что форма названия предполагает отыменную деривацию: Чумакин > Чумакино. Такого рода топонимы, как правило, опираются на топонимические легенды об их основании конкретным человеком с таким именем [Суперанская 2001; Агеева 2000]. В любом случае название этого села позволяет нам предположить наличие компонента населения, который связан с казачеством и южнорусским типом культуры. Более детальную локализацию позволяет установить бытовавшее в окрестных селах прозвище «чумакинские ягуны» («чумакинские ягуны продавали чугуны» — см. *Дразнить*), которое отсылает нас к названию жителей Ясеновской вол. Нижнедевицкого у. Воронежской губ. (см. *Формирование и этнокультурное развитие*).

К этому можно добавить и ряд специфических черт из области обрядовых практик и игр. В частности, в с. Чумакино зафиксирован вариант молодежного обрядового развлечения на осеннее заговенье под названием «свежинка» (см.). Похожие развлечения, приуроченные к различным осенне-зимним праздникам и молодежным собраниям, характерны для Южной и Западной России и имеют соответствия у украинцев и белоруссов.

В этом же селе бытовала и игра в «Костромушку», о которой уже было сказано выше. Кроме того, для этого села характерен обычай разжигания костра на Пасху (см.)

Вместе с тем, как и в ряде других случаев, в этом селе представлены достаточно редкие для Присурья явления, характерные для верхневолжских районов. Например, только в Чумакино зафиксированы «е» долгий закрытый или дифтонг «ие», что является характерной чертой русских говоров северней Рязани, а также в окрестностях Владимира [Атлас 1957, карты 16, 19]. В этом селе бытовали игра с лаптями «в воблу» и хоровод «Основа». Здесь же отмечена специфическая севернорусская и верхневолжская разновидность свадебного деревца под названием «елочка», практически более не засвидетельствованная в данном регионе (в соседнем селе Коржевка зафиксирована «сосенка»). В с. Чумакино сохранились развернутые варианты таусеней (см.), адресованных девушке (так наз. «Пороша») и парню («Как у месяца крутые рога»). Последний текст в данном регионе известен еще только в с. Сосновка (и его окрестностях), Барышская Слобода и Котяково.

Все это позволяет говорить о том, что культурная традиция данного села в полной мере отражает всю сложность культурно-языковых процессов, протекавших в данном регионе, причем длительное одновременное сосуществование разных традиций приводит в конечном счете к доминированию одних элементов и исчезновению других. Например, в данном селе явно не прижился представленный в ряде соседних сел поволжский вариант свадебного деревца под названием «репей» (см. *Свадебный обряд*). В целом, по разным признакам одни и те же села могут относиться к разным общерусским диалектным зонам. Например, по характеру неразличения этимологических гласных неверхнего подъема в первом предупредном слоге после мягких согласных с. Сухой Карсун, Б. Кувай, Рус. Сыреси, Белозерье относятся к севернорусским говорам, а с. Полянки, Гулюшево, Б. Кандарь, Кадышево, Чумакино, М. Станичное, Аргаш, Николаевка — к группе говоров, характерных для верхнего Поочья, бассейна Мокши и Цны, а также для многих населенных пунктов, которые находятся вверх по течению Суры вплоть до с. Ожгибовка [Атлас 1957, карта 8]. А по лексическому признаку «укладка снопов, поставленных вертикально», расклад получается совершенно иным: «поставушки» (с. Рус. Сыреси) распространены на территории Мордовии; «стояк», «стоянка» (с. Зимненки, Белый Ключ, М. Станичное, Чеботаевка, Б. Кувай) — название, характерное для поволжских говоров, которое изредка встречается и на территории Мордовии; «попкí» (с. Сухой Карсун, Гулюшево, Иваньково, Б. Кувай, Александровка) представлены во Владимирской обл. на границе с Ярославской, на территориях, прилегающих к Москве, и в Мордовии [Атлас 1957, карта 214].

Наличие в прошлом казачества, несмотря на документальные свидетельства дальнейших миграций этой категории населения, все же оставил

свой след в культурной традиции отдельных сел, что заметно, например, по одновременному существованию в бывших казачьих селах (Потьма, Вальдиватское) колядок вопросно-ответного типа и таусеней.

Итак, подводя итог, можно сказать, что сложившийся на данной территории тип культуры, является в целом типичным представителем средневожского и связанного с ним верхневожского типа. За почти трехвековую историю существования сформировался ряд специфических культурно-языковых особенностей, отражающих специфику местного хозяйственно-бытового уклада и характер взаимодействия с субстратным населением. Все эти черты, несомненно, являются русскими даже в тех случаях, когда мы имеем дело с адаптацией иноэтничных форм, как это, например, происходило с таусенями и с обрядом «кликать Суру». По видимому, это позволяет утверждать, что внутренняя гибкость традиции, если она находится в стадии устойчивого развития, позволяет ей безболезненно справляться с самыми сложными историко-культурными процессами и внешними воздействиями.

Литература

- Агеева 2000 — Агеева Р.А. Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы. Словарь-справочник. М.
- Атлас 1957 — Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Карты. М.
- Барашков 1994 — Барашков В. Ф. По следам географических названий Ульяновской области. Ульяновск.
- Зеленин 1991 — Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.
- Зилинский 1968 — Зилинский О. Из истории восточнославянских народных игр. Кострома — Коструб // Русский фольклор. Т. 11. М.; Л.
- Суперанская 2001 — Суперанская А.В. Эволюция антропонимических систем в русском и в ряде других языков // Ономастика Поволжья. М. С. 27–37.

СЛОВАРЬ

АНЕКДОТЫ И ПОБАСЕНКИ
БАНЯ НЕВЕСТЫ
БАРЫНЯ И КАВАЛЕР
БАУКАТЬ
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
БОБРА СМОТРЕТЬ
БОЛЯЩИЕ
БОЯРЕ
БУДИТЬ НЕВЕСТУ
В ПОКОЙНИКА ИГРАТЬ
В ЯЙЦА КАТАТЬ
ВЕНЧАНИЕ
ВЕРБНОЕ
ВЁСНУ ПРОВОЖАТЬ
ВЕЩИЕ СНЫ
ВОЗДВИЖЕНИЕ
ВОЗНЕСЕНИЕ
ВОРОЖЕЯ
ВТОРОЙ ДЕНЬ
ГАДАНИЯ
ГОЛЫШИ
ГОРЕЛКИ
ГОРНОЙ СТОЛ
ГУЛЯНЬЯ
ДЕВИЧНИК
«ДОЖДИК, ДОЖДИК, ПУЩЕ»
ДОМОВОЙ
ДРАЗНИТЬ
ДУХОВ ДЕНЬ
ДУШУ ПРОВОЖАТЬ
ЕРОШКИН
ЖАВОРОНКОВ КЛИКАТЬ
ЖАТВА

ЖМУРКИ
ЗА ВЕНИКОМ ХОДИТЬ
ЗАПОЙ
ЗАСТОЛЬЕ
ИВАН КУПАЛЬНЫЙ
ИГРАТЬ В КЕЛЬЯХ
ИКОНА
ИЛЬИН ДЕНЬ
К ВЕНЦУ ЕХАТЬ
КАЗАНСКАЯ
КАЛАНЦЫ
КАРАВАЙ
КАЧЕЛИ
КЛАДКУ РЯДИТЬ
КЛЕТКИ ГОРОДИТЬ
КЛЕК
КОЗНЫ
КОЛДУН
КОЛЕЧКО
КОЛЯДУ ПЕТЬ
КОНИТЬСЯ
КОНЬ
КОРШУН
КОРШУНА ГОНЯТЬ
КОСТРОМУШКА
КРЕЩЕНИЕ
КРУГОМ ИГРАТЬ
КУЗЬМИНКИ
КУЛАЧКИ
КУЛЮЧКИ
ЛАПТА
ЛАПТИ
ЛЕТУН

АНДРЮШУ ХОРОНИТЬ – см. Шута хоронить

АНЕКДОТЫ и ПОБАСЕНКИ

Короткие юмористические истории, повествующие о различных ситуациях из повседневной жизни и представляющие в смешном свете отношения между людьми, в Присурье могли называться *анекдотами, былинками, байками, побасёнками*. Главной отличительной чертой, которая позволяет носителям традиции выделять этот тип нарративов, объединяя под общим названием разножанровые тексты, является их юмористическое содержание, которое позволяет воспроизводить их в ситуациях, когда необходимо создать атмосферу общего веселья, установить непосредственный эмоциональный контакт, развлечь собеседников и переключить их внимание с возможных конфликтных тем на более безобидные.

Более старый пласт этих историй близок к «заветным» сказкам или бывальщинам, описывающим смешные приключения персонажей-типажей («глупые муж и жена», «неверная жена», «злая теща», «старик и старуха», «поп», «кузнец», «мужик и черт» и т.п.). «Вот жил-был старик са старухай, яво звали Вавила, а иё Нинила. Нинила и Вавила паехали на базар. Купили два веритина. Приехала Нинила, на адно виритино села прясть. Рушник напряла, на полку палажила. Другой запряла, спать лягла. А саседка была у ней больна уж хитрая. Пришла, целый-та рушник припряла, а палавину-та на палавашник палажила. Вот Вы видали, как кто-нибудь прял вот виритяно. Вот эта виритяно-та, ана напряла яво, ано называицца “рушник”, и палажила на полку. А “простое”, припряла, маненька на нево напряла и лягла спать. А саседка-та яво палажила на полку, а пално припряла. Ана утрам встала и гаварит: “Ой, Вавила, новы виретенци прядуцца, на палавашник сами кладуцца”. Ну ладна. Ниделя прашла, ана всё ей, саседка, миняла, миняла. Ана гаварит: “Вавила, ступай, руби мне матавила. Всю ниделю пряла, мот нада матат”. Ну Вавила пашёл. Лес был нидалёка, ну вот как на гаре. Да. Пашёл Вавила рубить матавила, ана взглянула на полку-ту — а там лижит только палавина рушника, а целый припрядиный. Ана вышла и крычит: “Вавила, у-у! Ни руби матавила, жана умрёт!” Он слушат: “Што такая?” Апать: “Вавила, у-у! Ни руби матавила, жана

умрёт!” И он ушёл, бросил. Што ты, жана умрёт, чаво я буду адин делатъ-та? Пришёл. Ана яво встричает: “А ты што матавила-та ни принёс?” — “Да вот хадил, хадил, искал, искал, вот нашёл, только хател рубить, и мне показалась крычут: Вавила, ни руби матавила, жана умрёт”. — “Ай тибе миня жалка?” Вот ана и гаварит: “Ой, батюшки, новы виритенца прядуцца, на палавашник кладуцца!” Ана думала, што эта напярла и палажила, а тут эта вот. Ну вот и всё» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Самар., № 4]. «Вот аникдот. Чёрт с кузником паспорил. “Што, говорит, кузнец зарабатываишь?” — “Што ни стук, то рубь”. Ну, чёрт пазавидывал. Ну, чево? Пошёл к кузницу в наймь. Кузнецу говорит: “Вот так и так, работа, што ни стук, то рубь. И я хочу заработать”. Он говорит: “Давай”. Согласился с нём. “Ну, знашт, приходи наутро”, — говорит. Вот. Ну, вечир прошёл, на утро так к восьми часам чёрт приходит к кузницу. “Чё прикажишь мне делать?” — “Щас слушай мою команду. И всё успевай”. Он слушат. “Давай кузницу подмети, за водой биги, углей давай, горна разводи”. Он слушал-слушал. “Да што, — говорит, — за мать твою ети, когда, — говорит, — это кончицца?” Это давай, ни сделаешь — другое давай, ни сделаешь — третье, ни сделаешь — давай дальши. Он встал и говорит: “Дуй, бей, давай углей, кузницу мети, за водой беги, да што за мать твою ети!” Он свой хвост схватил, поджал и убежал. Бросил кузнеца. Вот это вот кузнечная работа. И всё надо заодно успевать. Эту прибаутку и дед, и отец, и мы знам. Как говорицца, по роду она так и идёт» [ВНГ, д. Сухой Карсун; СИС Ф2004-3ЗУльян., № 169]. «Это приходит поп-то к кузнецу и говорит: “Ну, у тебя заработок какой хороший”. — Он говорит: “Почему?” — “Да как жи? Стук, бряк — и пятак!” — “Ну, тык ты это, — он ему говорит, кузнец, — это ты считаешь и за зарыбытык?” — “А как жи! Стук, бряк — и пятак!” А тогда всё-таки деньги славились. “У тебя лучше, ... твою мать, зарыбытык”. — “Што эта?” — “Тарá-барá — и рубля пылтара!”» [КНВ, с. Ждамирово; КПС, ППС Ф2007-12Ульян., № 43–44].

Современные варианты вовлекают в этот круг и председателя колхоза, и летчика, и Климку Ворошилова, и геологов («енигологов»). «Эта видь и побасёнки, и аникдоты рассказывали, эта всё народна! Эта всё из, как гаварицца, идёт из народа, да, эта по народу всё пириходит. И советскую власть осмеивают, и щас осмеивают. Во, побасёнка — ли правда ли эта рассказывают? В одну дивенню, дескать, эти вот как их, енигологи приехали, вот. Ну, день живут, два живут, эта да. Ну, сабрáлись эта там поднарядились, белыи костюмчики адели, галстуки, рубашки, ну и пошли на эта, на гарá там вот искать. Ну а старичок, как вот я, такой, йим кричит вслед туда: “Сынки, куды пошли?” — “Да вот, пойдём тут полазим туды-сюды”. — “Смотрите, — говорит, — вы чё так нарядились, дожжик будит”. Оне ржать над нём, над стариком: “Ты што, дескать, это откуда ты знашь, у нас в бюро пагоды манометр там вот показыват, што дожджа ни будет”. — “А у миня, — гаварит, — дома в хляву свинья зарывацца, значит

дожжик будит”. Оне оташли толька и дожжик пашёл. Оне в эту деревню ни пошли, йим стыдна. “В этой дивревни, — гаварят, — свинья больши нас знает”. Рассказывают по народу всё» [ЛВИ, с. Русские Горенки; КПС Ф2004-18Ульян., № 7].

Типичные ситуации, в которых возникает потребность в рассказывании анекдотов, связаны с отдыхом, в том числе в перерывах между работой. Их часто рассказывали во время «сидения на бревнах» во время гуляний (см.) и во время застолья (см.). Старики на праздники «курили на брёвках у двара. Рассказывали, хто чаво знат, интиресна» [ССП, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 44]. «Мужуки, канешна, вот сасед или там, вобшшым два или три мужика сайдёмся, разгавариваем. Как же, эта была. Кто шутками, кто как. Всё равно раньше была висилея» [ШНИ, с. Зимницы; КПС Ф2007-13Ульян., № 90]. Рассказывание анекдотов и смешных случаев из жизни — важная часть досуга детей, подростков и молодежи (см. Клетки городить, Сидеть в кельях).

Истории, которые рассказывали во время «сидения», чаще всего связаны с семейной жизнью, со взаимоотношениями между родственниками. «Старик-та жил са старухай-та, ну а старуха ниграматна была, нашла газету. Гаварит: “Старик, што эта за слова агрессия?” — “Да как тибе, старуха, сказать? Вот я схажу на тот канец вон в дивревню к Митрофанавай, ночь с ней, две начую, эта будит, гаварит, называцца агрессия”. — “Старик, а если я к Митрафану туды схажу вон? Ночки две с нём начую”. Он гаварит: “Ты, старая ведьма, блядство с палитикай ни мишай, а то пасодют!”» [СНА, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 35]. «Шутники, канешна, были. Вот сичас дядя Авирьян-та, он был, он, бывала, у-у! И вот сходимси. Хто шутить любит, рассказывают там басни, туды-сюды — ну уж кружок. Он начнёт там рассказывать. Он ищо, видишь, где был, прибавить он можит, мог он рассказать. А другой нет. И што видел, то ни расскажит. <...> Щас расскажу. У нас в дивревне занимались ришóтами, ришóта падшивали. Вот он пашёл с ришóтами хадить. Идёт па дивревни, акошка там аткрывают, кричит: “Иван Никитич, зайдити, ришато нады”. А эта Климка Варашилав! “Ну вот, — гаварит, — вот падшиваю я, ну, паехал, паехал, выхажу — уж я на другом мести, дом пири-визли”. Пака он ришато падшивал, знашт, яво, этыт дом, с нём прям пиритащили» [КСП, с. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 20].

Похожие истории характерны и для зимнего досуга, когда взрослые мужчины и женщины собирались поиграть в карты. «Тожи вот жил старик

Слава Меркулов из с. Кадышево рассказывает анекдоты о Чапаеве. 2002 г.
Фото И.А. Морозова

са старухай. Он гаварит ей: “Старуха, ты што ни прядёшь? Гавенье видь падашло”. — “Ой, старик, гавенье семь нидель, <по моту> семь маточкав, а по два чатырнаццых”. Ну ладна. Ниделя прашла, две прашло, три прашло. Он апыт спрашиват: “Старуха, што ни прядёшь? Шастая ниделя идёт”. — “Ты што? Шистиріла-симири́ла, уж на последнюю свалила”. Вот. И вот эта тожи ана гаварит: “Шистиріла-симири́ла, на последнюю свалила”. И асталась ана биз пряжи. А он ей и гаварит: “Вот я памру, ты чем будишь миня покрывать-та? Ты ни пряла, и ни ткала, а чем будишь миня покрывать?” — “Сумею, пакрою”. Ну, он взял нарошна помир. Ана начала яму, взяла пряжи и вот за зуб да за нагу за палиц, за зуб да за нагу за палиц — всяво

Мужская компания на улице. с. Потьма. 2005 г.
Фото И.А. Морозова

яво эта абвила. Села окала яво и сидит. “А, милинький ты мой, на каво ты пахож”. А он гаварит: “На бала-лайку!” А ана грох — и умярла сразу, у ней сердце разарвалося. Он встал, глдит, а ана мёртвая. Ну вот. Сам астася жив, а иё до смерти. Я гаварю, ни най шутка, ни най прибаутка, эта уж ни най чаво. <...> Прибаутка какая. Хто аникдотами, хто как. Шут-

ки прибаутки — эта вот наше» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Самар, № 6]. «Вот как было. Ну, сосед повадился к соседке ходить, а примерно, рядом который живёт, говорит: “Смотри, Коля, к твоей-то жене, всё-таки, этыт, Ванька-то, ходит”. Вот. “Как ходит?” Ну, и он, вроди, поехать куда-то, мол, я уеду, там, и всё. Он ушёл, а этыт, друг-то, как тут. А он, значит, следил, што он шмырнул. Ну, и сразу она запырлась. Стучит. Да. А он — куды? Избёнка небольшая, кровать да тут стол. Куды? А икона бывала, старина́ ведь, этим, закрывали, вроди тово. Ну и вот. Она говорит: “Ты чево?” — “Я курево забыл. Да поесть нады. Нагрей то́лько луччы”. Это, суп-ты. Он заметил, што за, ... твою мать, копыты-ти, ноги-ти ему видать, челавечьи ноги. Ну да, он занавешанный. Приглянулся — ага, а, это самое, это он спрятался тут. Он же видел — прошёл. Ей и говорит: “Эт што там за ноги-ти я видал?” — “Да это вот сосед Спас поставил”. И вот когда налила, он хлёбнул — горяча. Он эту [занавеску] подымит да ёму на яйца — хоп! Он корячился, корячился, там дело-то. Он <ест> да почаство. Он как оттоль прыг! А он вот эдак-то ему плескать, он как оттоль прыгну́л! А он говрит:

“Вот, ... твою мать, Спас-то Спас, да ...-то как у нас!”» [КНВ, с. Ждамирово; КПС, ППС Ф2007-12Ульян., № 40–41].

Во время отдыха между работой часто рассказывали истории о ленивых работников. «А ишо Макар с Мариной жили. Макар был заботливый мужик-ат, пахал землю, сеял, выращивал хлеб, а ана сануря была, линивая. Праводит мужика на работу, сама спать. Как мужу приехать с работы, ана встанит, ево встретит, напатит, накормит, всё. На другой день абратна. Ну вот. Ну он посеил всё, всё выросла, рожь там паспела, жать пашли. Да. Он гаварит: “Марина, ступай жать, вон люди пашли жать”. — “Ну я пайду, Макар”. Ну пашла, выжала там мистечка, сноп нажала, расстилила, а ишо сноп нажала в голаву палажила, и лягла спать. И весь день праспала. Как народ пашли дамой и ана пашла дамой. Приходит дамой, он иё спрашиваит: “Ну как, Марина, многа выжала?” — “Мистечка”. Ну мистечка так мистечка. Да. На другой день мистечка, на третий день мистечка. И всё месяц хватала вот этими кулигами. Ну, люди начали снапы вазить. Он гаварит: “Нада и мне вазить, ана всё па мистечку выжинала, наверна многа нажала”. Приехал, всё места схвачина этими “мистечкими”, а ана спит. Он падашёл, воласы ей абрезал, смалой намазал голаву и уехал. Ана праснулась как дамой идти. “Я-та, — гаварит, — я, а ялыжка-та ни мая. Ни знаю, эта я, ни знаю, ни я. Нет, как будта я, нет, ни я. Ладна, пайду дамой, если Марина дома, то эта ни я. А если дома нету, то эта я”. Пришла, пастучала: “Марина дома?” — “Дома”. — “Ни я”. Пашла дальши. Ходит, ходит, а, значит, дома-та иё нет. “Вот тут я жила, наверна, эта я”. Падашла апять: “Марина дома?” — “Дома”. Апять ушла. Третий раз падашла. “Марина дома?” — “Нет”. — “Слава тибе, госпади, эта я!” Взашла, он взял кнут, да давай иё пароть, давай иё пароть. Да тех пор иё парол, пад кровать закинул иё, ана там падохла. И Марину скаранил, а сам астался адин, адин Макар. Эта вот всё мне мама рассказывала, чтобы не ленились, да. Вот так вот» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Самар., № 5].

Некоторые анекдоты, тематически связанные с работой, осмеивают неумех. «Вот, например, так. Вот два брата лажили снапы, адёньи. На гумне или рига там. Ну, который там [на верху] стаит, и гаварит: “Яшка, ты там паглядывай, а как мала будит аставацца снапов, я вершить буду”. Штобы в случае дажда [не промокло]. Ну всё, кладёт, кладёт, он ни видит, што на низу. Тот: “На! Последний сноп даю! Вирши!” Ну видь што асталась. Гаварит: “Вирши — последний сноп даю!” И ета астаёцца вот. Эта уже свая. Над этим чилавекам [смеялись], ево и ни помнят, ему, наверна, гадов сто-двести таму назад. Ну, сказали, и так ано и идёт уже ат этава дела» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-03Ульян., № 97].

Иногда рассказываются и фривольные анекдоты, связанные с выполнением различных работ. «Это солдатик идёт. Распросился переночевать. Да. Вроде, ну, она говорит: “Не знаю, да вот туды...” — “А чево это у тебя?” А были крестьяне, оне там молотют эти, хлеб. Ну, што? Она

говорит: “Какой там у меня мужик, вот туды, плохой, да што”. Ерепицца. Ну, а солдат, видно, такой, сразу додѹл. Она говорит: “А знашь бабью ухватку?” Он говорит: “Как бабью?” — “Не знаешь?” — “Нет я, ну, чово тебе”. — “Как? Давай”. Он иё... А печь топилась. Он говорит: “У тебя же печь вон топицца, пока мы с тобой тут, можит там сгореть чоо”. — “Ничоо, давай. Твоё дело, я те раз бабью ухватку покажу”. И когда он, значыт, иё отделал, она и зоржала в кровѹ. Те, знашь, и услыхали — нёсуцца. Думает — всё, она щас скажит: он меня изнасилывал, убьют миня. Только стали к дом подбегать, она ведро воды берёт, в печь-ту — раз! Оттоль, значыт, дым и вода потякла. Оне всходят: “Што такая?” — “Вот што такая. Ежели бы вот ни этыт солдатик, сгорели бы!”» [КНВ, с. Ждамирово; КПС, ППС Ф2007-12Ульян., № 44].

Анекдоты, рассказывавшиеся во время застолья, тематически связаны с выпивкой и пищей и призваны стимулировать хозяев принести «добавку». «Поп пришол к аднаму, и вот нада выпить, да. Поп пришол к аднаму в гости, и тот ево стал угащать. И вот поп и гаварит: “Нада выпить па йидинай”. Ни па адной выпить, а па йидинай. Если выпыишь па адной, то больши ни паднисёт. А штобы вот ишо дальши-та выпить, да, он гаварит: “Нада выпить па йидинай!” <...> Если адна — знашт адна, да. А па йидинай, знашт, за ней ишо што-та есть, идёт. И такии пасловицы были. Многа была пасловиц всяких» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-04Ульян., № 3].

Некоторые «былинки» посвящены смешным ситуациям из реальной жизни. «Вот это можно сложить анекдот. К моей тѣтушке приехал племянник, он был лѣтчик. В погонах, такой. И вот, значит, все сели за стол, как обычно встречают гостя. А тогда уже и вино продавали, и всё, четверть вот такая. И нас послали в магазин за вином. Ну, эти девчонки были взрослей, а я была поменьше, мне, может, лет десять-двенадцать было. Мы пришли, в магазине обед. А жара была! Мы сидели-сидели, сидели-сидели, одна, нас постарше, говорит: “Да ну их на черт, из родника воды нальѣм! Ждать ещё!” Ну, мы оттуда налили воды, принесли, поставили на стол. Тѣтушка разлила, она прозрачная, аж прям голубоватого цвета, вода уж очень красивая там. Разлила, тост произнесли, выпили. Он говорит: “Слушайте, мне кажется вода”. Она говорит: “Ты что? Как это вода?” Попробовали все — вода. Она: “Убью! Попадѣтесь — убью!” Эти девки ночевали там у одной на сеновале долго» [ПВМ, с. Студенец; СИС Ф2007-05Ульян., № 6, без транскрипции].

Еще одна цель застольных анекдотов — насмешки над едой, направленные на то, чтобы вызвать у окружающих отвращение. «Вот жили два старика. Вот как бы мы два са сваей вот с Анной живѣм, да? И вот Анна у миня умираит, да? А я падался в гулянья. И вот што жи? Выпиваю каждый день. А ей, саседки, стала абидна. Ни абидна, а завидна саседки стала, што я пью. Прападат мужик-та, да. Ана пашла в сельский совет и заявила:

“Он занимаицца, гаварит, самакурением”. Самагон гонит. Ну те, што нады эту точку-та ликвидировать. И вот стали ликвидировать. Пришли к нему. А аттоль пришол депутат и гаварит: “Ты убири самагонку-ту, а то, — гаварит — придут к тебе щас с обыском”. Ну и так, знашт, пришли к нему с обыском. Стали искать, стали пробывать. Самагонка ни к чёрту у няво ни гадицца. Он самагонку-та убрал, а вады ва эту флягу-та налил. Пахнит вадой-та. И вот кагда стали выливать-та у няво эту воду-та, он упал, ни даёт выливать. “Ты што? У тибя тут ни самагонка, а адна вада”. — “Ды ладно, прайдёт время-та”. А патом пресядатель гаварит сельскаво савета: “Савсем убирити эту”. А он гаварит: “Падаждити убирать”. — “А што?” — “Вот, гаварит, сорок дней будит, я, гаварит, кагда бабушка умирла, я иё, гаварит, абмыл и вот сорок дней будит и я, гаварит, пайду ей на магилку-ту и вылью”. А посли этаво, знаэш, мытъя-та-бытъя-та, да? Абязательно аткроицца рвота» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-04Ульян., № 5].

Обычная тема во всех ситуациях — взаимоотношения с чужаками, в частности, с представителями иных этносов. «Смиялись [над чувашами]. Чуваш и татарин привазили прошлый год песок [=сахар]. Я взял мишок и Поля взяла мишок. Стаит русский, татарин и чуваш. Падходит ишшо адин: “Какая самая плахая нация?” Я гаварю: “Ты, сынок, ни знашь вот такая, такая?” Ну, ане раз: “Ну-ка, дед, чево?” Я гаварю: “Вот так и так, самая плахая нация какая?” Чуваш сразу: “Зато харашо пляшим!” И он сразу дагадываицца, самая плахая, зато харашо пляшут. “Ну, — гаварит, — ты мне падкавырнул!” Пасмиялись» [КСП, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 82].

При этом юмористически обыгрываются особенности национального мышления и мировосприятия. «Вот раньши был Савецкий Саюз, была питнаццить саюзных республик. И вот адин маладой чилавек заинтрисавался жизний. И начал с севира ехать. Севир праехал, Прибалтику праехал, ну там визде разные национальные блюда, да. А патом приехал он на Кавказ. Кагда он на Кавказ приехал, и в Армению. Вышел в горади Еривань, а там стоят прадают вина, уйма! И каждый предлагает папробывать. Ну, вот он шол пробывал, пробывал, и да канца базара-та ни дашол и упал, да. Попа кверху. Да. А армяни эта дела уважают, да, ну и дела праизвили над нём и кладут яму дениг. Налажили. И вот он кагда праспался, встаёт и гаварит: “Эх, какая хороша саюзна республика, пьянава напаили да и на апахмелья, гаварит, ищо налажили!” А патом лижал-лижал и гаварит: “В Прибалтике-та, гаварит, видь я был, тожи жи видь водку-та пил и балела галава, а в Армении только попа балит”» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-04Ульян., № 4].

Особый тип составляют рассказы о местных чудаках и шутниках (см. *Шутить*). «Если всё-та пра няво рассказать! Он интиресный старик. Он такой был: разгаваривать умел, а денижки щитать он ни мог. А вот гаварить... Вот, бывала: “Давай, дядя Ваня, Иван Никитич, давай!” Ни пил,

ни курил! Всю жизнь. <...> Деньги ни умел он считать, а работать был, как можна сказать, первый. <...> [Куваевские] шли, с пилами, ну, карочы, плотники. Ну, Кувай тут был. И вот ане, знашт, шли вдоль берега и акула заглатнула, захватила всех траих. Вот двоя так лижат, а адин папирёк. И пилы, знашт, с ними там, и всё. Эту акулу-ту паймали, стали разрывать, а там и выходят куваивскийи мужики с кашалями. <...> А как Волгу-та прудили? “Ну как вот”, — спрашивают. Он уж визде вроди хадил всё. “Как? Писок в мишки насыпают, мишок на мишок — и Волга перипружина!” Так и рассказывал: мишок на мишок — и Волга перипружина» [КСП, КМА, с. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 21].

Часть смешных анекдотических историй (например, о ленивцах) может быть адресована детям и преследует дидактические цели.

И.А. Морозов

БАБКИ — см. Козны

БАНЯ НЕВЕСТЫ

Баня — один из важнейших и архаических обрядов традиционной русской свадьбы. В большинстве сел Ульяновского Присурья баню для невесты и жениха устраивали накануне дня венчания, и только в с. Проломиха баня была «утрам в день свадьбы» [ГНМ, с. Проломиха; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. Проведение ее было органически связано с таким предшествующим обрядом, как ходить за веником, когда родные жениха или сам жених передавали девушкам веник и мыло для невесты (см. *За веником ходить*). В с. Сара, Засарье в день накануне венчания «вперёд хадили за мылам, за веникам, а патом в бане невесту вымают, патом пайдут панясут рубашку» [ЛЛФ, с. Сара; ММГ Ф2000-24], а в с. Барышская Слобода «в пятницу идут за веникам к жениху, ему рубашку нисут, а в субботу хадили нивестину баню тапили» [ГВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-12].

При этом ритуальностью отличалась только баня для невесты. Например, в с. Сара воду для нее приносили из трех колодцев, в с. Барышская Слобода баню топили подруги или мать — «мне, значыт, мама топит баню: “Иди с дивчонками в астанный раз с баню”» [ПРА, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-11]. В с. Полянки баню топили «тока матери» [ШПФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19], в с. Коржевка — только подруги.

Перед тем как вести невесту в баню, в некоторых селах, как, например, в с. Валгуссы, Налитово, Тияпино, Б. Шуватово, невесте расплетали косу и выплетали ленту. Ленту невеста отдавала лучшей подруге, приговаривая: «Милая подруженька, дарю тебе ленту, боле мне в девках не красоваться» [ТЕИ, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Пятино, Тияпино невеста брала в баню курник. Там его резали и ели [СПИ, с. Пятино; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Невесту в баню вели подруги. В с. Чумакино это была самая близкая подруга невесты, которую «называют “старухай”» [ГАД, с. Чумакино; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Палатово по дороге в баню невеста причитала: «Любимы мои подруженьки, / Берите меня за рученьки, / За белы рученьки тихохынко, / Шагайте милёхынко» [БАФ, с. Палатово; БСА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Если жених или его родные передавали для невесты мыло и веник, то именно ими ее потом мыли в бане. В с. Коржевка невесту мыли все подружки, соблюдая определенные ритуальные правила. «Все по очереди невесту моют: кто волосы, кто тело. Берём её за руки, сажам на полог парить. Спрашивам: “Много пару-то надо али нет?” Вперёд парим “комлем” — веник берём за хвост и ударяем обратным концом» [ММС, с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В бане же невеста исполняла причитания. «Она сидит, руки сложит на груди, голову опустит и плачет. <...> Невеста вопит» [ММС, с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Ащерино именно в бане под причитание невесты ей *заплетали косу*. Правда, от обрядового акта сохранилось только название, а в причитании, которое вспомнила одна из жительниц села, говорилось не о заплетании, а о расплетании косы. «Там ей косу заплетали — это так называлось, на самом деле просто волосы перебирали. Невеста причитала:

Расплетите, подруженьки,	В первые воротики —
Мою русу косыньку.	От родного батеньки,
В моей русой косыньке	От родной мамыньки.
Три ножа булатные.	Во вторые воротики —
Не порежь-ка, подруженька,	В божий храм.
Свою белу рученьку,	В третьи воротики —
Не поморай моё бело платице.	Ни к родной матушке,
В этом платице	Ни к родному тятеньке»

Мне ехать в трое воротиков.

[ДЕА, с. Ащерино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В д. Кольцовка, хотя еще и могли исполнять причитания в бане, но отношение к этому у близких девушки было уже отрицательное. «Вазьмём нарядный веник, нивеста баню топит, пайдём все вместе в баню нивесту мыть. Тайка Шагарова пришла к нам в баню, давай плакать об нивести. Нас Костя Шагаров и турнул всех из бани-та — плачим да нивесту расстраивам» [БНА, ДВН, д. Кольцовка; ММГ Ф2007-MD3]. В с. Чумакино во время мытья в бане подружки требовали от невесты, чтобы она назвала имя жениха и его родных [ГАД, с. Чумакино; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979], а в с. М. Шуватово это требование сопровождалось обрядовым действием — «подруги гоняли невесту веником, прося назвать имя жениха. <...> Девушки также спрашивали имя свекрови, свёкора, золовок». Но невеста не сразу называла его, «чтоб злой дух не услышал имени будущего мужа, не напустил хвори» [ФАП, с. М. Шуватово; БСА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Вальдиватское девушки не только хлестали невесту веником, но и бросали друг в друга мылом, которое приносили от жениха [САА, с. Вальдиватское; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 5, оп. 5, 1995]. Это могло быть связано с тради-

ционным для данного региона гаданием: в кого попадет невеста мылом, та выйдет замуж. В с. Барышская Слобода невеста сама перед баней расплетала косу, а в бане заплетала. По дороге из бани она причитала:

Идите, мои подруженьки,
Идите тихонька, шагайте миленька.
А маи трезвы ножиньки ни идут, ни шагают,
А белы ручиньки — ани ни махают.
Спасиба вам, падружиньки, на пару, на баньки,
На шелкавам венички.
Встречай-ка, мой кармилиц тятенька, радима мамынька,
Сваю гостью дарагую с любимыми падружками
[СМА, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

После бани в с. Палатово мать встречала невесту с подругами у крыльца со свечкой в руках; невеста причитала:

Родима моя мамынька,	Из пару, из банюшки.
Зажги свечу воска ярого,	Встречай меня, мамынька,
Встречай меня, мамынька,	Со любимыми подруженьками

[БАФ, с. Палатово; БСА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Аксаур ее встречали отец и мать. «Из бани невеста идёт и вопит, ее встречают мать и отец с фонарем.

Любимы мои подруженьки,	Шли вы широкой улицей,
Где вы ходили, гуляли,	Не встретила ли вам моя краса девичья?
Ни мою ли красу девичью вы пропивали?	В чистом поле отгулялася,
	В тёмном лесу заплуталася»

[КДЯ, с. Аксаур; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Чумакино невеста «как вымацца, садицца на лавочки и вопит:

Спасибо, любимы подруженьки,	Подхожу ко двору ко широкому,
На пару, на бани,	Светит месяц — сударик батюшко,
На мылке, на щёлоке,	А красно солнышко — родима мамынька.
На мяхком веничке.	Ну встречайте-ка меня с огнём-пламенем.
Пойдёмте, любимы подруженьки,	Спасибо, сударик тятенька,
Потихонечку, шагать помаленечку.	Не попомни мои грубы досадушки.
Не встанут ли часты звёздочки,	Спасибо, родима мамынька,
Часты звёздочки — любимы сроднички.	Не попомни мои грубы досадушки.

И кланяется им в ноги» [КМН, с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Налитово отец и мать встречали дочь из бани с хлебом и солью и с ружьём — стреляли вверх [ДАА, с. Налитово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Ащерино вернувшись из бани, невеста кланялась брату:

Привечай меня, братец Фёдор,	Не чаем-сахаром, а словом ласкавым.
------------------------------	-------------------------------------

Кланялась и другим родным.

Не аставьте меня, не пакиньте

У чужой свекрови

[ДЕА, с. Ащерино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В с. Сара, Проломиха, Чирково, Студенец после бани невесте в последний раз заплетали косу по-девичьи, и она при этом причитала, «прасила, “заплетите косыньку”» [АЛФ, с. Сара; ММГ Ф2000-24].

В с. Коржевка после бани подруга чесала невесте голову, заплетала косу, а невеста причитала. «Подруга начинёт голову чесать. Невеста вопит:

Расчеши ты мне, любима подруженька, буйну головушку,

Заплети ты мне, любима подруженька, русу косоньку,

Шелков косник вплети высокохонька,

Чтобы я его не потеряла»

[ММС, с. Коржевка; ГНИ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Палатово говорили, что, когда невеста вопит, она «всех нищих собирает» [КЕМ, с. Аксаур; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Кадышево был обычай ставить на баню невесте чучело из снопа. «А нивести там топят баню. Вот мы все дивчонки, кто “девишник”, мы идём с нивестай в баню. Вот этим веникам, этим мылам иё намыть и вот этим веникам иё парить. А куклу ставим наверх на баню. Привязывали. Какую куклу? Чучала. <...> Ну, вон как делают снигавики-та вот, вот из снега-та делают манийкии-ти рибятишки, ну, и такую куклу. Из снапа, из чаво ли. Сноп сделают, навертят там, палку — руки сделают, как чучилу. Кака кукла — чучила! Небольшую, канешна. Сноп и палку привяжут, и на этот сноп наденут или платок абвяжут, или шапку наденут мужскую. Па всяки адывали, хто парним надыват, хто девушкой, хто вроди как жиних эта там у них стаит на этой, на бани. <...> Адывали в лахмотьи. Ну, как вот чучалу на агарод ставили, такую куклу ставили. И вот послы бани идём к нивести. А чучилу сымают, пака только вот моюцца в бани, ана там стаит, чучила-та. Чучилу-та, иё сымают. Узнают, што нивеста моюцца в бани. <...> [Потом] сноп-та растряпают да и всё, чаво, куды яво?» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 58–61].

В с. Аксаур, слушать, как вопит невеста, собирались соседи. «Вокруг дома невесты собирались шабры (соседи). «Идём невесту слушать, она вопит”. Слушали невесту, оценивают её умение. “Тоже вопит!” Или: “Она не умет!”» [ГЛМ, с. Аксаур; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Полянки этот обряд имел специфическое название — *стоять под полатями* [ШПФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19].

Аналогичную баню устраивали и в доме жениха. В с. Б. Шуватово баню топили товарищи жениха. Они парили жениха и выспрашивали, как зовут невесту. После бани жених с товарищами идут на девишник [СМА, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

М.Г. Матлин

БАРЫНЯ И КАВАЛЕР

Праздничный обычай изменять свой облик обладал своими особенностями в зависимости от календарного времени (святочное ряженье значительно отличалось от масленичного или троицкого, а также свадебного), от участия в обряде определенной возрастной группы и от места, где появлялись участники ритуала.

Персонажами, наиболее популярными среди молодых людей, были «барыня» и «кавалер» и «жених» и «невеста» — одинаково характерные как для святочного (см. *Наряженными ходить, Бобра смотреть*), так и для троицкого ряженья (см. *Вёсну провожать*). Брачные мотивы всегда были актуальны для молодежи. Парные персонажи ряженья соответствовали играм и песням любовной и свадебной тематики, исполнявшимся на посиделках и во время праздничных уличных гуляний. «На старый Новый год нарижались “кавалерами” две девушки, две девушки “барынями”, а там астальные, кто чем» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 7]. «Вёсну вот [проводжали] на загавынья. Вот мы нарижались, я сама нарижалась. “Кавалеры” с “барышней” были» [БЗГ, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 44].

Чаще всего обе роли разыгрывали девушки-подруги. «А ить вот нарядоцца, наша [=дочь] всё вот “кавалерам” нарижалась и Катюша. Два “кавалера” и две “барыни”. Да. И “барыня” у нас самая красавица! Тонька Гришкина была и Катька Зиняшкина. Ане и так — ни наряжины, как вот написаны. Вот ане приижжали, святки здесь играют» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 72]. «Кто “барыней” нарядицца, кто “кавалерам”. Ну, дивчонка нарядицца в наряд такой красивый. Да. А “кавалерам” можит тожи дивчонка нарядицца, ну, в брюках и ва всём таком. Батюшки, я перва, чай, святачник была. Я на святки любила нарижацца. Каждый вечер, как вечер — нарижаюсь. То “барыней”, “кавалерам”» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 27]. Реже роль «кавалера» исполняли парни. «И паринь нарижался. Были такии и парни, парни нарижались. Эт он “кавалер”. <...> И, значит, абязательна была “барыня” у нас называлась» [МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 96].

Наряд «барыни» и «кавалера» готовился заранее. Девушки, принимавшие участие в ряженье, собирались в той избе, куда обычно они приходили на посиделки. Хозяйка кельи помогала им подобрать необходимые детали наряда. Чаще всего для этого использовались старинные сарафаны и юбки. «Ну, это, как кто придумат, есть старинны платья у женщин-та. Мы вот в сиденке сидели. У меня падруга Люба, ана-та, вот багата мать была, в Слабаде атец урядник был. Ана принясла вот себе, мы два узла несли, кто в кубу [=синего цвета] платья, кто клетчатые были» [ЛЛФ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. Старинная одежда дополнялась современными деталями. «Сарафан, юбку, запон или палушалку каку-нить или эт атласну абвяжишь»

[КВН, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2006]. По воспоминаниям старожилов, в начале XX в. девушки во время святок ходили за нарядами в барскую усадьбу. «А адежду брали эта ишчо давно, вот у нас там парк называицца, на этом мести жил барин, а у няво вот и дети были и барыня. Ну, тагда уж сколько, милыи, прашло? Маей матири будит вот сто шесть, а эта ишчо ана дивчонкай, гаварит, была. И где-та сахранился у каво-та этат абряд. И вот ани этат абряд брали у этих [господ]. Ана тожи, как щас вон нивеста на пружинках юбки-те, а у них платья белы. И вот эта такая же идёт на все стораны качаицца. А уж в наше время такой абряды не была. Тут уж выдумывали сами, кто как магли. Кто сашьёт из какой занавески широкую эту или бабушкину юбку наденит — ну раньши платьей-та ведь не была у бабушки-та, вот такеи юбки широкии, “рукава” называли вот так вот» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 97]. Во второй половине XX в. «барыню» узнавали по новой, недавно сшитой одежде. «“Барыней” ва всё же в нова, в хороша нарижают, всё, всё нова надиёт. Всё вот только сашьют и надиют. Всё нова, как барыня» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 58].

Важным атрибутом наряда «барыни» была шляпа, изготовлением которой занимались взрослые женщины. Матери девушек специально шили им шляпы ко времени святочных обходов. «Да, вот мама у нас всё эта выделывала. Ана вот им [=сестрам] шила, паэтаму я вот их видела, какии шляпы красивыи были. Всё украшины, ни магу щас как абьяснить. Красивый убор был на них» [КТП, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 102]. В с. Чамзинка были мастерицы, которые наряжали шляпы за определенную плату. Основой служили летние соломенные шляпы, которые были модными в городе в 50–60-е гг. XX в. «Нарижаам шляпы, за шляпы придём [=прядём], так-та нам йих ни станут нарижать-та. Скажут: “Вот вам по три мочки напрядь”. Вот придём, нарижать шляпы нам. Вот всякими там — бусы разны, тряпачки нарядны — саломинны были шляпы. И вот иё нарижали: ана вот эдакая, высокая сделаецца!» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 65]. «И “барыню” вроди вот то, што раньши эти была, эта всё была у нас. Кто шляпу, кто эта, ну, такая дама идёт! Ну, так вот у нас была. И шляпа на ней, и всё такое, адета харашо» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 98]. «А “барыни” — йим нарижали шляпы лентами красными шёлковыми. Аж горнам [=огнем] гарит шляпка, бывала!» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 30]. Другой деталью наряда «барыни» были ботинки на высоких каблуках. «Ну и вот. Всё вечерам, три вечера мы пляшим. Сама я нарижалась всё время [барыней]. Всё время нарижалась. Батинки были на высоких каблуках. И мы ни пиристаём, всю ночь пляшим. Пришла разок дамой и лягла на печь, а ноги-те белят, лягла, ноги пратянула, да: “Ой, ноженьки!” А отец мне гаварит: “Вот ниволя-та! Вот ниволя-та! Ты всю ночь топала”. — “Тять, как жа, чай, ани святки на эта”. Вот как играли» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 65].

Девочки-подростки, которые участвовали в обходе дворов утром, подражая взрослым, тоже наряжались «барынями», сооружая подобие шляпы с полями. «Барыней», как раньше, как эти барыни, всё шоббанов-то навешашь себе, и юбки такие были. Наряженными мы девчонками маленькими ходили. Если шляпы нет, наденешь блюдо сверху-то шапок. Ну вот, наряжены ходили, и подавали, кто семечки, кто конфет, кто чаво. А потом вот кончицца это все, разрезающца, сядяцца, едят все, што понабিরали. С сумкой это ходют, собирают» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Наряд «кавалера» тоже продумывался заранее. Атрибутика этого наряда также соотносилась с представлениями о барской одежде или городском костюме. Головным убором «кавалера» могла быть фуражка или шляпа. «Шляпу надявали парню. “Кавалер”, он в шляпи» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 54]. «То какая-нибудь у няво шляпа. Эта сичас все в шляпах ходят, а тагда только татары хадили. Ане [=девушки] у них брали эти шляпы» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 45].

Хозяйка кельи, в которой одевались ряженые, помогала девушке, изображавшей «кавалера», убрать волосы, стягивая их на затылке ремешком или веревочкой. Для брюк находили подтяжки, оставленные кем-то из городских родственников. Но главной деталью костюма были шпоры, привезенные служившими в армии солдатами. Шпоры, так же как шляпа «барыни», сохранялись у хозяев от святок до следующего года и передавались из рук в руки. Молодые люди старались заранее получить их, опережая возможных соперников. «А я была “кавалерам”. А “кавалер”, доча, ты знаашь, са шпорами. Вот. Я плясунья была! Бойкая была, да. <...> Фуражки надявали, штаны с падтяжками. Вот. И вот фуражку. Нас хазайка всё сделаат вот эдак вот, там римишок или тряпачку [на голове]. Вот ана завяжит волосыи туды, вверх сделаат. У нас нет кос-ти. Вот эдакие [=волосы] вот были. Вот эдак, доча, нарижались» [БПЯ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 120]. «А “кавалерам”, “кавалерам” — шпоры. Были ани у каво-та или жа йих кагда раньши, ну, салдаты хадили в шпорах. Ну, вот хто приижжал, приходит там из армии раньши, и ани биригли всё. И вот к ним каждый [раз] как святки: “Айдати параньше, а то вазьмут шпоры-ти!” “Кавалеры” пляшут, а эта на наги-ти шпоры, штобы ани звинели. Эта рабаты, “кавалеры”, да. Штоб звинели, кагда пляшишь, ани звинят на нагах-ти» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 70]. «А как дроби били! Ой! Вот тут привяжут чаво-та, как эти падковы к абувки, ани вышлѣпывают. Да, шпоры были» [ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 45].

Если «кавалером» наряжалась девушка, она старалась подражать мужским повадкам и в походке, и в пляске (см. *Плясать*). «Вот. Нарижались. Я сама всё время нарижалась. Я нарижалась “кавалером” — я плясать мастер была, па-рабьячи плясала всё в кельи. Ну, все па-девичьи-ти пляшут, а па-рабьячи совсем

па-другому. Ноги-ти ни как девка раскидываашь, а па-рабьачы. И впрысядку плясала, па всяки ноги-ти. Я нарижалась всё время. Всё время всё гаварю: “Госпади, грех мне, чай, будит, плясала да пела всю жизнь”. В кельи сидели, нас десить девак, адна толька я из девак так плясала. А эти никто ни мог, никто» [МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 97].

В соответствии с ролью девушки разрисовывали лицо. «Барыня» и шшоки накрасит, губы накрасит, брови навидёт» [ТАП, с. Аксаур; ЧМП, ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001. «Ты что! И усы навадили, и румянились. Хадили, наряжались, значит» [ЛЛФ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

В отличие от других групп ряженных, в которых принимали участие люди разного возраста (от молодых женатых мужчин и замужних женщин до стариков), «барыни» и «кавалеры» ходили не по домам, а по кельям (см. *По кельям ходить*). Это ограничение соблюдалось во многих селах (Сара, Проломиха, Чумакино, Новосурск, Сухой Карсун и др.). «Барыню» и «кавалера» могли сопровождать и другие персонажи: «дурак», «цыганка», «татарин» и «татарка». Но в центре группы были «барыня» и «кавалер». Они обходили кельи своего и ближних сел. «Святки были с Раждэства да Крищенья. Вот и хадили. Были сиденки у нас, сабиралась маладэжь и хадили па кельям. Там с другой кельи наряжующа и идут па кельям с гармоньей. Заходят — и пряма в пляс. Начинают плясать. Йих гарманист играат, наши сидят, што вот наши дивчонки, ани сидят, а эти пляшут. Атплясали, пашли дальши. В другую келью. Только па кельям, па дамам ни хадили, нет, у нас этава не была» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 99]. «Ну, пайдут в другую келью, тут пасидят, в другую келью пайдут. Придут папляшут, да пайдут дальши. “Барыня” с “кавалером” толька по кельям ходили. Па дамам нет. А с ними уж все из адной кельи. Да. И пайдут все» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 27]. Однако в д. Александровка «барыня» и «кавалер» участвовали и в дневных обходах посиделок, и в вечерних обходах дворов. «И на Новый год нарижались, па стараму. Тожи в эта же, в цвяты, в вянки и увал [=вуаль]. Вот. “Кавалер”с “барышней”. Па сёлам же хадили. Днём. И вечирам-та нарижались. Вечирам па дварам хадили, плясали, пели по задворью. “Кавалер”с “барышней”. Вот» [ААА(1926), д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 107].

Летом наряженные также ходили и по соседним селам, и по своему селу. «Кавалеры» с “барышней” были. Винки и ленты. А рабята в мужскую адэжку. Нескалька [пар], сколько — пять, шесть, — саберуца. В другая село хадили. Вот в Пагибелку [=Красносурск] и Хвастиху [=Александровка] — вот два села. Ну, в Пагибелку мала, бальшинство в Хвастиху. <...> Гарманиста нанимали. Играим в гармошку, пляшим. [Из этих сел] мала, очинь мала. Ани ни наряжались. <...> Асобинна наша Растислаевка, завадные были» [АВД, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 89].

Синонимичной «барыне» и «кавалеру» является другая пара персонажей — «жених» и «невеста». Однако информанты подчеркивают, что наряд

«невесты» отличался от наряда «барыни». Во-первых, на «невесте» было просто нарядное платье. Во-вторых, на голову надевали вуаль, напоминающую свадебный головной убор, или свадебный венок из искусственных цветов. Парень-«жених» был одет в современный городской костюм. «Нарядюцца в наряд харошай и сделают как уваль [=вуаль] — платок, и парень, парень нарядицца ва всё, как сичас. С ней вот танцуют, пляшут. Вот» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 98]. «Другая и “барыней” нарижалась, и “нивестай” — кто как нарижался. “Нивеста” тоже красива наряджина. На голаву платочик сделают как увал — тут с брыжжами [=складками] к падбародку. И парень, парень нарядицца ва всё, как сичас. С ними вот танцуют, пляшут. Вот» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 56]. «На загавынья вёсну праважали. Нарижались “паринь” с “девкай”, все адывались красива. Девка “кавалерам” каторая идёт. Каторая девка идёт за “парня” — вот бярут брюки, харошу рубашку, с галстукам. Пашли гулять. Сабираюцца [много пар], вот пляшут. Я с сваем “кавалерам”, эта с сваем “кавалерам”. Падружки. Ну, вот, эта иё “жиних”, а эта “барыня”. Каторая идёт — шляпу са всеми узорами: бисир и всяка, всяка, всяка! И в шикарнам вянке делали, ни из живых, а таких [бумажных цветов]. Кто йих и делат, биригли йих. Ленты всякии, разнава цвету — многа, всяких расцветкав. Длинные штобы были [=до конца спины]. Играют, пляшут, пают. Пагуляли — и вечирам сабираюцца дамой» [БЗГ, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 44].

Волосы «невесты» были распущены и только прихвачены лентой. «Нарядюцца две девки, вот, одна, значит, нарядицца “нивестай”, другая нарядицца “парням”. Вот. На “нивесту” наденут эти, цвяты, из бумаг сделаны, такии, всё красива. Ну, как обычно, на нивесту. Всё хорошее, как на нивесту. Бусы, всё, всякии украшения. Ленты, косы росчёсаны — ни заплитёны — и связаны, бантами ленты завязаны. Косы завязаны лентой, и лента и всё бантами. И вот в кельи сидели и пойдут, значит, по улицам, по кельям. В каждый кельи — приходят, пляшут, поют, дальши идут» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 84].

Информанты подчеркивают тот факт, что все молодые люди, присутствовавшие на посиделках, старались принять участие в пляске с «барыней» и «невестой». В с. Новосурск и Чамзинка «барыня» и «кавалер», «жених» и «невеста», приходя на посиделки, не только принимали участие в общей пляске, но и разыгрывали небольшие шуточные представления. «Вот “барыня”-та с “барином”-ти играют — “святки играют” называли» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 43].

В с. Новосурск среди ряженных, сопровождавших «барыню» с «кавалером» («барином») и «невесту» с «женихом», был персонаж, с ними непосредственно не связанный, но тем не менее игравший важную роль. Это «дурак», которого могли изображать как девушка, так и молодой человек. Его узнавали по лицу, вымазанному сажей, по старой рваной одежде, по нарочитому мычанию вместо слов. Само его присутствие, а также шутовское

поведение вносило комический элемент в чинное хождение парочки, проходившее под пение *святошных* песен (см. *Бобра смотреть*). «"Дураком" — ти наряжались — и так-та шабалы-ти [=лохмотья] харóши, а тут ищо хужи! Ни гаварит ничё, мычит, как эта... и руками вот этак вот» [показывает беспорядочные движения руками]». Роль дурака состояла в том, чтобы во время пляски отбить «невесту» у «жениха» или «барыню» у «барина». «А тут "дурак" выскакиват. Он пирибиваит, он как вроди "барыню" атбиват у этава [=кавалера]. Играют в гармонь, он пайдёт [с "барыней"] плясать, а انه все смотрют, смиюща. Для смеху» [ГАМ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 46].

После окончания *святошных* песен и проходившего под них хождения «барыни» и «кавалера» начинались пляски и танцы. «Ну, ряжины вота, "барыня", "кавалер". Бабушка скажит: "Идिति, "барыня" с "кавалерам", плишити". Станут в балалайку играть, пайдёшь плясать с частушками. "Барыня" с "кавалерам", потом другая пара пайдёт. Вот, бывала, чуть ни да утра, зимняя ночь чуть ни да утра пляшишь. Ой, виселья сколька была! А сичас только вспоминают. <...> [Последний раз] святки были эта, наверна, в сорок пятам гаду была дела-та. Да, я была конюхам, в сорок пятам гаду были, я играла их. В январе месяцы. Ну вот, а щас вот вспоминают» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 26].

Во второй половине XX в. обычай рядиться «барыней» и «кавалером» сохранялся в детской и подростковой среде во время проводов весны (см. *Вёсну провожатъ*).

М.П. Чередникова

БАУКАТЬ

В Ульяновском Присурье укладывание ребенка спать, включавшее в себя качание в колыбели и пение, обычно называлось *баукасть*, *прибаукивать*, *качать*, *укачивать*, иногда *люлюкать* (с. Новосурск, Проломиха, Чумакино), а исполнявшие при этом песенки — *колыбельные* или *колыбельницы* (с. Валгуссы). Часто употребляли и характерные для других песенных жанров наименования: *прибаутки*, *приговорки* и даже *причётки* (с. Чумакино). Колыбельные песни относятся к тем текстам, которые бытовали как во взрослой, так и в детской среде. Они создавались и исполнялись взрослыми, ухаживающими за детьми, но были адресованы детям. В то же время колыбельные входили в корпус текстов и собственно детского фольклора. Детям уже с 7–8 лет нередко приходилось нянчить своих младших братьев и сестер, поэтому они должны были владеть достаточным запасом колыбельных. Естественно, при этом они использовали и другие известные им рифмованные тексты: *прибаутки*, *считалки*, *частушки* и проч. (см. *Прибаутки*, *Тютюшкасть*, *Кониться*).

Маленького ребенка (до года-полтора или пока не появился другой младенец) укладывали спать в колыбели (*зыбке, люльке*), изготовленной из продолговатого ящичка с полотняным дном; ее подвешивали на четырех веревках или ремнях к потолку. Зыбку раскачивали, вставив ногу в веревочную петлю, которая свешивалась с ее дна. «У нас, эта, “зыбка” называлась. Вот две доски, эта, длинных, патам ишо две, этих, каротинькии, папирёк. А патам туда вставляли, ну, эту, раму, материей абшивали. Каторы так, прям из досок сделаны, каторы вырезаны края-ти, а, можит, каторы там накрасют как иё, зыбку-та эту. А патам полаг на ней был, ат мух полаг, сделают полаг такой, сверьху широкий. Вот платья кагда широкии бывают — шестиклинкай, семиклинкай, эдакии шили, и эта закрывают, ну, ат мух, ат всяво, и на крючок вешали. Кожаныи ремни па бакам-ти чытыри римня, и в сиридины-ти их саидиняли — крючок. И крючок вот в эту вот — калыцо вот такая вот [на потолке], и в это калыцо вот туда надявали этыт крючок ат зыбки и вешали иё и качали. Вот так вирёвку привязывали, вот так на нагу надявали, вот так качали. Туда атпихнёшь, ана к тибе, апять туда, качашь иё нагой» [БЕА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 2]. «Люлюкаты, — вот эта зыбку качать. Чытыри вирёвки, чытыри в адным каньце. И вот была дирвяная у миня. Вон калыцо-та висит. А в калыцо-та этат, ну, загнут толстый этат крючок. Абшивали матерьям. Падушичка, пиринка. Пиринка внизу, падушичка в галовках» [КМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-06Ульян., № 25].

Колыбельные по своей функции и структуре близки к заговорам (своеобразные «заговоры на сон»), в них содержатся обращения к мифологическим персонажам, которые «распоряжаются» сном и могут послать его младенцу; сближает их с заговорами также и повелительная интонация.

Сон да дряма,

Приди к Илюши в галава

[ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 47].

А, бай, бай,

Паскарее засыпай,

[ВПМ, с. Сара, ММГ Ф2000-04Ульян., № 10].

Женщина с ребенком.

С. Большая Кандарать. 1970-е годы.

Личный архив А.П. Рогожиной

Дальши ни хади,

А мне ни мишай

«Эт кагда вот укачивашь:

Усни, усни, усни глазок,

Усни, усни, усни другой,

Спи, милый, спи. А она глаза-ти вылупит вот эдак вот и не хочет» [УАИ, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 6].

Не слышь, не слышь, не слышь ушко,

Не слышь, не слышь, не слышь друго.

Адресованные в первую очередь младенцам, которые еще не в состоянии понять обращенную к ним речь, колыбельные являются особой формой общения взрослого с ребенком, в них главную роль играют не слова и не их смысл, а мелодия и ритм. Прагматика колыбельных (успокоить ребенка, помочь ему расслабиться и уснуть) определяет их ритмико-мелодический строй. Большинство из них связаны с речевой интонацией. Колыбельные, как первая музыкальная форма, с которой знакомится ребенок, закладывают основу для формирования дальнейших эстетических предпочтений и для освоения всего богатства песенного фольклора.

Наряду с другими жанрами детского фольклора (см. «*Дождик, дождик, пуще*», *Дразнить, Жаворонков кликать, Кониться, Прибаутки, Тютюшкать*) колыбельные можно рассматривать как одну из форм передачи традиционного мировоззрения, этических и эстетических норм. Сказочно-поэтические персонажи, которые действуют в колыбельных (котик, гуленьки, галоньки), символизируют мир и покой, они должны создать у ребенка позитивную картину мира.

Ой, ты котик, мой каток,

Разаватиныйкй насок,

[ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 47].

Приди котик начинать,

Маю дочку пакачать

У котика у ката

Была зыбка залата.

[ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 90].

А у нашива у Сашиныки

Сиребриныя

Люлиньки, люлиньки,

Прилители гулиньки,

Стали гули варкавать,

(вар.: Оне стали ворковать,

[ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 70; УАИ, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 9].

Куды Кристиныку дёвать —

с. Барышская Слобода)

Тани песин напявать,

Таня крепка будит спать

Зыбка. С. Сухой Карсун.

2004 г. Фото П.С. Куприянова

Люли-люли-люлиньки,
Прилятайти гулиньки,
(вар.: Прилители гулиньки

Прилятайти начавать,
Маво Сашиньку качать

Качать Сашу в люлиньки — с. Чумакино)

[ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 90; ТМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-08Ульян., № 68].

Баиньки-баиньки,
Прилители галаньки,
На сосенку сели,
[ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 70].

Песинку запели,
А сосинка скрип-скрип,
Таничка спит, спит

Ой, качи, качи, качи,
Прилители к нам грачи,
А грачи-ти мохнаноги
Ни нашли пути-дароги,
Ани сели на вароты,

А варота скрип, скрип,
(вар.: Сели на палати,
А палати скрип-скрип — с. Валгуссы)
Ни будити Машу,
У нас Маша спит, спит

[ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 54; ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

Одним из широко распространенных сюжетов колыбельных является обозначение границ освоенного ребенком пространства, для младенца оно ограничено колыбелью, это его безопасный, надежный дом. Предостережение «не ложись на краю» должно уберечь его от контакта с «иным миром», посланцами которого являются «волчок», «бука», «дедушка», и связанных с ним опасностей.

Баю-баюшки-баю,
Ни лажися на краю,
(вар.: Ни лажись на краюшки —
с. Проломиха, Елховка)

Придёт серинький валчок,
Схватит Лизу (вар: Тибя цапнет) за бачок

[ГМФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-07Ульян., № 5; ЕАА, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 36; ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 70; БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 66].

«Эта уж вот кагда укачивашь ребёнка, эта у нас качают, вот:

А, баю-баю-баю,
Ни садися на краю,
Придёт серинький валчок,
Схватит тибя за бачок,

Унисёт в тёмный лясок,
За горы, за доли,
За луга зилёны.

Эта вот эти вот всё прибаутки» [ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 72].

«Вот кагда засыпаат ребёнак, вот яму, бывала, паёшь эту прибаутку:

А, бау-бау-бау,
Ни лажися на краю,

Придит серинький валчок,
Тибя схватит за бачок,

Тибя схватит за бачок,	Рубашонку скинит,
И утащит ва лясок,	Пад масток закинит»

[ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 9].

Если ребенок долго не засыпал, его старались напугать, угрожая отдать «дедушке» или «буке», обещая побить или продать.

А, баю-баю,	А, баю-баю,
Ни лажись на краю,	Ни лажись на краю,
А то дедушка пайдёт,	А на краишки букá,
И тибя, гаварит, забирёт.	Ана съела мужука

[МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 83].

«Ну, эта калыбельницы были, да, качали. Ну, пели:

А, бау-бау-бау,	Калатушик двадцать пять, там,
Калатушик надаю,	Ванюшинька — ай хто — будит спать.

Эдак пирибирали. <...> А, бывала, то за вирёвки начнёшь, штобы спал, а блажны́ жи были, зявали [=кричали]» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

А мы сами пасидим, ай,	Прададим за дёшева,
На базари прададим,	Купим хорошива

[ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

Для детей, вышедших из младенческого возраста, становилось интересным уже само содержание колыбельных, поэтому в их роли часто употреблялись отрывки из прибауток, скоморошин, песен и т.п.

«А ду-ду-ду-ду,	В соломинной клетки,
Потерял мужик дугу,	Яица катают,
На поповом на лугу,	Собакам лукают [=кидают],
Шарил, шарил, ни нашёл,	Собаки-ти сыты,
Ко сударинке пошёл.	А волки-ти бриты,
— Сударка, сударка,	Собаки-ти ни хотят,
Где твое-ти детки?	А волки-ти ни едят.
— Сидят на поветки,	

А она [=внучка] ищѣ скажет: “А они што ни едят?” — “Ну, я тибя укачиваю, а ты всё: ищо давай”. — “Баба, расскажи, россказывай, россказывай!” Засну. “Баба! Ты заснуа!” Опять надо» [УАИ, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 8].

А, бау-бау-бау,	К сударушки зашол.
На паповам на лугу,	— Сударка, сударка,
На паповам на лугу,	А где тваи дети?
Патирял дедушка дугу,	— Маи дети сидят на павети.
Шарил, шарил, ни нашол,	

[ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 9].

А, баю-баю-баю,
Патирял мужик дугу,
Шарил, шарил, ни нашол,
Сам заплакал да пашол.

[ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 47].

Пабижал он к Яшки,
Прицимил он ляжки.
Пабижал он к кабаку,
Нанюхался табаку

А, баю-баю-баю,
Живёт мўжик на краю,
Он ни бедин, ни багат,
У няво многа рибят,
У няво многа рибят,
(вар.: Пална горница рибят — ДТП)

Все па лавачкам сидят,

[БВА, ЕАА, ДТП, ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 81; СИС Ф2003-14Ульян., № 36; СИС Ф2003-10Ульян., № 80; СИС Ф2003-07Ульян., № 17].

Кашу маслину йидят,
Каша масляная,
Ложка крашиная,
Ложка гнёцца,
Лоб трисёцца,
Губы (вар.: уши) треплюцца

«Баю-баюшки-баю,
Лйжит мўжик на краю,
Он ни бедин, ни багат,
У няво троя рабят,
Адин Гришка,
Другой Мишка,
Третий Ванюшка сынок,

Вот и паёшь яму, рабёнку. Качаашь в зыбки, паёшь, паёшь. Баюкать-та многа, баюкай и баюкай» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 5].

Па берижку ходит,
Белу рыбку ловит,
Алёнушку кормит.
— Алёнушка, ты Алёна,
Ради-ка мне сына
В чатыри аршина.

Баю-баю-баю,
Сидит котик ны краю,
Сидит котик ны краю,
(вар.: Живёт мужик на краю, —
с. Чамзинка)

Он ни бедин, ни багат,
У няво многа рибят,
У няво многа рибят,

[ТМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-08Ульян., № 68; ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 118].

Все пы лавычкам сидят,
Кашку маслину идят,
Кашка масляная,
Ложка крашиная.
Ложка гнёцца,
Рот смиёцца,
Душа радывыцца

Довольно редко в Присурье встречаются колыбельные с мотивом смерти, которые по происхождению связаны с заклинаниями, имеющими охранительную функцию. В отличие от других колыбельных, они характеризуются плачевыми интонациями.

А, баю, баю, баю,
Нет ли местичка в раю,
<Тоо> добра принесу,

За табую я приду.
Я тибя там и найду.

А куды пашол? — В батву,

А, баю, баю, баю,

Нет ли местичка в раю,

[ВПМ, с. Сара, ММГ Ф2000-04Ульян., № 12–13].

И я к тебе приду,

А ни вирнёшься ли ты назад,

Апять к нам придёшь...

Также редко в Присурье встречаются колыбельные литературного происхождения — например, «Спи, младенец мой прекрасный» М.Ю. Лермонтова. «А я вот и нидавна...

Спи, дитё маё прикрасно,

Баиньки-баю,

Светит месиц, светит ясный

В калыбель тваю.

Эта калыбель — зыбка — калыбель. А уж вот ишо-та дальше я причётку эту я забыла. Хорошая причётка» [КМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-06Ульян., № 24].

Исполнение колыбельных состояло в непрерывном пении и качании зыбки, пока ребенок не засыпал. Отдельные сюжеты следовали один за другим, как бы нанизываясь на однообразную мелодию, что хорошо характеризует слово *перебирали*: «Вот так вот и пели. Пирибираш, палуцацца, пирибирали пели». Выбор и последовательность песенок ничем не ограничивались и зависели только от настроения и широты песенного репертуара няньки и состояния ребенка.

«Баюшки-баю,

Живёт барин на краю,

Он ни бедин, ни багат,

Пална горница рибят,

Все па лавачкам сидят.

Вот так вот пирибирали.

Как у котика-ката

Калыбелька залата,

А у Вани маво

Да и луччи тваво. <...>

Да ишо как-та...» [ЦАП, с. Валгуссы; СИС Ф2001-08Ульян., № 89-91].

Купим тебе валинки,

Нибальшии, малиньки,

Пайдёшь па завалинки.

Будишь валинки насить,

Будишь косыньку плисти,

Будишь к бабушки хадить...

«А, качы, качы, качы,

Прилители к нам грачы,

Все паели калачы,

Калачыки на дражах,

Йих ни удержишь на важжах.

Придёт серинький валчок,

Схватит тибя за бачок,

Унисёт в тёмный лясок.

Эта вот укачивали, качаишь рибёнка, пригавариваишь» [ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 73].

«А уж укачивашь иё [=внучку] всяка, всяка есть.

Ты белинький каток,

У тибя серинький бачок,

Прихади к нам начевать,

Будим Кристиначку качать.

[А я котику-кату]

За работу уплачу,

Дам я кринку малака

И кусочик пирага.

Баю-баюшки-баю,
 Ни лажись на краю,
 Придёт серинький валчок,
 Кристину схватит за бачок,
 Унисёт в тёмный лесок,
 Там цветочки цветут
 И саловушки пают,

Кристину спать ни дают.
 Ой, скока я их! Ой, вабще. Да всяка.
 Лю-лю-лю-люлиньки,
 Прилители гулиньки,
 Ане стали урковать,
 Кристину некуды даявать.

Вот и ходишь с ней. А то частушки. Вот. Каких только частушек ни на-
 паёшь. И ана: “А-а-а”. И ана пад голас падбираит уже» [КВК, с. Чернёново;
 СИС Ф2007-04Ульян., № 62].

В детском фольклоре не существует резких жанровых границ, употребле-
 ние одного и того же текста зависело преимущественно от его прагма-
 тики. Поэтому колыбельными могли служить также потешки, прибаутки,
 плясовые, частушки, рифмованные приговоры из сказок и т.п., напетые
 в зависимости от конкретной ситуации на тот или иной мотив. В качестве
 примера приведем отрывки из различных жанров, которые исполнялись
 как колыбельные. «Да видь вот угавариваишь йих, бывала: “Ни нада [ба-
 ловаться], давайте я вам сказку скажу”. Уж и забыли, сказки сказывали.
 Этому [=правнуку] вот всё: “Давай сынок, как питушок-та паёт”.

Питушок, питушок,
 Залатой грибишок,

Маслина галовка,
 Шалкова бародка.

“Баба, а што ана у няво шалкова?” — “Ана у няво, мол, свитица”. Да.

Бай-бай-бай,

Лёша глазки закрывай»

[КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 108].

«Всё так же и прибаукывали:

Дон, дон, далидон,
 Загарелси кошкин дом,
 Кошка выбигла,
 Глаза вытаращила,
 Пабижала к Митьки,

Прицимила титьки,
 Пабижала к Яшки,
 Прицимила ляжки,
 Пабижала к дубу,
 Прицимила губу»

[ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 9].

А, ту-ту, ту-ту,
 Я горошик молочу,
 Ко мне курочки бегут,
 И вороньчки литят,

Я по курочке цыпом,
 По вороне топором,
 Баю-бай, побыстрее засыпай»

[ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 61].

А вот котик кошки
 Купил полсапожки,

Ана их ни носит,
 А другие просит

[ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 9].

«Ну, вот кагда баукали, да, качаишь, да и придсказываишь. Вот эдак вот, тон такой.»

Палявали, учителя.

Две титери прилители,

На паповам на лугу

Стаит чашка творагу,

[ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 90].

«Сабачка лютра,

Хади, лютра, на заре,

Ни хади к нам уграм,

Вазьми Сашу на дваре.

Эта всё баю-бай, эта всё прибаутки» [ОЕД, с. Коржевка; СИС Ф2002-06Ульян., № 55].

«Я всё вот стану укачивать:

— Гуси выкливыли, / 2 р.

— Колида, где была?

— А где же гуси?

— Каров пасла,

— В трастник ушли, / 2 р.

Каней пасла.

— А где трастник?

— А где кони?

— Девки вылымыли, / 2 р.

— А где быки?

— А где девки?

— За горы быки ушли, / 2 р.

— За мужьёв девки ушли.

— А где горы?

— А где мужья?

— Черви вытычили, / 2 р.

— На войну мужья ушли.

— А где черви?

Вот и бармочишь и бармочишь эти вот прибаутки. Да, вот укладываашь рабёнка спать... Он заслушаит, заслушаит, уснёт, патихоньку уйдёшь» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 6].

«Вот так мы раньши прибаўкывали маниньких в люльках детей:

Бом-бом-бом, на рибинки сижу,

Бом-бом-бом, а где горы?

Бом-бом-бом, животинку пасу,

Бом-бом-бом, черви вытычили.

Бом-бом-бом, я ни выпысу,

Бом-бом-бом, а где черви?

Бом-бом-бом, я каней куплю,

Бом-бом-бом, гуси палявали.

Бом-бом-бом, а где кони?

Бом-бом-бом, а где гуси?

Бом-бом-бом, за вырота ушли.

Бом-бом-бом, в трастник ушли.

Бом-бом-бом, а где варата?

Бом-бом-бом, а где трастник?

Бом-бом-бом, йих вадой снясло.

Бом-бом-бом, девки паламали.

Бом-бом-бом, а где вада?

Бом-бом-бом, а где девки?

Бом-бом-бом, быки выпили.

Бом-бом-бом, за мужья ушли.

Бом-бом-бом, а где быки?

Бом-бом-бом, а где мужья?

Бом-бом-бом, за горы ушли.

Бом-бом-бом, на вайну ушли.

Вот ана какая длинная. Как стану йим, и сразу ане эта присмиреют и тут жи засыпают» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 89].

И.С. Слепцова

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Благовещение — один из наиболее значимых праздников православного календаря, приходящийся на Великий пост (см. *Пост*), который в народном понимании связан как с важными смыслами предпасхальной седмицы и событиями священной истории, так и с переосмысленными в православно-христианском ключе представлениями о весеннем пробуждении природы и начале весеннего предбрачного цикла. С последним связаны некоторые послабления в запретах на развлечения, действовавшие в течение всего Великого поста, в то время как в целом Благовещение описывается как праздник, во время которого существуют жесткие запреты на любую работу и различные предписания и регламентации в повседневных занятиях (см. *Наказание за грех*). «На Благовещинье — птица гнезда ни заводит. Ничаво ни делали! Никто! Вот никто-никто. Пол ни мытай — пушай ни мытай» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 57]. «Как гаварят, больши Паски ишо праздник. На няво дажи птичка гнязда ни завивает. Грех. Бальшой праздник. [Нельзя играть и петь], ничево. Строга была» [БАЕ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 51–52]. «На Благовещинья на суравую пряжу ни глядеть, на печку ни лазить. На суравую пряжу если паглидишь, то змию увидишь. А на печь палезишь, то ни найдёшь в лугах утиных яйц. У нас в лугах многа больна утак, пайдём за диким лукам, пастаянна, ба, гнязда два найдёшь утиных. Там йих па многу. Утиных яйц ни найдёшь. А на суравую пряжу паглидишь, то змия укусит — змию увидишь, укусит змия» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 21].

Особенно строго соблюдались запреты в семьях, придерживавшихся канонической традиции, хотя старшие члены семейства могли относиться к этим регламентациям более либерально. «Ну, Благовещинье эта, ну, благовествует вроде эта Пресвятой Багародице... Он пастом. Ну, зачем же в Благовещинье [веселиться]? Нет, нет, ни паложина! Только разришалось рыбу есть на Благовещинье-та. Апать мы в дивчонках были, адин эта тут равес-тник нам, гаварит: “Айдати, дивчонки, нынчи праздник, айдати я в гармонь вам сыграю”. Я гаварю: “Трех!” — “Маманя, — бабушка, — гаварит, ни грех!” Ну, пришли: “Маманя, нынчи видь ни грех?” — “Да, раньше сабирались маладэжь окала церкви в праздники-ти...” Ну, вот он нам сыграл, а мы сплясали. [Бабушка сказала, что раньше за грех] ни считали! Как эта ни считали? Ну, уж эт ана только нам. Видь маладэжь сабиралась, паиграют или чаво. Окала церкви. К церкви сходились, сабирались. Ну, в Благовещинье, в каждый праздник, как чуть, так и все к церкви» [МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 152–154].

В последнее столетие в народном сознании Благовещение продолжает играть важную роль как праздник, вместивший в себя комплекс дохристианских верований и обрядов, связанных с началом весны. Наиболее яркий обычай этого типа, фиксирующийся в Присурье, имеет, скорее всего,

иноэтничное происхождение. Речь идет о приуроченном к Благовещению обычае «закликать Суру». «Вот каждый год на Благовещинья на праздник, сидьмова апреля он бываат, ходим мы пасматреть Суру в радноя сяло, в радную диревню [=в Бахметьевку]. И вот паглидим тама, вада инагда бываат бальшая, вады многа бываат. Мы умоимся тама, и спаём там песню “Диревня мая диревянная”. Эт кагда лёд вот идёт [поет]: “Сура-река, прости миня, тибе даплыть, а мне дажить, тибе ни стоять, а нам ни хварать!” “Ни стоять” — эта значит запора бы не была льдом. Вот. Да, громка, громка! Так вот падайдэш, умоисся: “Сура-река, прости миня, тибе даплыть, а мне дажить, тибе ни стоять, а нам ни хварать!” И так каждый год...» [САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 92]. В с. Сара, когда провожали лёд на Суре, прощались с ним и просили у него здоровья. «Всё время на берягу все вот девки сабирёмся. Ну и сказывают: “Ну, лидишок, тибе путь-дорожине-ка! Ты пашол, а мы астаёмся и нам добрава здаровица! Ступай!” — мол. И сядим на кручу, паём, лёд идёт. Вот так всё время. Мы там рядом жили с Сурой: “Ну, лидишок, пашол, путь-дорожине-ка тибе!” Вот я и нынчы хадила. Вышла на бериг: “Ну, лидишок, прости миня, Христа ради, больши ни увижу я тибя, поплыл...” Я вить каждый год выйду, тут за погриб у нас, памалюсь: “Прасти, Христа ради, быстрая речынька!..”» [БАМ, ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 35–36].

Важной особенностью праздника, отмечающейся практически всеми носителями традиции, является разрешение на развлечения и веселье. «Благовещинье вот толька празднавали. Ну, гулянка. Праздник бальшой. “Разришоный день” гаварили. На Благовещинье, на Вербную рыбу ни грех есть. Ну, он на пасту, а всё равно вот выпивали, бывала, выпивали. Эта шас таперь всё забросили, атпили, атгуляли. Шутили в канпании, а таперь...» [ЛАЗ(1926), д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 113–115]. «Эта на Благовещенье пляшут и поют, толька лишь это ни роботаты! Роботать нильзя: “В Благовещенье и птица гнизда ни заводит”. А это [=веселиться] можно. Обедня кончилась — веселись. Мы знаам, Благовещенье — толька што разришают праздновать, роботать нет» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-46Ульян., № 35].

Подобные регламентации иногда мотивируются ссылками на Священное Писание: «Как жа, как жа! Праздник эдакой! Ты што, Благовещинье! И апять Гасподь гаварит: “Придिति, — гаварит, — памалитись, — гаварит, — на праздник-та, а патом, — гаварит, — атдахнити!” А эта “атдахнити”: можит, атдахни, чайку папей и там пираги, выпий да пависились! Паложина!» [ГМФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-07Ульян., № 44–47].

Достаточно устойчивы воспоминания о активизировавшихся на этот праздник молодежных «гулянках», которые являлись прямыми наследниками традиционных весенних игрищ, связанных со встречей весны и началом весеннего брачного периода и завершавшихся свадьбами на Красную горку. «А на эту вот, на высоку-ту гору, мы хадили вот на Благовещинье. Звали иё Лысая гара. Кагда Благовещинье, праздник-та видь бальшой, и мы туда вот

хадили. Ишо снег, кагда идёшь, и туда — прям на самый верх залазили. Ни знаю пачаму так, ну вот каждый год так эта хадили туда. И дивчонки, и мальчишки. На Благовещинье разришалась и в гармошку играть, и песни петь. Вот играли, и плясали, и пели. Да. Там наверху, там харашо, там даalinka. <...> А шас уже нет, шас всё зарасло, шас сосны там, всё» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 48]. В с. Проломиха во время «гулянки» на горе практиковались различные традиционные развлечения и игры (см. *Липта*).

Половодье в пос. Сурское. 1930-е годы. Архив А.С. Гордеева

В других присурских селах в этот день устраивались молодежные собрания в гумнах — так называемые *кувырдáлки*, *кувырдáние* (с. Ивановково, Ждамирово, Коржевка) или *гуляние на соломе* (с. Аксаур, Коржевка, Валгуссы, Чамзинка, Чумакино). «На Благовещинья у нас толька хадили на гумно. Гумны были, на гумнах была салома там эта, корм был. Вот девки сабирались на эта гумно. И к ним хадили рабяты вот. Толька эта на Благовещинья, на Вербьна. В гавенья эта тут пост был, ни пускали радители-та на улицу-ту. Вот в эти дни толька хадили. Ну, песни ани пели. Плясать мала, там ни плясали — пели. Мы были тагда ишо манинькии» [ТПС, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 46]. «На Благовещинья на саломи кувыркались. Пайдут эта, у многих вот найдут абмалотки, развалят всю копну и всё изамнут. Много мужиков караулили, гаяняли, ну всё равно у многих разаряли. Благовещинья — строгий день — эта чаво делать там? А на саломи кувыркацца — эта уж разришано была, эта сроду с малых лет, мы ишо вот малинькии были. Там скажут: “Вот у этих, эта, развалили абмалотки, все измяли. Ни видал, — гаварит, — а пришо, всё, — гаварит, — уж там пиримяли в пух-прах!” Да. Парни эти адóнья-ти кувыркали, а кувыркались и девки, и парни, всё. И падиночки, и вдвæём кувыркались. Па всяки-ти, кто как, кто каво асилит. Дажи да таво дакувыркались — забиреминили. У миня вот как раз дваюрадная сястра, у нас атцы радняя вот, а

мы с ней дваюрадные. И вот у ней жиних был и ани на Благовещинья саабразили, на саломити. И ана как раз на Раждъство радила. Ну, патом вышла замуж. Биреминная ана, ну, а замуж вышла» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 10–11]. «Былагавещенья, гыварят, день такой — больна празनावили яво. <...> На Былагавещеньи на салому девки хадили с рабятими. Празнаывали! Ну, гумны были вот. Вот сичас *эты* ряд [=улица], а туды гумны были ва всю — чуть ни да гары. Эт маё гумно, эт тваё, эт этава, эт *этава*... Ну вот, у каво есть салома, пайдут туда. Сидят там, закуски бярут, гуляли, браги наливали. Вот эдак вота! Што-т так! Такой праздник какой-та. Ну да. Ну, выпивки такой не была, тока вот с брагай...» [ФЕИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 53–54]. «На Верьбну, ны Благовещенье сыбирались у кучи. Был пост. Радитили на улицу ни пускали. Песни ни пели. А ани пайдут вот на Благовещиньи на гўмны, где салома. Там к ним жинихи прїдут. Да. Там папéют [=папают], с жинихами <папыщита́юцца>...» [РПС, с. Чамзинка; МИА Ф2002-27Ульян., № 41]. «На Благовещиньи-ты эта “ны салому” хадили раньши. “На салому” — на гўмны. То с гармонью, то с балалайкой. Рызгуляцца. Там песни пели. Разгуляцца хадили. <...> Вот в *этыт* день должны петь. На Благовещеньи лень эта была кака-та. Да: “Птичка гнёздышка ни вьёт, девка косу ни плитёт”, — вот на *этыт* праздник пели песни всяки. [Ночевать не оставались]. Ды ну, где эта начавать! Рази можна начавать зимой? Ище ак время-т какою!...» [ГМС, с. Промиха; МИА Ф2002-28Ульян., № 10, 11].

К этому дню были также приурочены некоторые обычаи, связанные с традиционным бытовым и хозяйственным укладом. Например, в некоторых селах именно на Благовещение было принято нанимать пастуха. «На Благовещение стада нанимали пасти» [СЛЯ, с. Аркаево, КАД, с. Алейкино; СИС Ф2009-09Ульян., № 62].

М.П. Чередникова

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ — см. Некрутов провожать, Собирать невесту к венцу

БЛИН — см. Второй день, Масленица, Поминки, Свадьба

БОБРА СМОТРЕТЬ

Среди молодежных развлечений с брачной символикой (см. *Играть в кельях, Кругом играть, «Ходит царь вокруг Нова-города», Бояре, Колечко*) особое место принадлежит святочной игре под названием *на бобра* или *на бобра глядеть*. Игра называлась по песне, под которую она проходила, — «Там во речке, во речонке / Купался чёрный бобёр». Главными действующими лицами в ней выступали ряженные-«святки», составлявшие пары: «барин» с «барыней» и «жених» с «невестой» (см. *Барыня и кавалер*).

Наиболее полные варианты игры сохранились в с. Чамзинка и Новосурск (в бывшей д. Бахметьевка), где это действо составляло главное событие святок (см.). «Святки у нас шшитались вот с чатырнаццатава (ну, па новаму, я имею в виду), чатырнаццатыва, пятнаццатыва и шаснаццатыва января. Вот эта у нас “святки” назывались. <...> Вот эти три дня мы “играли святки”. Да. Нарижались мы...» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 24–25]. Эту игру устраивали участницы то одной, то другой кельи.

Посмотреть на то, как *играют святки*, собирались все жители села, одни из которых были просто зрителями, а другие составляли хор, исполнявший *святóшныя* песни. Пели и руководили игрой пожилые женщины; роль «барыни» и «кавалера» заключалась только в хождении по избе кругами или от окон к дверям и демонстрации наряда. «Бабушки, бабушки пели вот на святки-ти яво [=«Бобра»], но вот мы што-та, нам ни припомнилась. Ну, вот ане пели, а “барыня” с “кавалером” хадилы вота па кругу, эдак вот хадилы. “Хадити”, — им стары-ти гаварят. Ана, па-моиму, эта песня тожи вроди как пра нивесту с жинихом» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 72]. «И всё сяло: и мужики, и бабы — айдати все “на бабра”. И вот все ходют па сиденкам, где “играют святки”, и все ходют глидеть. Кругом народ: и стоят, и сидят. А эти: “барыня” с “кавалерам” и “жаних” с “нивестай” — ходим. Вот сичас, ага, паринь и девка, вот ходим взад-вперёд — пряма вот па сирёдки ходим, да, ходим па комнате. Ани пают. А мы за руки уцепимся и ходим эдак. Ну, интиресна глидеть, народу многа, всё сяло: маладэжь, там и мужики, и бабы. Эти [=другие ряженные] толька сидят, пают. А вот толька што четвира эта ходим. И пляшим всё толька четвира. В эта время ништо ни пляшит, толька што мы четвира. Вот эта называли: “Айдати на бабра! Бабра глидеть”. Ну, как, мол, “святки играют”, ну, вроди вот и завут у нас, што — “на бабра”. Да, вроди: “Айдати на бабра!”» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 64].

«Вот пра няво [=бобра] пели, вот на святки, вот пели. Женщины таики пажилыи пели вот эти песни:

Там ва речки ва ричонки / 2 р.
Купаился чёрный бабёр. / 2 р.
Искупался, стрипяхнулся. / 2 р.
Стрипяхнулся и заплакал. / 2 р.
Пришли к бабру чёрны бабы,
Чёрны бабы старабразы,
Стали бабра унимати: / 2 р.

— Аб чём, бабёр, сильна плачишь? / 2 р.
— Как мне, бабру, ни вапити?
Шабру [=соседу] шьют шубу,
Меня, бабра, на агарелака
[=меховой воротник],
А маих дитей на апушку.

Ну вот, ани как-та вот стаяли, как-та пирикладывались [=переменялись местами]» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 15].

Во время этой игры молодым людям пели и другие песни, которые в этих селах считались *святóшныя*. «На святки иё пели. [Кавалеру и барыне] йим пели, прихадилы женщины. Вот ане, бывала, ходют с кавалерам, а йим пают эту песню. <...>

Я хачу паучить Ванюшу	Ты ни голысам кричи,
Как ка мне хадить.	Салавьём свищи,
— Ты ни днём хади, Ванюша / 2 р.	Штобы я, красна дивица,
Круг палу́нучи, круг палунучи.	Дагадалыся, дагадалыся,
Круг палунучи пално́чи	Сабиралыся»
Пирид ко́читами.	

[ОМФ, с. Новосурск; МИА Ф2002-22Ульян. № 31].

«Да, да, эта на святки. На Новый год. [Пели] да, наряжиным.

Как за нашим за дваром	— А я, сударь, всё твая,
Расла трава шилкава,	Пайду замуж за тибя,
Па той траве па́дья шла,	За добрава моладца,
За падьёй идёт павлин,	На дивчушки золатца.

Кричит: Пава ты мая.

Плясали на Новый год. Ну, толька наряжины ходят [по избе взад-вперед]. За руку, за руку, вот так вота. Ну, ай [=разве] тагда видь хадили как щас гаварят “дружим”, а тагда — “на пару”. [Потом] да, да, цалуюцца — “Сиз галубка уркавала, галубчика цылавала» [ГАМ, ЕЕД, ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 38].

Последней песней в этой игре была «Вижу в доме украшенья». «“Святышний” эта вота, да, “святышний” — йих толька пают на святки. Йих так вот ни пают у нас. А их толька кагда святки вот пают. “Вижу в доми украшенья” — вот эта йих пают» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 75]. «Вот, эта “святки глядеть” звали: “Айдати на бабра!” Вот. Песни пают святашны. Вот. Станут запявать, адна уж больна пела харашо, женщины уж пажилыи, Линя Дабычина. И вот ана запаёт:

Вижу в доми украшенья,	Ни тряхницца,
Красна солнышка взошло,	На другую пирилажу —
Вижу в саде утишенья,	Ни шалохницца.
Лятал голубь высако.	И вот друг дружки. А уж патом:

А две — там “паринь” и “девка” — ходим. Сыз галубка уркавала,

Лятал голубь,	Галубчика цалавала.
Лятал сизай,	Скажу: “Кшиш, голубь не мой,
Са галубушкой,	Палязай сизый дамой!”
С милый барышняй.	Вот эти песни пели»

Кладу голову на ручку —

[ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 65].

Заканчивалось хождение парочки поцелуем. «Вот, вот, эта: “Сыз галубка уркавала, / Галубчика цылавала”. Вот пацалуит “барыня” сваво “кавалера”. И вот апять всё ходим, всё ходим. А тут уж: “Сизый голубь уркавал, / Галубушку цылавал”. А патом этыт “кавалер” “барыню” пацалуит. И вот толька што эта уж пают на святки у нас» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 76].

«Толька што [целовались] “жиних” с “нивестай” — с “барыняй”. “Барин” с “барыняй”. Толька ани — “барыня” и “барин”. Ну, ане далжны цылавацца, как жи!» [ОМФ, с. Новосурск; МИА Ф2002-22Ульян. № 33]. После этого начинались пляски под гармошку или балалайку и пение песен и частушек.

И.С. Слепцова, М.П. Чередникова

БОЛЯЩИЕ

Болящими называют людей, которые наделяются в народном сознании в силу своей неполноценности особым даром врачевания и предвидения. Болящие нередко почитаются как местные святые (см. *Отец Максим, Монашки*).

В Ульяновском Присурье народ хранит память о няне Наташе (с. Сара), о болящей Катеньке (с. Пятино), о Пашеньке (с. Таволжанка), о Сашеньке («Я вот к Сашеньки ездила. Ана празóрлива была, ноженьки у неё ни хадили» [МАП, с. Тияпино; СЕВ, ЛАП Ф2003-18]), Машеньке («А Машины́ка. Но к ней пахдоишь, сразу чувствуашь, што сильнее всех была. Но тоже ноженьки ни хадили» [МАП, с. Тияпино; СЕВ, ЛАП Ф2003-18]), Зинушке («А Зинушка вот так небольшая. <...> Божий чилавек была» [МАП, с. Тияпино; ЛАП Ф2003-18]), Васеньке («В Паракине Васенька был. Га́лава у няво больна бальшая была, а рост вот такой вот. Маненькай. Ох, вот каки-ти в нем дары-ти были» [МАП, с. Тияпино; ЛАП Ф2003-18]), «Васенька. Жил он в Глотовке. Вот яво увязли потом» [ИАП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]), «Васинька бальящий. В Шуватыви. Тожа лечицца ездили. Стали верить. Сперва тут ни верили. <...> Ну, наэрна, он сам-та бальной» [ИАП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]), Фёденьке («Он помогат. К няму вот возили. <...> У няво ноги были детски, туловища мужско было» [ГАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]) и т.д.

Образ болящих имеет амбивалентную природу: с одной стороны, «эт всё, эт святые, кто почитал Бога» [ААФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-9], с другой стороны, болящие — «дураки» и «дуры» («уроды», «неполноценные»). Называть болящих могут по-разному — в зависимости от того, что рассказчики хотят подчеркнуть в образе: божественную природу болящих либо их «болезность» или даже «глупость».

Болящую Катеньку из с. Пятино называют *божественной, угодницей Богу* («Катенька? Ана бажественна, ну, как убога» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]; «Эта вот действительна ана Госпаду Богу угодница бальшая» [МЕП, с. Проломиха; ЛАП Ф2001-34]), *прозорливой* («А эта Богам дадина. Ана как празарли́ва. Катенька была празарли́ва, ана празарли́ва была» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]; «Ну, Катенька-та, она, ты што? Она как прозóрлива была, она как прозóрлива» [ИТН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-16]), *моленой* («Больна уж она верыща, моленна это» [ВОИ(1927), с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]) и даже *святой* в значении

«безгрешной» («Ана святая, ана была не грешна, <...> святая ана» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]; «Ну, эт всё эт святых, кто почитал Бога. Пусть они калеки какие были, зато там они сейчас они в раю живут. <...> Потому што они здесь обижены» [ААФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-9]).

Другие рассказчики подчеркивают, что Катенька «глупая была» [ЕИН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. В одних случаях «глупая» означает «дура» (слабоумие). «Дети сабрались и яво [заболевшего мужа информантки], вроде, айда-ти атвезем, свозим к этай, к Катиньке. А он и гаварит: “Чао у дурака делать-ат”» [САП, с. Пятино; СЕВ Ф2003-12]; «Ана была глупа, глупа. Ну, глупый человек» [ХАИ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-12]. В других — «глупенькая» есть «болящая», «убогая» (приобщенность к сфере божественного). «Больно уж она верыща — моленна это. Ну, она кака-то это, как урод, видно. А вот всё эт узнаёт» [ВОИ(1927), с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. Катенька «проста была немножка такая юродивая. <...> Ну, была, видна, такая непалнаценная» [МЗИ(1933), с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12].

Болящие выполняли в социуме деревни важные функции. Существовал обычай возить болящих по селам. «Ещё какой-то был болящий один, возили всё его, я уж забыла, как зовут. Он с Инзы, что ли? Болящий какой-та мужчына. Он тожа вот это притчами сказывал, он не всё калякал. Вот скажет чо-нибудь и всё. Кому скажет, а кому не скажет» [ИТН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-16]. «Василий был за Коржевкой. Его сюда привозили — убогий был. <...> И вот задумали ево по селам возить — и вот к ням у привезли. <...> Всё народ-то и ходил. Народу-то много пришли, а он лежал — у него руки варёны, он калека, <...> плохо уж калякал. А волосы у него белы были вот по сих пор. Хороший был — неделю вот тут жил. Всё про божественно рассказывал. Приходили каялись, вроди, делали вот уж плохо всё. <...> Он говорит: “Ну, бросайте [грешить], уж только за Бога держитесь, Бог николи зря не делает”» [ААФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-9].

Культ болящих нельзя рассматривать как «достояние» сакральной культуры одного села. Существовала традиция среди верующих людей посещать наиболее известных болящих. Через рассказы паломников и странников в религиозный фонд Ульяновского Присурья «проникала» информация о болящих, территориально относящихся к другим регионам. В с. Большой Урень (Карсунского р-на) жил болящий Васенька (отец Василий), известный далеко за границами своего села. Жители Ульяновского Присурья часто посещали Васеньку при его жизни. «Ну, тоже вот личил, коль испорчены иль больныя. Ходили к Васиеньки болящиму» [ЕАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-23]. «Это Василий был. <...> Убогий был. <...> Он лижал. У ниво руки варёны — он калека [отец Василий пролежал на постели сорок пять лет]. Плохо уж калякал» [ААФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-9]. Рассказывают и о посещении других болящих. «Ещё я была в Сибири, тожа эдака там — матушка Раиса. Она тожа такая, как вот Пашенька [прозорливая из с. Таволжанка]. Мы сходим к ней туды в церкву. Она, как в церкву сходишь,

она на правой стороне. “Идите, миленьки, идите-идите-идите”, — сразу нас. Мне даёт два пряника, Поленьки тожа даёт. А Сане Масловой даёт двоя колготки. Колготки рабятишкам. “Нати, мои дорогие, вот бы вам причастицца нады, а вы поели”. А где она знат, что мы поели? А мы маненько перекусили и пошли мы, нам штобы рассчитацца, в кантору. А нас не увольняли никак, а мы решили — просто так пойдём. И нас пошло человек семь или восемь, и мы зашли только Поленька, Саня и я вот. В церкаву. А эти все ушли на работу. <...> Ну, вот мы эта всё тут побыли и мы домой пошли. И мы пошли на работу, нас на работе приняли, как будто мы никуда не ходили. И этих всех осудили, всем дали по шесть месяцев, а нам троим ничао не было. Чуда какая. Она и говорит: “Миленьки, не бойтесь, а домой-то вы не собирайтесь — погодите. Вы домой, грит, собираться, хочити, ращитывацца ходили”. Где она знат? А она вот нам сказала, ращитывацца вот ходили. — “Да, мол, хотели ращитацца, надоело уж нам здесь”. — “Нет, погодите, миленьки, поедите, вы поедите, ты поедешь ещё с одной. Доёдите хорошо — будет всё нормально, не бойтесь ничао, и вам ничао не будет”» [БВВ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-20].

Болящие в силу своей неполноценности отличались от обычных людей: они не разговаривали, были лишены способности передвигаться. Без родственников, которые за ними ухаживали, они были абсолютно беспомощны. Катенька была «ху-уденька. Камень в галавах простонью покрыт. Вот ана на этих и лежала. Худенька-худенька» [СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 35]. «Ну, какая была? Она не могла, видимо, ни ходить, ни чово. За ней эта женщина одна прислуживала ей» [ШАИ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. Катенька пятинская «была инвалид» [ВАП, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Она как припадышной была. Она ни разговарывала так больно-то. Мать за неё это. <...> Она намёками-то, намёками» говорила [ВОИ(1927), с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. «Ана как урод какой-та была, ана какая-то Богом абижена» [БАП, с. Пятино; ЛАП Ф2003-34]. «У ней галава большая была, сама маненька. Не хадила, не хадила ана, сидела ана на кровати» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]. «Ана баляща. Ана пряма кака-та вся как свищёна лежала. У ней руки, ноги — всё. Её, гаварит, раньше на таратайки, гаварит, возили. <...> А она сама не ходила» [ЕМФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-21]. «Ну, Катенька, ана всё же <...> лежала всё время. Ноженьки-ти не ходили» [МАП, с. Тяпино; ЛАП Ф2003-18]. «Язык дабром не гаварил. И сама ана кака-та. <...> Радилась ана эдака. Вот ана кака-та, как парализована вся вот так вот» [ДМН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]. «Да семьсят восемь гадов на одре лежала. Ноги-ти не хадили» [МАП, с. Тяпино; ЛАП Ф2003-18]. «Глава у неё вот така была. И вот глаза как-та у ней были касá, да. А ручки у ней такие <...> согнуты, да. Вот на всё лама-а-а-ацца — лама-ацца» [СНА, с. Пятино; СЕВ Ф2003-16].

Беспомощность, недееспособность болящих уравнивает их с детьми. Болящие схожи с детьми по внешнему облику (по размеру тела, рук, ног).

Подобно детям, они не умеют передвигаться и продуцировать членораздельную речь (болящие говорят «притчами», которые никто, кроме близких людей, не понимает). Феденька «жил в Никлюдыви. <...> А сам он не ходил. У него ноги были детски. Туловища у него мужска была. <...> Ну, и он только, у него коляска была, и он яво на коляске к Николай Угоднику — ево на гору возили. <...> Вот он там, можа, людям помогал» [ГАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. «Вот эта всё Катенька. Ана маленькая была, как

Могила Н. Кузнецовой (няни Наташи)
в с. Сара. 2007 г. Фото М.Г. Матлина

кукалка. Но ана не разговаривала. <...> Ну, в общем, калёка. Панашему, па-русскому, ана проста калёка. Вот такая вот маленькая — небальшая кукла. Ана все время лижит. За ней, как за ребенком, ухаживали» [ЦВП, г. Инза; ЛАП 2006-1].

Болящие сами больше, чем кто-либо, нуждались в исцелении. Мать Катеньки пятинской пыталась вылечить дочь. «Недалёка были у нас Чаглы. Там жили верманахи [=иеромонахи]

два. Там землянка у них была. Ани тожа были набажны. Как мать-та придёт с Катенькой-та. <...> А Катеньку Ульяна насила на исцеленья к ним.» [МАП, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-12]. Болящих «тоже привозили на [Никольскую] гору, вот всё возили» [ВМП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15], «штоб им полекше стало, наверно» [ШАИ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. «Возили. На гору возили. У меня у самой брат был убогай. В общем, его в детстве, видимо, кака-то “младецка” быват с дитями. <...> И вот возили яво. И он, грит, вот у ково возьмёт чаво дают ему тамо, а у ково нет. Это, грит, у ково не возьмет, то она плачет: “Вот у ней взял, а у меня нет, я, видно, грёшна”» [ШАИ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17].

Недееспособность болящих может быть двух видов: психическая и физическая. Если на первый план выводится психическая недееспособность («дура»), то, как правило, рассказывают об избранности болящего. «Отсутствие ума» — свидетельство изначальной приобщенности болящих к божественной сфере. Катенька пятинская родилась в обычной семье. Ее отец пил. «Атец — дядя Илюша. Он выпивал, и на матерна всё ругался». Мать Катеньки ругала отца за пьянство, Катенька же останавливала мать: «Мам не трог, не трог — он тешит бесав!» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 35]. Мать Катеньки сразу поняла, что у нее родился непростой ребенок. Маленькая Катенька не брала грудь по средам и пятницам. «Так и радилась ана. Ана гаварит: “Я ее паняла с трёх дён. Ана у меня в среду, в пятницу не брала груди. <...> А уж тут как сряда — я ее и не подчивала”. Вот

ва все дни сасет груди, а в середу — в пятницу в рот не брала. И не кричала, не плакала — и не брала. Я уж ее тут поняла, Катенька не прастая» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 35].

В образе других болящих подчеркивается физическая, а не психическая неполноценность. Такие болящие не воспринимаются односельчанами как «глупые», «дураки». В молодости такие болящие были простыми, ничем не примечательными людьми, пока не открыли в себе необычный дар. Дар свой они приобрели чудесным образом. Примером болящей такого рода является няня Наташа, которая почитается в с. Сара как святая. В молодости Наташа была обычной девушкой, пока с ней не произошло чудесное событие, в результате которого у нее появился необычный дар. Няню Наташу часто сравнивают с Вангой. «А гаварят, я вот слышала, ана и гуляща была. Я не знаю. Эта я не знаю. Па молодости, наверна, девчонкай. Ну, гуляща, ну така — ну может с парнями. С парнями, с парнями. Ну, штоб занимацца плахими — этава [не было]. Ана и памерла девкай, ана не выхадила замуж. Может вот ей явился [святой лик], ана тут и начала. Может быть. Толька вот я слышала, што у ней, грит, были парни. Ну, а как жа, чай молодость была. Ана ещё этава ничево не знала. Мож а ана и в кельи сидела смоладу, а патом уж эта ей все явилась. Как вот этай — Ванге, Ванге. Вот пишут, эт тоже же ана в детстве — все эта ей. Ана, правда, ещё ребенкам, как эта па телевизору показывали. И эта так же» [ПТС, МАИ, с. Сара; ЛАП Ф2006-2]. «Вот какое даравание. А ведь совсем безграмотна. Ну, эта вот, по телевизору калякали пра женщину — Ванга. Вот тожа такая же» [МАС, с. Сара; ЛАП Ф2006-2].

Няня Наташа обрела чудесный дар после того, как ей «явился святой — икона» [КГИ, с. Сара; ЛАП Ф2006-2]. «Смотрит ана (нянька Наташа), мож ана малилась или што и вдруг — этат лик» [КТК, с. Сара; ЛАП Ф2006-2]. «Икона. У неё эта икона. <...> Божья Матирь или какой еще лик явился. Наверна, кагда вот с ней случилась — ей явилась. <...> Образ как с неба. И ана апрредила, што эта икона Божьей Матери или там Спасителя какого. Эта являцца такой дар не каждаму. Из миллиона может быть аднаму чылавеку являцца. Образ увидела. <...> Вазможна, он ей спустился. И ана, вазможна, приабрела эту икону. Эта икона ей нужна. Ана её всегда биригла» [КТК, с. Сара; ЛАП Ф2006-4].

Икона явилась (попалась, спустилась) няне Наташе с неба, когда она шла в церковь (см. *Икона*). В дальнейшем этой иконой болящая лечила людей. «Когда ана была девчонкай маладой, пашла ана в церкву с падругай. И ана, грит, была утрам, как, грит, засияла. Мы, грит, идем, а ещё сильней и сильней, а патом, грит, кагда я на неба взглянула — летит икона. Ана, грит, не упала-та перед падругаю, а окала, грит, меня. Вот ана этай иконай все время лечила. Эта святая Богародица какая-та» [ПТС, с. Сара; ЛАП Ф2006-2а]. «Няня Наташа памагала. Харашо памагала. Как ана умела? Ну, ана это. Вот ей далась иконка. Ана шла в церкву. <...> И ей папалась на дароге — никаму

не папалась, а ей папалась иконка. И ана этой иконкой лечила. И далось ей — ана баляща была, больная, ну и людей принимала, памагала» [АМП, с. Сара; ЛАП Ф2006-4]. «Как сказать. Ана Богу, што ль, угодна — как эта сказать. Эта вот раньше говарили, што вот ана идёт, маладая еще была, идёт из церкви (тут ещё церкавь была). Но маленька ана не дашла, и ей спустилась иконка. И ана этой иконкай лечила всех. Значит, эта ей Бог паслал эта» [БРН, с. Сара; ЛАП Ф2006-4]. Икона явилась няне Наташе во время грозы. «Когда-то буря поднялась — ей икона упала в это. Вот она с этих пор дарование получила» [ЧАП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15].

По мнению многих, няне Наташе явилась икона Феодосия Чудотворца. «И вот у неё паявилась икона. Феадосий. Ана ём лечила. Как лик. <...> Я, думаю так, икона паявилась, проста икона. Вот ана лечит» [ААМ(1926), с. Сара; ЛАП Ф2006-2]. «Сницца [мне] сон. [Во сне няня Наташа говорит]: “Вы не меня прасите, а Феодосия, — а я не знала, вот как перед Богом — я не знала, што ей Феадосий Чудатворец, — вы, грит, не меня прасити, а Феадосия Чудатворца, он все чудяса тварит”. Вот так вот. Вот прям как сейчас: “Он все чудяса тварит”. А у меня две этих — старши сёстры были. <...> И вот будта две маих сестры, а к ней вазили спорченных — бесюцца — вот там испортют кто женщину там или мужчину. И ана вот эта — молица, молица. И вот, значит, только аткрыла вот эту — книгу — па-славянски написана и первая буква, грит, красна, заглавна. И ана и гаварит: “Вы просите Феадосия Чудатворца. Вон видишь, Катенька (Катенькай звали у меня сястру)?” — ана вот эту вот эту испорченную женщину, вот её скручиват — скручиват. “Вот, видишь, какие чудяса — манинька, грит, женщина, а успокаивает вот этих — гляди вот”. И я, значит, ачкнулась: “Госпади!” <...> Патом я сестёр стала спрашивать: “Што же мне этак сон, так и так”. Гаварят: “Эта у неё вот этак Феадосий Чудатворец ей явился”. <...> Как будта шли ани тут, еще старушка была, тожа ани эта, радные были, шли вот в гаре где-та там. И вот он: ана [=старушка] не видит, а ей явился» [ШТА, с. Сара; ЛАП Ф2006-3].

Рассказывают, что няне Наташе явился не образ, а сам Феодосий Чудотворец. «Вот Александра-та гаварила — он сам, грит, явился — проста человеческим образом он. <...> Аказываецца, он вышел проста чэлавеком» [КАН, с. Сара; ЛАП Ф2006-5].

В результате врожденных или приобретенных особенностей болящие обладали необычным даром. Катенька пятинская, например, видела и мир бесов, и мир ангелов. «И все гаварила: “Ой, ой!” — “Катенька, што ты?” — “Да придут-то [люди]. Бясов пригонют полну избу. Не вздохнешь никак”. Глядишь, идёт [кто-нибудь]. “Не пускай, мам, не пускай. Как мне плохо! Не пускай”. Все равно смилицца — и пустит. Ана не хадила. <...> Ела ана очень-очень памалу. <...> А то гаварит: “Мам, слышишь? На нибисах-та пают. Вставай — на нибисах-та пают — праснулись”» [СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 37].

Болящие наделяются чудесным даром исцелять других. «И вот им [=убогим] Бог даёт всё. Он убогай, он убогай, он обиженнаяй. Он не грешит, он не чаво. Вот и яму даёт. Ему Бог даёт всё» [ИТН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-16]. Убогий Василий лечил, «ну раз он калека был, убогай. Убогие все лечат. Наговорят — оно к пользи-ти» [ААФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-9].

Верующие шли к болящим издалека. Время посещения, как правило, не оговаривалось. В некоторых случаях более эффективным считалось посещение болящего на православный праздник. «Он [=болящий Василий из Уреня] помогает. <...> Я ходила. У нас вот у брата девчонку ломат больно. А он говорит матери: “Скажи, пусть они никуда ни ездют, привозют её ко мне, пусть привозют на Хришшэнья, а до Хришшэнья я буду об ней Богу молицца”» [ГАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15].

Болящие снимали порчу. «Ну, тоже вот личил, коль испорчены иль больныя. <...> Ходили к Васеньки болящему» [ЕАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-23]. Однажды к Катеньке «пришел пракурор. Иво испортила палюбовница. Вот я враз — мы были тама. Ана ево никак не пускала. Он принес ей, припер всёво — бесплатнава-та нахвтал он тама: “Не нада, мам не бери! Не бери. И не пускайте ёво — не пускайте ёво”. И ёво вели двоя. Двоя вели. Прям, вот всёёво ево ламала. Всёёво ево гнула. Страх! “Я ненавижу — я ненавижу!” [кричал]. Сделала палюбовница ёму. И ана его исцилила. <...> И вот и гаварит: “Ну, ладна, видите!” А ана служит о нём службу. Вот ёво двоя ввадили тут мужика. <...> Здаровый был мужик-эт. Из Ульяновска. Насилу ёво ввели. И вот гаварит, посадили ёво. Вот он кричал! Вот он кричал! Вот он кричал! Вот ана весь крик уняла — весь крик уняла. И с нёво пашёл пот. Вот он был весь как искупанный в ваде. А ана матери сказала: “Мам, надень ёму рубашку другу, и штаны надень другие. А эта все, мам, сажги на гаре. Иди в магазин. И пакупай ему всё нова”. <...> Ана всё купила. А эта всё как из вады. Вот сколько в тебя всадили! “Эх, дурак! Ты што не слушался матери, тебе мать-та как гаварила: ни хади. Вот ана тибе чиво наделала”. Но ана иво исцилила. Вышел сам. “Иди, никаких тебе не нада мужиков — иди сам”. И пашел сам. Упал, к ней в коленки упал. После, грит, приижжал. <...> Чиво только он не привез!» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 34].

Болящие рассказывали пришедшему, кто и когда его испортил. «Ну-ть я и пашла. И вот ана, эт Катинька, миня приняла. <...> Ана мне и гаварит эта вот: “На вас, грит, всё Шуватава злая”» [КВН с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-23]. «У меня балела галава. <...> Мы зашли в избу [к Катеньке пятинской], ана гаварит: “Мама, мама, дон-дон-дон”. Ага. “Лапытки тык-тк-тк-тк-тк-тк-тк”. А мать нам пириказывыт. “Ты яичка — кукарекү?” — “Ты яичка поднимала?” Я гаварю: “Паднимала”. <...> Ага. “Дон-дон-дон”. Ана гаварит: “В церкви ты венчалась, венчина?” Я гаварю: “Венчина”. — “Вот тибя чирез эта иичка и испортили”» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64].

Няня Наташа отчитывала бесноватых. «Там была у нас вот здесь жила Наташенька. Стара девка. Всех ана личыла вот кто испорчынный. <...>

К ней все хадили личылись. А вот адна женщина бисилась. В лёсу жила. К ней иё привадили. Насилу втащили в избу-ту иё. Ни в каку! Враг-та не пускат иё. Кой-как ана вышла сама. У ней ноги не хадили. <...> Иё падвизли. Иё в избу-то втащили, ввели. Ана падашла к ней. Там уж ни знай, чао ана делала — выличыла ана иё. <...> Ана толька личыла. Вот все к ней ходят — у каво ноги забалят. Ана тожа загаваривала чао-та. Эта старуха была лучше всех врачэй» [БАМ, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 16–19].

К болящим везли заболевших детей. У Феденьки «народу у него много сидело, ой, полна изба была. <...> Вот таки. Ково ломат, у ково кака ещё болезнь, с детьми были» [ГАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. «Жил он в Никлюдыви. И возить девчонку возили, это сёстра ездили с девчонкой. Вот это сноха от золовки. Ну, она одна ездила. <...> У них девчонка больно хворала. <...> Вот она стала спрашивать: “Вот у меня у золовки больно девчонка хворат”. А он, грит, прямо ей сказал — мать-то: “Пусть она развяжет своих — веревки — и придёт сама”. А она уж запутана в ребятишки-ти. <...> Она [=мать Феденьки] прям сказала: “Пусть она это распутат свои вожжи и придёт сама”. Ой, полна изба. Кoi ломат. У ково кака ещё болезнь, с детьми особенно были у него» [ГАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15].

Исцеляли болящие кожные заболевания. «Да, и к Катеньки ездила. У меня сын и муж. <...> Вот связали их чиряки [=фурункулы] — прям измучились все. [Катенька сказала]: “Вот вам наделали, эт вам наделали”. Вот какой-то воды давала две бутылки. <...> Прошло у них» [ЕМФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-21]. «Хто-та варота облили кровью. Ну, ана девчонкай была, вымыла эти вароты-ти, и у ней лицо стала аблятать, хужеть. Ну и к ней схадили [к Катеньке]. Палегше стала» [СНИ, с. Пятино; СЕВ Ф2003-13].

Лечили болящие святой водой. «На водичку, грит, наговорит — всем помощь» [ИТН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-16]. «Ана исциляла, вроди. Тоже нагаваривала на воду, на святую, и исциляла людей. <...> Вот папъёшь или умоисси» [ВСМ, Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Хадила. У миня балела галава. Ну, вот пашла я к ней. <...> Ана вот мне на вадичку нагаварила. <...> Памагла ана мне, памагла» [СЛП, с. Пятино; СЕВ Ф2003-12]. «Нянька Наташа. Ана была вот празарлива. К ней хадили. Вот абратно у меня у матери забалел жалудок — не знала, куда децца. И, грит, эдак встала и думаю: “Куды мне, чао мне? Чао мне делать-то: не знай к няньке Наташе идти, не знай в бальницу? Да чао, грит, ана, чай, мне паможет”. Ну, ладна — всё равно зайду. Толька, грит, я всхажу, атваряю дверь, ана, грит, мне и гаварит: “Аленька, ты без веры ведь идёшь, шла бы в бальницу, чао я тебе памагу”. — “Няненко, правда гаварила. Без веры”. — “Ну, ладна, приму я тибя”. И была, грит, ещё тут женщина. Эта женщина — налили вады, в бутылочки на́лито. И мне, грит, ана налила вадички. И вот ана стала читать. У этой женщины вада са дна бушует — кипит. Ана гаварит: “Видишь, женщина с какой верай пришла? А у тя ни пузырика — ты без веры пришла. Да-да-да-да”. Ну, грит, выпила эту бутылку и забыла, што жалудок балел» [КЕВ, с. Сара; ЛАП Ф2006-15].

Косвенным подтверждением доминантности лекарского дара болящих, являются рассказы, повествующие об их взаимоотношениях с ворожеями (см. *Ворожея, Ерошкин*), которые «магли и лечыть, и калечыть» [МДИ, с. Пятино; СЕВ Ф2006-15].

Многие противопоставляют Катеньку и бабу Зину (ворожею из д. Васильевка). Как правило, Катенька оценивается положительно («лечила»), баба Зина — отрицательно («портила»). «Но ана [=Зина] — варажея, а не Богам. А эта Богам дадина. Катенька была празарлива» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]. «То Катенька, ана как убога, што ли, а эта в Васильевке-та была: и портила и лечила — всё делыла» [БАС, с. Пятино; СЕВ ЛАП Ф2003-12].

Иногда приоритеты расставлены по-иному, но оппозиция «Катя/Зина» при этом не снимается. «Ну, тётя Зина — ана хороша бабушка. Ана только людям добра делала. Ана варажила. Каво — сглазу, каво — карову. Вот эдакта» [ААИ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]. «Вот в Васильевке женщина была. Зиной звать. Вот та-то хороша. Она очень. Она всем помогала. <...> Ну, Катенька она как? Ну, как дура, што ли. Признаками этими. <...> Переводчица ей нужна. <...> Зина, она только от Бога лечит. Молитвой, как? От всево» [ЕИН, ЕАС, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15].

Противостояние ворожеи и болящей проявляется на уровне сопоставления тех средств, к которым прибегали Катенька и Зина. Катенька лечила «только святой вадой. Эта Зина вином. Но эта ведь ни правильна» [МАП, с. Тяпино; СЕВ Ф2003-12]. «Катенька личыла вадой. Вот у неё был крест, ана яво туда апускала, и лечыла ею» [САП, с. Пятино; СЕВ Ф2003-12]. Катенька «исцеляла сколька. Вот балела. И сколька к ней. Госпади, мы народ всякай. Вот в Васильевке Зина-та была — ана в момент чыловека испортит. И вот все к ней придут — все к ней придут. Ана всё: “Мам, мам, выведи её, сяс будит бряхать па сабачьи. Выведи её”. Ана начнёт плакать. “Катенька, памаги нам”. А стаяла у ней [у Катеньки] все время пална кастрюля вады. И в кастрюли был пагружоной крест. Ва всю. И всем наливает: “Мам, дай ей вадички, — она всё мать [просила]. — Мам, дай ей вадички. Умой её”. И мать: “Вот, на — вадички, умойся”. — “Искупай её, мам”. И Бог исцелял. Ата всех» [СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 33]. В то время как к бабе Зине «много хадили, с мужиками расхадились. Вот ана на водку на красную наговарит» [МДИ, с. Пятино; СЕВ Ф2006-15]. «Я паехал. Только зашел. Захажу: “Здравствуйте. Здравова живёте. А где бы мне няню Зину, павидать?” <...> Выходит. Раз — рукой вот так меня: “Трошка”. Да где ана знат, што меня называть Трошкой — у меня имя-то старинна. “Папортили маненька. Ну, ничао. Ну, ничао. Иди, зайди там лучше в магазин”. Пашел я краснава бутылку [купил]. Ана мне: “Вазьми”. Взял. “Ну, вот по лушички [по ложечке] будешь пить, и всё прайдет”. И всё правильно. И спаси Бог я с этих пор» [СТС, САП, с. Пятино; ЛАП Ф2003-28]].

О своеобразном «соперничестве» свидетельствует и отношение самой Катеньки к бабе Зине. «Ну, аттуды если в Васильевку [к бабе Зине] съездиют,

ана сразу не пускала» [СЛП, с. Пятино; СЕВ Ф2003-12]. «Ана [=Катенька] сразу узнавала, если к ней [=к Зине] кто съеззит, патаму што ана, вроди, варажит, и эта, и калечыт. <...> Ана и лечыла и калечила» [СЛП, с. Пятино; СЕВ Ф2003-12]. «Зашел к тётке: “Ну, выпей стакан”. Я выпил. И всё у меня: болит-болит. Ничао не признают. Ездил-ездил, и в Ульяновски-то неделю жил — ничао. <...> У них там рядом жила тетка ат неё, ат Катеньки-ти. Пришёл: “Айда сходим, айда сходим”. — “Да зачём я пайду?” — “Айда, чао ты баишся, чо ты не смеешь. Да, не баись”. — “Все равно — не пайду”. — “Все-таки айда”. Я только зашёл вот так вот, ногу через парог, ана [=Катя] сразу мне: “Богам крестом! Пу-пу!” Я понимал, што ана гаворит, что я застрелюсь [его «испортили»; он заболел и хотел застрелиться]: “Пу — ничао ни будит. Прахади впёрёд”. Сразу прашёл. “Пил в чулане? Хлеб с солью не ломал? Пил?” И сразу гаварит: “Мама, дай ему вадички, искупацца и всё прайдёт. А-та-та-та. Не хади к Зине, не хади к ней. Да, съездит, съездит, съездит”. Я паехал [к Зине]. <...> Ана [Зина] и гаварит: “Иди сходи лучше в магазин, вазьми красну, бутылку, вот по лущечки [по ложечке] будишь пить, и всё прайдёт”» [СТС, с. Пятино; ЛАП Ф2003-28]. Тесная взаимосвязь Катеньки и ворожеи, возможность обращаться за помощью к обеим, смотря по обстоятельствам, свидетельствуют о доминантности дара врачевания в характеристике болящей.

Болящие угадывали, о чем говорят и думают люди, идущие к ним (см. *Отец Максим, Монашки, Ворожея, Ерошкин*). Они не всех пускали. «Слышала, у меня дедушка к ней ходил в войну. Когда нам прислали бумаги [=похоронку на сына]. Ну, дедушка, у него один сынок. И вот он не поверил этим бумагам. А к ней пошел. Пошел с одной женщиной, с суховской [=из с. Сухой Карсун], с нашей. И она эту женщину не пустила даже в избу. Начала, грит, кричать, а дедушку, грит, пустила» [ШАИ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. «У нас тагда две женщины пашли в вайну узнать пра мужиков-та своих. <...> Мыла там взяли. Адна гаварит: “Два ей не дам. Адин-то кусок, уж адин-та аставлю, ребятишкам рубашки хоть пастираю”. Ана: “Не нады, не нады два-ти куска. Катеньки аднаво хватит. А эта ребятишкам пастираешь”» [МЗИ(1933), с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Если вот идут, идут, пра неё гаварят дарогай, ана, вроди, им гаварит: “Вы пра меня вот эта гаварили”. Она угадыла» [ВАП, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «К ней пайдешь — ана не примет. Вот чао-та дома там делаам или нада вот чао взять, да пожалешь. Ана гаварит: “Пажалела? Пажалела. Не нады, не нады”» [КВН с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-23]. «Ана каво, бывала, принимает, каво, гаварит, не примет. <...> Ой, ведь тагда плоха жили. “Нада взять вот эта Катеньки, вот эта Катеньки. Ой, нет, себе нады аставить”. А ана: “А, тебе, мол, жалка. <...> Нет, нет, мне не нада ат тебя ничиво”» [ВСМ, Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Каторы прям невозможна. Да. Изламаат всеё. <...> “Ой, малитесь Богу, каки к нам идут. Ой, каки идут! Богу не молюцца, кряста нет на них! Ой, каки идут!” <...> А вот из Карсуна была старуха-та, ана

[=Катенька] никак ни разрешала в избу впустить. Ана [=старуха] плакала как! <...> А я после спрашиваю: “Катенька, што ты?” — “Ана на речку хадила, воду черпыла неправильна. Нада чэрпыть воду, как вада идёт. В ведерка-то”. <...> Ана всё знала. Всё па духу знала. Идут, дома сабираюцца — ана уж чувствала. Всё чувствала. А каторы, значыт, придут, ана матери: “Карми их, карми их, мама. Карми. Ани больна уж паесть хатят!” [МАП, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-12]. «Катенька баляща была. Вот ана какая была! Жила шестьдесят чатыре года. Я к ней раза чатыре хадила. Вот ана, чо мы с табой гаварим [знала]. Пришли мы к ней — и ана всё нам сказала. Всё и да духа! Вот или чоо собираешься, мы вот пашли, иной раз, с мамай. Вот. А тятенка налавил рыбы многа. “Я пайду к Катеньке Барисавай, панёсу рыбы”. А мать-та была — ани срадні были — дваюрадны. Ана зашла. Мы в зашли. Ана и гаварит: “Зачём нисеешь? Сама-та последний раз — больши-та не увидишь рыбы-ти”. Хвать, пришли из Пятин-ти. А пакойный тятенька и гаварит: “Ничыво нет!” [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 29]. Если человек, идущий к болящим, в дороге терпел какие-то неудобства, болящие облегчали ему путь. «Пашел, прям, вот ветир сеvirный, а сабралась лигко: “Машинька, я зябну. Машинька, я зябну. Ни оставляй миня”. А сама прям личу. А кагда пришли, ана улыбалась, Машенька: “Да! Вот как ты дашла!”» [МАП, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-12]. «Адно время идет мне навстречу лось. Рага вот ужасны! Я напужалась. <...> Я прихажу, а тётя Ульяна [=мать Кати] гаварит: “Мы ведь о тебе Богу молились. Как ты испужалась!” Вот уж ани всё знали» [МАП, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-12].

Обладали болящие и пророческим даром. Помогала Катеньке «всё унавать» ее особая чувствительность. «Ана как-та как чувствала, кто к ней идёт, пра каждава человека знала» [МЗИ(1933), с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Ана всё знала. Всё па духу знала. Идут, дома сабираюцца — ана уж чувствала. Всё чувствала» [МАП, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-12].

В войну ходили к болящей узнать, «муж на вайне, там, пагиб или придёт он — ну вот ана скажет, как там» [МЗЕ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Тогда вайна была, вот всё хадили: “Вот у меня мой муж живой? Придёт или не придёт?”» [ВСМ, Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «К ней вот хадили, в вайну к ней хадили. <...> Ну, зачем? Вот ни знай у меня мужик будит живой, ни знай нет. <...> Ана угадывала, угадывала» [СПА, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-13].

Катенька угадывала, умрет ли человек, родится ли в семье ребенок. «Она не могла, видимо, ни ходить, ни чово. За ней это женщина одна прислуживала ей. Вот. Ну, а дедушка когда сказал ей, она, видно, когда говоришь, всё понимала, когда сказал, что, мол, нам пришли бумаги [=похоронка на сына], а я, мол, верующий, мне хочется сделать так, как положено крестьянину. И она, грит, сразу: “Пой!” Такем голосом: “Пой!” И запела, грит, “Вечную память”. Вот эта, катора прислуживат, говорит: “Вашего сына нет живого. Пой Вечну память”. И он тогда не пришел аттудава. <...> Вот я и помню эту Катеньку. А сама я её не видела. Она, грит, сидит как ангел. Ну вот, ходить

она, вроде, не может. Сразу, грит, голос такой, “Вечный память” запела. Эта женщина говорит: “Пой, сыночка тваво нет живова”» [ШАИ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. «Ну, у ней ничао не паймёшь. <...> Если ана хлопат, то эта умрёт чилавек. Если вот эта — живой будит. <...> Если только [должен] радицца младенец, скажет матери — мальчик радицца иль девачка» [МЕР, с. Проломиха; ЛАП Ф2001-34]. Если кто захворает, болящая говорила, «лучше ли будет, хуже ли будет» [ВСК, Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Парень у меня эт хворал. <...> Я эт зашла. <...> “Толеньке лучше будит”. А никто и не сказал, как яво зовут» [ШНН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-31]. «Ну, вот, это у нас саседка хадила сына варажить. А ана сказала ей: “Будит харашо, будит харашо”. Ну, он и сейчас ещё живой. <...> А балел, очень балел» [ВСК, Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Я хадила вот сама. У меня балел мужик. <...> Ана гаварит: “Вечна память, вечна память”, — эта значит, он памрет. И ана запела, и мать-то с ней. Ну и я с ними. Ну и, знай, дня через три и умер» [СПА, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-13].

К прозорливой из с. Пятино ходили узнать свою судьбу: «Вот эт к Катиньки мы ездили. “Айда зайдём, мож чао скажит”. Так вот ничао ни думали — ни гадали. <...> Я говорю: “Ну, а мне чао скажишь?” — “А чо ты хошь?” — “Ну, вот, я сейчас вот живу, у миня сейчас вот двоя дитей. Как у миня будит, сложится жизнь?” — “Жизнь у тя будит хороша и долга (и правда, тридцать восемь лет мы прожили). И дети будут. Но у тебя, грит, жона помрёт, время придёт. Жона помрёт, и дочка, грит, помрёт. Ты увидишь, грит, её цветок. Вот как пойдешь и увидишь во сне. Цветок этот будит твоя дочка. А когда увидишь этот цветок, порадуешься, и он сразу у тебя повянет на глазах”. И так и вышло. И я во сне увидел её. <...> В той избе вон лежу. Она пришла с ёлочки, подошла к подтопку, и у неё загорелось, платья на ней была капроново, и она обгорела» [ВМП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15].

Шли к Катеньке за советом. Мужчина решил повеситься, но прежде чем сделать это, решил сходить к Катеньке. «К ней хадили. <...> Вздумал, пайду к Катеньки, чо ана скажит, то и сделаю. Вздумал удавицца: “Катька, Катька, ты знашь, скажи, чао я думаю”. [Болящая ничего не сказала]. <...> В ночь-та удавился. Гаварит: “Так яму и нада!”» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 37].

Чудеса сопровождают смерть болящих. Когда умирала Катенька пятинская, чудесный голос («прям с небес») запел «Вечную память». «А вот кагда ана памирала. Вот тама были люди. И сразу запели “Вечную память”. “Вечную память”, — Бог [запел]. Пряма в избе» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 35].

И после своей смерти болящие помогают верующим. Помощь болящих реальна, осязаема. «Эта у нас ещё вот. Вот нянька-та Наташа-та. А тоже была гарбатенька старушка, ана веруща была. “Нечэва адеть. Ана пенсию не палучала — ничаво. Вот. “Платочки, — гаварит, — у меня рассудились.” [Рассказывает:] “Ой, Госпади, сницца, грит, мне нянька Наташа. Гаварит [старушка]:

“Нет у меня платочка надеть”. Ана [=Наташа] гаварит: “Приходи ка мне — я тебе дам платочек”. — “Жид те вазьми”. А у неё все была пагаворка — жид те возьми. “Я вскачила пряма рана утрам и пашла. Платок лежит”. Вот ана ва сне сказала: “Приди, я тебе дам платочык”. На магиле лежит. У ней там тумбочка, в тумбочке платочык. “Я, — гаварит, — взяла и абвязала этак платочык.”» [КЕВ, с. Сара; СЕВ Ф2006-2].

Няня Наташа является односельчанам во сне и подсказывает, как нужно поступать в той или иной ситуации. «И вот мне нынчэ висной [приснился сон]. Я иду оттоли [от дочери], и мне Тая [умершая односельчанка] эта и гаварит: “Тётя Лида, пайдем-ка, пайдём. У вас там святоя места!” И так рубежом-рубежом — в наш сад. Я падхажу туда — Таи уже окала миня нет. И облака-облака-облака-облака. И спускаицца эта нянюшка [=Наташа]. <...> На гаре ана с облака спустилась. С облака. <...> Я падхажу к этому — к сваму агароду. И вот так глянула вот в эту сторону: и облака — такая густоя. И сматрю: кто-та там есть — ни так! И спускаицца, спускаицца и стала. Стала не так пиридо мной, а вот как столб [на расстоянии 3 метров] — у нас с ней расстояние. И ана мне гаварит: “Атныне здесь святоя места!” Вот я стаю. Ну, святоя и святоя — чао буду гаварить, <...> что будет дальше? Ну, обряд [=одежда] на ней низдешный, как ана здесь была (но ана здесь скромненька хадила, адивалась чистинька). На ней абряда кака-та — и не могу сказать вам: здесь калпачок вот с таким широким атверстием и вышиной вот так. И вот из этава калпачка такии искры агнянны идут, аттоль вверьх так вот. А здесь такие башлычки идут, как шлём. И из рук атсель искры такии. Три раза поднялась: “Здесь, грит, отныне святоя места, а ещё святоя места, ты знашь, где церкавь. <...> Всегда ходи там кристись и кланяйся в пояс”. Я знаю, вроди б — в пояс, а утачить, я чыловек такой, гаварю: “Я что-то харашо ни знаю, что за “в пояс”?” А ана: “Пирикристись и вот так в пояс пакланяйся — всигда. Ты знашь, где кланяцца. А ещё святоя места, где я нахажусь”. И как мы расстались тута, вот не магу сказать. <...> Куда ана ушла, как — от миня. Я пришла дамой. И я очутилась на постели — это мне снавидения эта. Ана [=приснившаяся няня Наташа] гаварит: “А этих, грит, падруг астиригайся их. Астиригайся их — ане плохий”. Ну, я хажу паю [на похоронах] с этими [с соседками]. Вот я чай папила [с соседками], Маша [соседка] мне дала вот столько сахарку. И са мной ночью плоха. Я не могла. Я будта гаварю, думаю, резка [=громко], а я ни слышу сваво голаса и заву: “Валодь [муж], Валодь, мне плоха!” У нево слух хароший. И он не отзывацца. Да что я иво: “Валоды!” Надо крикнуть, как я иво кричу: “Дедушка!” — и дедушка ни вышла. “Мне плоха — я памираю”. И вот он откчнуся, и я встала, так, как измучинная. Встала я и чуть стала аклёмываться. Ну, ана мне их абьяснила: “Астиригайся — ни хароши”. Всё так, как знала. Ана мне лична. Эта ни пиriskазы. Это я вам как пирид иконай. <...> Вот на Благовещинья, я чуть ноги ни откинула» [ЛЛД, с. Сара; ЛАП Ф2006-11]. «У нас вот моя заловка видила вот няньку Наташу. Ана к ней хадила. <...> И вот гаварит. Мне

сница сон. Бижит, грит, саседка (тожи мёртва ана) и гаварит: “Пойдём-ка в агарод-та!” Я, грит: “Да чао там?” — “Да пайдём скарее”. Я, грит, выбигаю тожа. И ана, грит, впиред. Я за ней. И вот гаварит вот эдак вот: “Гляди, — грит, — сейчас”. Я, грит, гляжу, и спускацца, грит, свёрху вот эдак вот крутицца-крутицца, крутицца-крутицца пирида мной, грит, хлоп! — и спустилась няня Наташа. И гаварит: “Слушай-ка. Ты, грит, крестишься, а ты, грит, сходи к святому месту. И пакланись всем святым — церкви”. У нас церковь здесь была. “Схажу, няненька, схажу. Пакланюсь”. — “И так что, грит, у тебя вот падруги-ти. Ани, грит, чирнакнижники. Ты, грит, к ним ни хади. Ани у тебя всю инергию забирают. Ни хади. Найди других каких — ходи, а к ним ни хади”. — “Пакланюсь схажу”. И абратна, гаварит, раз-раз закрутилась и всё — стою, грит, я адна. Атчкнулась, гаварит, мама, а батюшки! Вот эта, грит, сон! Вот это сон! <...> “Ты, грит, сходи к святому месту и пакланись. И пакланись, гаварит, ты на восток. Три раза, грит, сделай паклон”. Хадила и кланялась» [КЕВ, с. Сара; ЛАП Ф2006-15].

Как правило, после смерти локусы, связанные с болящими (могила, дом, родник, дерево и др.), начинают почитаться. Нередко болящие еще при жизни указывают на особый статус того или иного места. «И у неё [=Катеньки] радник тама. Радник. Ана гаварила: “Радник мой — вада мая» [МАП, с. Тияпино; СЕВ Ф2003-12].

В с. Чамзинка почитается могила убогого Павлуши. Здесь существует обычай ходить на *Павлушину память* [полян] во время засухи служить молебен о дожде (см. *Молить о дожде*). «Есть у нас вот тут в авраге “Павлушина память”. <...> Ну, так вот и ходют, как дажда нет, как дажда нет, бывала, сабирающа: “На Павлушину память нынче пайдем”. Вот ночью-ту служат тама. На Павлушиной памяти. <...> Как и в церкви служат же. И свечи, и поп. Если есть поп, так поп, если нет — так старухи. Раньше читали у нас — ана старуха была, ну, в общем — вада, муж на фронте пагиб у ней. Ну, ана тут, кой-где сходились — всё-таки папы-та были, кто служил старики, кто на крыльцах служил — были, да. Ну вот, ана гаварила: “Собираемся на Павлушину память”. <...> После дождик идёт» [КАЕ, д. Чамзинка; КАМ, ГОГ Ф4-2002].

В некоторых селах Ульяновского Присурья существует обычай после посещения могил своих родных заходить на могилы болящих. «И на кладбищах к свaim идем — и к Катеньке падходят» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 35].

Если человеку нужна помощь, посещают могилы в любое время. «К Катеньке на магику хадили. <...> И глядишь, у человека настроение совсем другая, што-та русла куда-та павернула, што-та у меня па-другому пайдет» [ЦВП, г. Инза; ЛАП 2006-1]. «Выхожу, истанавлицца машина. [Из машины выходит женщина] и гаварит: “Бабуль, где у вас кладбища? Ты случайна не знашь, где Катенька скаронена?” — “Знаю”. <...> И вот ани ездили: поп ва всем чёрном и в етим-та, и вот эта женщина. Вот ани на кладбища к Катеньки ездили» [ТАП, с. Тияпино; ЛАП Ф2003-15].

С могилы болящих берут землю, так как считается, что она обладает целебной силой (см. *Отец Максим*). «Вот мы один раз всё-таки были. И што. При нас там адна земличку брала. Гаварят, памагат ана. Вот галава балит — пасыпь. Можна и выпить» [ЦВП, г. Инза; ЛАП 2006-1]. «Ездили к сваим на кладбища, и падъехали на машине с Украины женщина, ну, семья, и папрасили паказать, где эта магилка. Мы паказали. И там был бальной мужчина, и женщина взяла землички, насыпала в платочек. А кагда я уходила, я абратила внимания, то, што этот мужчина встал на калени и што-та там гаварил. <...> Ани, гаварят, были у Катеньки в живых» [СЛЕ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-15].

В с. Сара существует обычай поливать крест на могиле болящей Наташи водой, которая при этом приобретает целебные свойства. «Всех ана лечила. Вот щас все к ней ездют из дальней стараны. На кладбище. <...> Часовенка у неё сделана как избёнка. Там и лампадчка. Приходют, лампадчку зажигают. Всё время ездют. На праздники — вот на Миколу да на Паску. <...> И сейчас к ней ездют. И памагат. С могилы земельку бёрют. И вадички паливают там на неё и умывацца. Ана стаит там [фотография], снята эта старуха. На нее льют — и умываются, голову моют. Вот ездют к ней» [БАМ, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 16–19].

Вещи, оставленные на могиле, «заряжаются» чудодейственной силой. «Ходют — ходют. Как мы ведь. Нас горе приближаит. Я кагда — там горька или чао ли — ни селом, а задами прайду. И вот, знаете, у нас тут Иркыны жили. Благачествия такая семья. <...> Ани каждава и страждущева, и бальнова, и глупава — всех вот привычали. <...> Сматрю — всё просют у неё на магилки. Просим, штоб ана за нас памалилась. Мы и земличку берём, прикладываем. А вот ани, например, там складывают там, всё эта вот: канфеты, мыла, соль, [сахарный] писок — и патом там эта бирут. Молюцца, а патом берут сибе» [ОЕФ, с. Сара; ЛАП 2006-6].

А.П. Липатова

БОЯРЕ

Одна из молодежных игр с символикой свадьбы (см. *Играть в кельях*), широко распространенная по всему Присурью. Наряду с некоторыми другими играми (см. *В яйца катать*, *Горелки*, *Клёк*, *Козны*, *Лапта*, *Основу сновать*, *Орёл*, *Плеть*, *Челнок*) она входила в комплекс весенних развлечений. «Как только (вот тут у нас “угорочка” называицца), бугорки начинают таить, играли “в лапту”, “в третий лишней”, вот в какии-то “в Бояри” играли. <...> И старши нас ходили вот на эту горычку. И все играли, все находили, хто в какую игру играл» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 46].

Играли обычно подростки лет 13–15 и взрослая неженатая молодежь, которые «уж в люблю-та панимали, люблю-та панимали уж, как жи»

[ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 44]. «В наших гадах, в маладых гадах: девятнацать, шаснаццать лет, дваццать лет — эта самыи были цвятушции гада! А потом, пажилыи жи играли. Ну, бабам-та ни прихадилась, вот дивятнацать, дваццать лет, вот этак сабяруцца да давай. Сабяруцца вот у дваров-та, ну и чаво ж. У всех были песни, у всех были бала-лайки, а патом вайна и всех пирибила наших...» [КЕМ, ШАЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 96].

Группы могли состоять как из одних девушек или парней, так и быть смешанными. «В “Баяри” играли. Как-та хадили, рабята атдельна за руки, девки атдельна» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 44]. «Всяка была, парни были и девки — смешаны. И па ту [сторону] смешаны, и па эту смешаны» [КЕМ, ШАЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 101]. Нередко девочки играли одни. «Лет па чытырнаццать, вот так. Толька дивчата. В те времена как-та вот, как-та дичились йих этих [мальчиков]» [КАН, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-28Ульян., № 24].

Иногда старшие ставили с собой и совсем маленьких детей, которые, не принимая активного участия в игре, постепенно ее усваивали. «Мы играли в “Бояре, мы к вам пришли”. Вот эта была, я наминаю. Небольшии, годов по восемь, по семь, вот такеи, все тут, всякии — и все в одном коллективе. Ну, зацыпаюцца за руки и большии и маненькии, ни взрослые жа, а маненькии, годов семь, шесть, вот такеи вот, ну, десить. Зацыпают маненьких за ручку. Их учили. Эта была» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 78].

Играли в обычных для отдыха и развлечений местах: у домов, на полянках за селом, на горках, где проходили летние гулянья. «Мы ищо пацанами были, летам-ти. Щас, я говорю, ни увидишь никово, ни таково, ни таково. Те на велосипедах, на мотоциклах, а тогда у нас не было ничево, вот на Явлейку (тут вот это Явлейка у нас тут текёт), на Явлейку пойдём вот и дивчонки, и рибятышки, и все эта вот в игру» [РАВ, РКС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 54]. «Эта была игра. Ой! На всю ночь. Эта летам на улицы» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 44].

Игра состояла из попеременного движения шеренгами навстречу друг другу. Взявшись за руки, игроки становились в два ряда друг напротив друга и под пение первой строки один ряд делал несколько шагов вперед, кланялся в пояс, а под пение второй — отступал на столько же шагов обратно. Затем те же действия продельывал и другой ряд игроков. По окончании текста девушка из одной партии переходила к другой. Затем игра повторялась, до тех пор пока все девушки не переходили к противоположной команде.

«Там “Баяри”. “Айдати в Баяри играть!” — “Айдати!” Ну, вот стано-вюцца так вот с этой стараны там десить дивчонак, мальчишкав и с этой становюцца. Бывала, зацыпаюцца вот так вот за руки. И вот, бывала, там эта [поют]:

— А баяри, а баяри, а мы к вам пришли,
Маладыи, маладыи, а мы к вам пришли.

А ани, значит, идут навстречу:

— А баяри, а баяри, вы за чем пришли,
Маладыи, маладыи, вы за чем пришли?

Эти, значит, идут к ним апять навстречу:

— А баяри, а баяри, мы нивесту выбирать,
Маладыи, маладыи, мы нивесту выбирать.

Ани, значит, апять идут:

— А баяри, а баяри, вам катора мила,
Маладыи, маладыи, вам катора мила?

Эти, значит, апять:

— А баяри, а баяри, нам вот эта мила,
Маладыи, маладыи, нам вот эта мила.

— А баяри, а баяри, ну бирити иё,
Маладыи, маладыи, ну бирити иё.

Вот, бывала, возьмут иё, значит, ухватют. Вот так руками бярут. Самую красивую выбирают девушку и к себе бярут, адна партия, значит, к себе бярут. Играют, как всех пирибярут» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 13; ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 94].

Часто игра имела продолжение. Партия девушек старалась затруднить переход своей подруги в другую команду, выдвигая разные причины. «Вот жили плоха, галадали, но игры были. <...> Вот в какии-то “в Бояри” играли. Бывала, вот встаним мы рядом так, здесь ишо ряд, и вот мы идём к ним, поём:

— А бояре, мы к вам пришли,
Молодые, мы к вам пришли. [и т.д.]

<...> Мы, значит, идём бирём девушку, говорим, што:

— Вот эта нам мила.

А оне, значит, к нам идут, говорят:

— А бояре, она дурочка,
Молодые, она дурочка.

А мы отвичаим йим, опять идём к йим:

— Мы иё выучим.

А оне нас спрашивают:

— А как же вы её выучите?

А мы отвичаим:

— Мы ремённым кнутом.

Ну, оне тоже защищают иё:

— Она плакать будет.

— А мы иё накормим пряничками, конфетачками.

Вот такая эта игра была песня. [По имени девушку] не называем, проста бирём иё к себе в кампанию. И вот она, видимо, эта игра, была: хто больши

выиграйт. Оне нам не отдадут или мы больше у них забирём. Там она долгаа, играам, играам. Вот весило было, очень хорошо было, весило. И мальчики с нами играли, вперимешку. Наверна, вот лет по петнаццать, по шеснаццать нам была, подростками. Ну, и девки большии. Знаашь, сколько здесь была молодёжи! Село было такая большая и висёлае!» [ШАИ, РАВ, РКС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 46; СИС Ф2004-35Ульян., № 54].

«Атсюда партия идёт чилавек десить и аттоль идёт чилавек десить, рука об руку зацеплины. Адна партия спаёт, а патом другая начинаит. Спают, да нас дайдут и начинают идти взад, где их места. <...> Эта если мы “баяри”, те идут к нам, выбирают нивесту. И запявають:

— Баяры, баяры, вы за чем пришли?

Маладыи, маладыи, вы за чем пришли? [и т.д.] <...>

Забирали [девушку], забирали. Па имини [называют] или пакажут: “Вот эта нам нужна”. Ани выбирают и ана уж йиха, ани иё забирают к себе, нивесту. А патом второй, третий, да скока угодна была» [КЕМ, ШАЯ, ГПМ, РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 96; СИС Ф2002-08Ульян., № 86; ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 3].

Иногда мотив «выбора невесты» подчеркивался тем, что девушку забирал определенный парень и она должна была стоять с ним до окончания игры. «Вот сабираисся, там если делимся на эти [партии] — там эта девки и рабята — все играли. И идут вот эта, пают, там:

— А баяри, а баяри, мы к вам пришли,

— А баяри, а баяри вы зачем пришли?

— А баяри, а баяри, мы нивесту выбирать.

А там адна атвичаит:

— А баяри, а баяри, вам которая нужна?

Эти идут апять, паказывают:

— А баяри, а баяри, нам вот этая нужна.

А там ане атвичают:

— А баяри, а баяри, она дурычка,

— А баяри, а баяри, мы её выучим,

— А как будити учить?

— А баяри, а баяри, мы иё плетачкай.

— А баяри, а баяри, она будит плакать.

— А баяри, а баяри, мы ей пряникыв дадим.

Ане идут и прям бярут, каторая нужна-та девка, и к себе. Вот иё там спяриют: который вот [парень] вазьмёт иё, и ана окала яво будит стаять. Патом апять» [КАН, ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-28Ульян., № 24; СИС Ф2006-30Ульян., № 44; ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 29].

Иногда завершение этой игры было иным: выбранная девушка с разбегу старалась разорвать руки противоположной шеренги игроков. Если ей это

удавалось, она забирала одного из игроков в свою партию, если же нет, то переходила к ним. «Сцепимся за руки: и там артель, и с этой стараны артель.

— Баяри, мы к вам пришли,

Маладыи, маладыи, што вам нужна?

Маладыи, мы и к вам пришли,

— А баяри, а баяри, а што вам нужна?

— А нам нивеста нужна.

Вот выбирают паринь каму нивесту. Вот. Ана бяжит. Если прарвёт руки у каво, значит, ана забирает, в сваю артель видёт. А ни прарвёт, ана там астаёцца, с ними. Вот этак играли» [АЕП, с. Княжуха, ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

И.С. Слепцова

БРАЧНАЯ НОЧЬ – см. Первая брачная ночь

БУДИТЬ МОЛОДЫХ — см. Второй день

БУДИТЬ НЕВЕСТУ

У тро дня венчания в доме невесты обычно начиналось с бужения и исполнения причитаний. В одних селах мать будила дочь, в других невеста вставала первой и будила мать, отца, брата, других родственников и подруг. В с. Барышская Слобода этот день называли обычно днем свадьбы или *брачным*. Утром невесту будила молодая вдова или мать, заплетая ей косу по-девичьи и причитая [ГПП, с. Барышская Слобода; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Зимницы, прежде чем разбудить дочь, мать выходила на зады, приглашала зорю провожать невесту. Потом будила дочь причитаниями [ФАП, с. Зимницы; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Чамзинка утром первой встаёт мать и будит дочь-невесту. И невеста сама тоже причитает матери. Потом невеста будит братьев, сестёр, снох и в последнюю очередь подруг [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Во многих селах все утро проходило во взаимных причитаниях: матери — дочери, дочери — матери, невесты — подругам и подруг — невесте. «И подружкам свайм плакала: “Заплатите мне русу косу”» [ЛЛФ, с. Сара; ММГ Ф2000-24]. Мать плакала: “Ты была у меня нинаглядна, да хараша, да любима”. А нивеста плакала: “Ничего мне не нада: ни золата, ни серебра, тока нада мне мамыньку”» [ШПФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19]. «Девки плакали: “Провожаем мы тибя в чужи люди. Дай бы тибя Бог щастья, здоровья, любви, жить до глубокой старости адной жизнью”» [ШПФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19]. В с. Проломиха в день свадьбы невеста рано утром со слезами будит родителей, при этом она вопила:

А вставай-ка, родима маменька,

Поутру ранёхонько,

Умывайся тонким белым полотном.

Брата будила:

Вставай-ка, братец мой Мишенька,

Наточи востёр топор,

Иди на большу дороженьку,

Сруби белую берёзоньку,

Завали большу дороженьку,

Чтоб не пройти, не проехать

[ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Коржевка утром в день свадьбы невеста встала раньше всех и вопила:

Пропойте, кочеточки ранние,

Сбирала горючи камешки.

Пропойте-ка белу зореньку,

Отколь не взялся чёрный ворон,

Разбудите родимого папоньку и мамоньку.

Схватил меня за русу косыньку,

Спалось ли вам тёмна ноченька?

Взвился с ней он высокохонько,

А мне, горькой злыдарушке,

Унёс её далекохонька

Не спалось, много виделось.

К чужому дяденьке,

Ходила я по крутой горе,

Чужой тетеньке

[ТАС, с. Коржевка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Палатово утром невеста вставала сама и «вопом» будила подруг.

А вставайте-ка, а любимы подруженьки.

Мою красоту девичью

Спалась ли вам, тёмна ноченька?

Родная моя мамынька

А мне не спалась, много виделась.

Положила под горюч-камень.

Искала красоту девичью.

Красоту мою девичью — косу русую

[БАФ, с. Палатово; БСА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Тияпино первой вставала мать и исполняла причитания дочери.

Вставай, мая дочинька,

К тебе разлучнички прилятают,

На дворе-ти свет свитаит,

Разлучат нас с тобой

[СПА, ЗЗА, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 80].

В с. Елховка также мать будила дочь-невесту причитанием.

Вставай-ка, мила доченька,

Утирайся с косы алой ленточкой,

На дворе-то свет светяючи,

Вспоминай свою волю девичью.

Красный месяц высоко взошёл,

Расцвели на яблони цветочки,

Красны звёздочки попрятались.

Опадут эти цветочки

Вставай-ка, мила доченька,

И твоя воля девичья так упадёт

Умывайся ключевой водой,

[МКН, с. Елховка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В с. Коржевка невеста ходила в «сиденку» и там причитанием будила подруг.

Вставайте-ка, любимы

И выплел у меня алу ленточку,

мои подруженьки,

И взвился он высокохонько,

Спалась ли вам тёмна ноченька?	Улетел он далекохонько.
А мне, горькой горюшечке,	Машу, машу, не домашуся ему.
Не спалось, но много виделось:	Кричу, кричу, не докричуся я.
Ходила я по крутым горам,	Простите, тятенька,
Сбирала я горючи камешки,	маменька, меня за всё.
Пригораживала гостям дороженьку.	Воспитали вы меня,
Отколь не взялся чёрный ворон,	Воскормили вы меня
Схватил он мою русу косоньку	И в чужи люди вы меня вывели
[ММС, с. Коржевка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].	

Однако во многих селах Ульяновского Присурья хотя и помнят до сих пор о традиции причитывания утром в день венчания, сами причитания исполнить уже не могут. «[Мать] причитала, но я причитать не умею» [КВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-5]. Поэтому, как отмечали информанты, бужение могло происходить и без причитаний. Например: «доченька, вставай» [КВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-5]. И даже, как заметили в с. Барышская Слобода, невеста вставала сама, не причитала [ШНГ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

М.Г. Матлин

В ПОКОЙНИКА ИГРАТЬ

Игра «в покойника», представлявшая собой шуточную имитацию похорон, была широко распространена в традиционной культуре Ульяновского Присурья. Варианты игры, которые удалось зафиксировать, уже полностью лишились связи с ритуалом и превратились в забаву, которая практиковалась как во время календарных (см. *Наряженными ходить, Шута хоронить, Масленица, Провожать масленицу, Святки, Весну провожать*), так и семейных праздников (см. *Второй день, Ярку искать*). Она также устраивалась и в свободное время в будни (см. *Играть в кельях*).

Некоторые детские игры представляли собой имитацию похорон с последующим воскрешением покойника (см. *Костромушка, Клетки городить*).

«Покойником» могли служить чучело (сноп), телега, донце прялки, но чаще живой человек. «Сноп, из саломы сделают, иза ржанова снапа и клали. В грабу лижали. Ну, уж вот я и ни скажу вам кагда, ну клали. Нет, на святки нет. Сделают из снапа из саломы и клали вот» [ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-24Ульян., № 10]. «Эта дивчонки, работа дивчонак-та была, ани сделают “пакойника” и начнут как будта плакать, туда-сюда, тут ух! Лижит чилавек, и всё. Прайдут па улицы маненька, пашутют, пасмиюцца, встанут и апяты смияцца. Мол, вот помир и... Летам. Шутили. Нет, ни пугали никакво, азаравали. Пасмиялись только да всё. Маладэжь» [БАП, с. Лава; СИС Ф2009-19Ульян., № 16].

Обычно так развлекались во время перерыва в работе, когда уходили в поля на весь день полоть, косить или жать. Ситуация, когда собиралось много хорошо знакомых между собой людей, сама провоцировала устройство разнообразных забав и развлечений (см. еще *Подшукунивать, Шутить*). «В калхози всё шутют. С народым всё шутют. Да калхозав были у нас адны: загон у миня, загон у ней. Пайдём жать, идём вмести, ана на свой, я на свой, вот» [МЕЯ, с. Кадышево; МИА Ф2002-30Ульян., № 14]. «А, во-во, каранили вроди. Пайдут на работу бабы-ти, ну и мы, падростки, хадили с ними палоты-та. Ани там шутют, нарядюцца, дескать, умирает мол вот. Проста так пасмиюцца и всё» [СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 60].

Инициаторами этой игры часто выступали женщины или девушки, которые имели репутацию «чудаков» и которые были зачинщиками и других подобных игровых акций.

Часто при этом разыгрывали сценки, имитирующие и пародирующие настоящие похороны с убиением и оплакиванием покойного, его отпеванием, которое проводилось «попом» и т.п. «Да, была у нас Наталья Нуждова. Шутила, шутят видь, шутят, да. Играли вроде, играли, да, шутят. Вот хто эдак ежели ляжит, как ровна мёртвый, как ровна умярла, да. Ана [=Наталья] начнёт “абрять”, всё... Видь трава-та всяка бывала, в поли-ти цвитёт вся кустиками вот. Абложут, бывала, лицо ей, всё. Ана эдак плакать начнёт, причитать начнёт. Как начнёт: “Мамынька милинька”, да. Каторы сидят, глядят, смиюцца, а каторы агдахнуть — бякнуцца да валяюцца, агдахнуть ахота. Уставали вить, уставали. Пасмиюцца и всё. Патом “покойник” встанит и жать жи будит. Играли, играли. Эта толька замужнии, ни дивчонки, нет. Дивчонки толька паглядывають» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 81–82].

Формулы отпевания имели, как правило, фарсовый характер (см. *Наряженными ходить*). «Шутили, эта шутки ведь. Эта уж вот в калхози, на работи в калхози. Ни знаю, жали ли, чаво ли делали. Паложим адну, сделам насилки, плачым. Вот у нас тут эта, Лобыныва Таня. Ана ляжит: “Давайти я”. Как в чем ана есть [одета] паложим, пакроим, на насилки-те — и панисём. Всем, чем придёцца, [цветами украшали]. Вот у нас саседка — волосы распустит — “папом”, Саня Трушина — с лоптими атпяваат. Саня-та атпявала, вишь, куму Лобыныву. Ат этава, там атколь [работаем], к лесу идём, плачим. “Кака была, кака стала, как бы назад ни встала”. А начальства-та услыхала плаканье-та, рёв-ат, едут. [Если] плачут, думают, што-та случылась. Иё с плича (на пличах нисли) грохнули — начальства-та едит. Иё, была, ударили, кинули. Ана и ни встанит. А мы все в лес убигли. Вот» [МЕЯ, с. Кадышево; МИА Ф2002-30Ульян., № 12–13; СИС Ф2003-09Ульян., № 81].

В некоторых селах в конце игрового действия «покойник» вскакивал и гонялся за участниками представления, стараясь поймать их, что сближает этот вариант игры с «Костромушкой» (см.). «Вот придёшь на работу, и вот играли. Вроде ана умрёт, мы иё харанить, вапить. Хто больна баявая: “Ну, я! Миня харанить!” Ат нечива делать, кагда атдыхашь. Вот. Вот давайти иё каранить. Ана лижит, как акачинела. Сабирём иё, урядим. А как жи, и кусточками, и всем, если в лясу. Палычку в руку — “свечка”, палки какии если там, вазьмём. Ана лижит, ни швыряцца. Все станим вакруг. Панисём, хто вóпит, а хто сзади-ти умираит смиёцца. Вот нисёшь иё, ни знай, скажишь, там дочь ли, сястра ли какая. “Дочинька ты мая радная, сабралась ты как ни... ни эта, горюшка-та какою у нас. Горюшка-та в какою ввяла”. Ну там называют апять иё. Эт мы на работи вот кагда. Вопим, причитам. А у нас многа, чать, народу-та ить сабирались, играть-та. Играм. Хароним, вопим. А ана “мёртвая”, ана лижит, гаварит: “Вы миня правда, Матрёш, скаранили. Ну вас на чирт”. Паложим, на поли паложись иё, ана вскочит да за нами. Ну, нам смех. Да, да. Паложим, малость пагада, ана встанит да за нами бижит. Я мол: “Ну вот, ана васкресла”. Ну вот зачнём апять сми-

яцца, азаравать. Малодиньки эт ищо кагда были. Смех, виселья!» [ЛНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 105].

В с. Кадышево кроме убирания и отпевания «покойника» еще и несли на носилках хоронить на берег озера. «Эта играли, кагда касили, вот за Сурой касили. И я шутница была. Я, бывала, самая манинька [ростом], а за мной все бальшии. Ну и ета: “Давайти, чаво-нибудь сатварим”. — “Чаво?” А эта бригадир мне и гаварит: “Што, нончы умирать, што ли, будишь?” Я гаварю: “Да. А панисёти?” — я гаварю. “Бабы уж сабирающца”. Кто плакать, хто “мать”, хто “атец”. А миня-та — накладут эта вилы, грабли, паложат миня, вянок свяжут из цвятов. В руке цвяты, и вся в цвятах. Ну, “дочка”, там “мать”, “атец” — мужука выберут. И на руках [понесли]. Под руки всех вядут, плачут. А я за “дочку” лижу. Хто плачит... Каво под руки вядут, плачут аба мне — умярла. Ну, паплачут. Да, чай, ни адной слёзки пади, смех! И панясут к озиру в асоку. Эта скаронют, вроди как гроб. Я лижу малчу. Камыш балшущай. Пратопчут, пастелют там, паложат миня. “Ну, аставайся! Гасподь с табой. Скаранили. Мы пашли абедать. Айдати абедать!” Эт да абеда всё дела, и идут абедать. Чаво? Надо вставать, а то паабедают. Встану, глижу, уж эта мне наливают. Ну вот, шутки. А я там смиюсь, кагда йих праважаю: “Я вас ишчо даганю!” Всяки шутки были. И ни ругатства, ни сирдитства не была никагда. Ай, у каво чаво есть, хто пирага, хто липёшку испичот там. “Хочышь?” — почуим друг друга. А сичас?» [ВТС, с. Кадышево; СИС Ф2003-01Ульян., № 82].

Шуточные похороны могли разыгрываться и во время любого колхозного праздника. В такой ситуации разгорячившиеся участники иногда позволяли себе рискованные шутки. «На любии праздники, я тибе гаварю, на любии гулянки, как вздумают, нарижали мужика “пакойникам” — ну, как миртвец лижит. Паложут на скамейки. Ну, и па улицы тащут. Скамейку падымут и дарогай вон тащут. Ну, пают там всякии, кто как сможит “атпывають”. Канешна в шутку, чать. Бабы-ти каторы сазаруют над нём, натрут патом яво. Натрут <...> задницу крапивай. И солью натрут. Да. Вот и патом чухацца [=чешется]» [ТПД, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 93].

Некоторые игры «в покойника» являлись своего рода инсценировкой известных анекдотов, например о мужике, притворившимся мертвым, чтобы узнать, будет ли жена жалеть о нем (см. *Анекдоты и побасенки*). «Ане вот хадили в Навасурским-та работать. Скажим, вместа штобы атдахнуть, ане вот причудáли — “пакойника” делают. Да ищо, знаашь, чаво? Абматают этими ниткими чилавека-та живова-та. Ну вот, на руках-ти есть пальцы — ана лижит этак [=руки на груди] — патом на нагу ей эта [нитку зацепят]. За чаво задеть, — вот за хер заденут, вот за пальцы — всяво. Эта вишь “пакрыли” яво, “пакойника”. Абматают этими ниткими. Ну, вроди ана знаат, что он тута, вот ана и гаварит: “На чаво, милинький, пахож?” А “пакойник” встаёт: “Ах, етить тваю мать, на балалайку! Вот я на чаво пахож”. Да. Там уж пригаваривают. Вот эта ане вот притварялись эдак-та» [ОМФ, ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 48].

Другая сценка является пародией на причитание. «Там все девушки. Саня Маринина возли “пакойника” стаит, а Саня Дабычина падайдёт, лапать разуйт с наги и ходит. А лижит “пакойник”. Женщина лижит. Ана всё ходит: “Госпади, памилуй, Госпади, памилуй! Алилуйя, алилуйя”, — эта лаптим-ти круг “пакойника”. Эта ана атпяваит. А Саня Маринина станит плакать: “А, милай мой старичок, лижат твай иички, стаит твой табачок”. Он, вишь, хварал и прасил курива да гаварит: “Ты мне, старуха, свари иичка. Я, можит, тёплинька-та иичка съем”. Ну вот, ана сварила, он есть-та ни стал, старик [умер]. Он всё пачку махорки ставил на акне — да два яйца. Вот, ана и: “Милай старичок, лижат твай иички, стаит твой табачок”. <...> Патом станит:

Над кладбищим

В партки дрищит,

Ветир свищит,

Вот-те два!

Вот-те раз!

Старый нищий

Эта ана всё эта плачит, пригавариваит» [ОМФ, ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 48].

Иногда происходили курьезные случаи — например, когда игра «в покойника» совпала с действительной смертью одного из руководителей государства. Игра «в похороны» в этот момент могла обернуться для ее участниц большой неприятностью. «А один раз сено мятали с этава, с берега, эдак жи цвятов-ти! “Давайте апять тибе свяжим и эт”. — “Ну, навязити”. Бабы сели, набрали, связали вянок нарядный и: “Давай лажись!” Палажили миня и в правленья принесли. А там какой-та умир в Маскве, мы ни знали. Внесли миня в правленья (тагда ищ ни ета правленья, другая была), в пиредню палажили миня на пал эдак, значйт, я и лижу, ни дышу. Всходит бригадир да председаитель: “Эта што, — матам изругались, — ищо лижит?” Пирипугались все. А эти палажили и убегли. Ну и, он гаварит: “Вставайти, вставай, а то щас запишут тибя. Там в Маскве умир какой-та [начальник]. Скажут: пратаскиват. Скажут, яво пратаскивают”. Я тожи бижать! И вилы ни взяла, и все вилы бросила. Патом ане ушли, за вилами пришли. Смеху-та!» [ВТС, с. Кадышево; СИС Ф2003-01Ульян., № 82].

Шуточная имитация похорон была одним из развлечений молодежи в келье (см. еще *Играть в кельях, Наряженными ходить, Подикунивать*). Обычно так развлекались девушки в отсутствие парней. В шутовской форме они разыгрывали оплакивание и отпевание покойника. «Ну, тут в Чумакине-ти делали, эт старши нас каторыи были, ани делали. Мы ни делали, эт уж старши нас каторыи делали. Кто любит, служить начнёт, служить за папá, а кто вопит. Была, была эта дела. В кельи проста азаравали. Начнут пиридразнить, хто чытат. У миня вот бабушка Дарья ана была ловка чытат, начнут иё пиридразнить, как ана чытат. Была эта дела» [ЛЕФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 95]. Порой девушки так входили в роль, что начинали по-настоящему испытывать страх, хотя и понимали всю условность ситуации. «А мы играли “в пакойникав”. Вот апять лавку ставим,

адна лажицца “мёртвая” вроди — эта кагда никаво у нас нет, адни мы. Эта между сабой, рибят никакех нету. Ага. И вот адна садицца плачит, причитаат, вроди памярла. Кто-та читаат там, ну, вроди, атчитываат вроди, да. Да тех пор даиграимся, баимся! И вот вроди панисём эту лавку, выносим в сени. Вот жуть вазьмёт! Суним эту лавку-ту с ней и запрёмся. А ана там кричит, а мы баимся атпирать и умираам со смиху. Играли вот так вот, эта часта у нас была. А больши ни в какую игру ни играли» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 49].

Иногда шуточное причитание и плачь перерастали в настоящие. «Да паложут вот миня, я как пакойник. И сидим плачым. Или каво-нибудь паложим. Панарошки. И да тех пор начнём плакать и всправде расплачымся и никак ни уймёмся. <...> Да тут сайдёмся вот. У нас избёнка-та была тут, падруги всё время хадили, ну там всё так чудили чё-нибудь. Или в келье, или вот у двара» [САС, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 73].

В с. Чумакино носили «покойника» парни во время обхода сиделок (см. *По кельям ходить*). «Покойника» изображал кто-нибудь из парней, а вносили его в келью на донце, под которое была подложена еще доска. «Покойник» и его сопровождающие при этом никак не наряжались («Как пришли в келью, так ани этаки и бывают»). «Ну, кагда сидят, па-моиму, на святки, вот кагда. Вот на святки, наверна. Эта в кельи, разок где-та принасили к нам, к Аннушки Зелинавай, сидели в сиденках. Падвядут яво [=парня] да двара, а в избу-ту внясут на даньць. Вот как даньцё сделают дóску тут, а тут, где галава-та, пришьют [=прибьют] доску. Ани вот дóску падлаживают [под донце]. Ни ва всю улицу несут, далёка видь сиденки-ти были друг ат дружки. Да крыльца-та дайдут, а на крыльце-ти паложут да нясут. На платках, а то на вирёвках нясут, атсель двоя, атсель двоя. И клали впирёд. И па-матерны песни пают. <...> Мужики, рабяты. Да ну, девки што ли пайдут? Азарники» [САМ, БАИ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 37–38].

Иногда «покойника» делали просто из донца, закутанного в старую одежду. «Чучилу [приносили]. Яво принясут на даньцё вон в кельи, в кельи. Даньцё — гребинь, вот пряли и гребни втыкали. Вот яму башку эту сделали, малахай надели. Прям вот как святку. Как святку. Вот эдак руки сделают — палки делали, руки-ти, куфайку на ныво наденут или шубу вываратют. И всё. А тут малахай наденут. Вот и святка вся. Палажили вот тут яво прям на пол. <...> Да. Ну, и там ржут, смиюцца, а чаво жа? Ну, смех, чаво? Все были маладыя. Азаравали. Пасмиялись, в гармонь играли. Балтали, смиялись и всё. А патом яво разбярут апять, да и всё. Пакидают, ну видь даньцё ево ишо всё равно нада, на ныво прясть нада» [РТТ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 97–98].

В с. Палатово парни устраивали летом своеобразные «похороны». Они утаскивали оставленную у двора телегу и с причитаниями относили ее на конец села. «Телегу панясут каранить. Да эт летам кагда хошь.

У двара стаит [телега] и [понесут] падальши ат двара. Адин вóпит идёт. Впериди двоя да сзади за оси двоя, а адин идёт вопит. Адин старик: “Эх, вить как харашо и вапили!” — он глядит в акошка. Он слушал, как вопют, сваё акно аткрыл и слушал. Ево за касы пумали и ни пускают в акошка-та. Он акошка-та и ни закроит, за касы ево тиребют. И азаруют. [Это парни], ну а ищо дивчонки будут так таскать?» [БАА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 33]. Иногда при этом в телегу клали человека. «Эт была зараз. Ну ни тилегу каранили, а в тилегу клали чилавека и вязут. Азаравали, азаравали. Вот. А, бывала, азаравали: ага! папался ночью. Тилегу куды-нибудь, можит у двара [стоит], а иё упрут на канец. <...> Визли яво и визли. Пают песни. Да, какии-нибудь песни, или матом или ищо как. И больше нет ничаво. [Парни] да, да. Да канца давязут и всё» [ЛСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 78].

Дети игру «в похороны» часто устраивали также и с использованием кукол (см. *Клетки городить*). «Эта игра была. Эта чай умрёт [кукла], бывала, и плачышь окала иё. Всё, и скаронишь. На улици эсли — бывала, сады были тожи впирёд-та, да вайны-та ищ нибальшии-та мы были, у нас сады были — уйдём в сад, вырым там магилу, этих, лапухов настелим, паложим, зароим. Как взрослы, причитам, как жи. Называли Катя ли, Оля ли, Люба ли, Тамара ли. Называли, называли. Ну, уж ни слезами плакали, а вроде плакать. Причитали... Эта была, была всё... И такех — самаих sibя каранили. Ну, падругу. “Давай ты умрёшь. Давай лажись!” Вот у нас была соседка: “Тося, давай, ты умрёшь или я?” — “Ну, давай я, Валь”. — “Давай ты, лажись”. Палажу иё, пакрою, как абычна руки складываю. Встаю окала иё, сижу, плачу. Чаво-нибудь бармачу, канешна. Ну, девочку не зарывали, как абычна лижат, вот пакойник лижит на лавки. И мы эдак в саду. В землю-та ни клали. Патом: “Давай паминки. Тося, вставай, паминки будим делать”. Тюрю, хлеба накрошим, вады нальём, огурец нарежим. Вот эта у нас мурцовка. Давай паминать. Эта была, играли, играли» [КВН, КАН, с. Шеёщина; СИС Ф2000-13Ульян., № 36].

Вероятно, реминисценцией игры «в покойника» являются случаи, когда отдельные люди надевали «смертную» одежду и в таком виде показывались близким. «Ана вот на смерть шшила себе платье и нарижалась. Эта уж биз миня, я-та уж ни здесь была, я с дивятнацать лет ни была тут уж. Эта рассказывали-та. И вот ана всё адела мёртва, знашт на лавку лягаа: “Как, мол, я буду выгаидеть?” Там ну кто-та с ней был» [ЗАИ, с. Первомайское; СИС Ф2000-07Ульян., № 48]. «Я слыхала толька, адна наридилася с падругами в абцижитии. Да прислала матири [фотографию]. У матири сразу разрыв сердца. И мать-та умирала. Наридились и лижала на лавачке, окала иё падруги сидят. И прислала матири, ни придупридила, ни чаво. И мать — сразу разрыв сердца, умярла. Эта я проста слыхала в сваей диревни, ищо была я девкай» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-25Ульян., № 5].

И.С. Слепцова, М.П. Чередникова

В ЯЙЦА КАТАТЬ

Одной из главных особенностей праздничного пасхально-троицкого периода в Ульяновском Присурье была игра, заключавшаяся в выкатывании яиц мячом. Она органично вписывалась в весь комплекс развлечений, начинавших весну (см. *Качели, Орёл, Горелки, Голыши, Клёк, Козны, Лапта, Рюхи*). «Праздновали, начиная висенние праздники: Паска. Эта Паска если на сухое время, в яйца катают. Сабиралися там, и в яички катали, и вокруг йих хараводы. И танцуют, и пляшут, и гармошки. Хараводы, гарманисты. Харавод — ну, сабираицца народу многа. И пают, и пляшут, и танцуют. А там и старый, и малый, кто жилаит, в яйца катаит» [КЕА, КАФ, д. Алейкино; СИС Ф2008-03Ульян., № 19]. «Эх, и играли! Оё-ё-ё-ёй! Народищу была! В кажним каньце были. И замужнии, ну, ей там лет ей трицать, двадцать пять. И мужики. А то мужики сайдуцца, а бабы яйца катать вясной вона, да песни пают всякии, а мужики “в клёк”, в эта “в битки” играть. <...> А в эдат, кагда яйца катаишь эта, песни пают там и всё, эти женщины, па сорок лет йим, писнякá давали. Всякии. Вясна эта вясна и есть» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 5].

Выкатывание яиц мячом еще сравнительно недавно связывалось с ритуальной практикой, свидетельством чего может служить его календарная приуроченность. С яйцами играли весной, от Пасхи (см.) или следующего за ней воскресенья (Радуницы) до Троицы (см.) или троицкого заговенья.

В каждом отдельном селе в зависимости от местной традиции яйца катали от одного до сорока дней, но чаще всего в течение пасхальной недели. Причем различия в сроках наблюдались даже в разных концах одного села, что было обусловлено сложной историей заселения края. Как правило, все развлечения начинались после того, как священник обходил дома с иконами (конечно, в тех местах, где этот обычай еще выполнялся). «Вот щас поп... Перввый день он ни выходит с христом. На второй день. Значит, выйдет с христом, пайдёт, значит, пайдёт служить ва все дама. <...> Вот кагда все дама прайдут, тагда скажут: “Ну, таперь святых паставили, таперь можна”. Тагда уж начинают все петь: и девки, и рабята, и всё, всё, всё. Караводам сабирацца, а тут, значит, пашла вясна, стали в яйца играть, стали яйца катать» [ЦМП, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 78].

Если же молебен не совершали, то яйца начинали выкатывать в любое время после окончания службы. «Эта видь только катали на Паску. Больши ни катали. [Начинали катать] ну, кагда “Христос васкрес” атпают. Кагда атслужут тама, приходят, все паели тама, паспят, яйца сабирают. Спят, а уж [дети] яйца ходют сабирают. Ну, пазавтракали, день, все выходят — Паска» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 82]. «Адин день, на Паску только. В перввый ли, ва второй ли день, только адин день, кагда сабирают яйца» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 54]. «Ну, в Паску-та всю ниделя и послити играли, вот патом да Радавницы вот ниделя, вот и

всё» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 51]. «На Паску. Паска и воскресенье-то Радуница» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 75]. «Это вот тут после Пасхи. Радуница. Катали яйца. Дажи на третий день Пасхи катали. Крашины, вот» [ЕИП, с. Б. Шуватово; СИС Ф2000-05Ульян., № 35]. «Яйца всю Паску, всю ниделю катали. Как начинают с первава дня, всё, да самава каньца Паски» [ДКВ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 9]. «Ниделю целую! Бывала, целую ниделю катают. Каторы видь па скоку закатают яйц, пално! Целую ниделю, бывала, катают» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 105]. «Са втарова или с третыва [дня] всю ниделю катали. Всю ниделю, в васкрисенье Раданица, всё, канчали. Виселья-та была! А уж в панидельник как вроди чево патираяшь, ишчишь. Вроди висяло, вот у нас тут на бугре мы всё время сабирались, народу пално, гармошки, всё эта такая, а тут вдруг никак» [ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 21]. «С первава дня начинали. Посли абеда, чай, утрам убяруцца, всё, пазавтракают там, послы абеда сходяюцца, глидишь, сходяюцца. “Ну, айдати в яйца катать!”» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 54]. «Особенно Паска. С первово дни до последнево, до Троицы почти што. Троица — уже кончают» [УЗН, с. Кезьмино; СИС Ф2000-14Ульян., № 112]. «Катали яйцами на Троицу, на загавынья. А на Паску ищ была эта, грязь» [ЧАП, с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 89]. «Эта катают на Паску и вот на Троицу, больши ни катают, да, два раза» [ТМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-08Ульян., № 48].

После пасхальной недели яйца катали обычно по праздникам и воскресеньям, а в будние дни редко и только по вечерам. «Вясной-та варили, эта видь щас иичка-та идим [=едим], а тагда толька варили на Паску, на Троицу, вот, на Вазнисиньё — вот на такии-та. Вот на провады вясны [в троицкое заговенье] принисут, по два-та сварят. Вот йих катали эти яйцы-ти» [МЕН, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 72]. «Вот у нас, например, Радавница, начинают яйца катать. Эта Радавница послы Паски первае васкрисенья. Троица эта уже, Пятидесятница. Здесь яйца катают. Яйцы тожи красют, как на Паску...» [ДЕФ, с. Городищи; СИС Ф2000-03Ульян., № 47]. В с. Первомайское катали на Пасху и на Троицу.

В субботу и воскресенье ограничение касалось времени дня: когда в церкви шла служба, все развлечения прекращались. «На Паску видь всё катали яйцы-ти, да, все шесть нидель. В любой день. А как служба-та начиналась в семь часов вечера, то всё, тут уж всё. А днём-та в субботу ли, в васкрисенья ли — кагда хошь. А уж вот как служба начнёцца, всё» [ЗМД(1929), с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 6].

Завершение игр с яйцами часто связывалось с «проводами весны» (см. *Вёс-ну провожать*). «“Висну праважать” — гуляют всю ночь, маладёжь пляшит, танцуют там. Вот эт “праважают вёсну”. Последний раз катают эти яйца, называли “катали яйца”...» [ДЕФ, с. Городищи; СИС Ф2000-03Ульян., № 56].

Выкатывание яиц было одним из наиболее массовых развлечений, в нем принимали участие в основном женщины и девушки; мужчины же обычно

играли роль зрителей и болельщиков. «В караводи сколька баб-та сидели, маладыи были. И вот катали яйцы на Паску. Женщины толька. Сабяруцца вот: “Давайти яйцы катать бабы!” — “Давайти!”» [РЛП, ЛОГ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 80; СИС Ф2006-27Ульян., № 95]. «Девушки ищо ни катали, а катали вот таии, средних лет женщины. Девки свой круг, ани пляшут, пают. <...> Ну, восимьсят лет уж я ни пайду катать, я на зава-линке, най, всё сижу. Выхадили все на улицу, была што интиресна. А ма-ладёжь играат, а старым-та интиресна глидеть на них, как ани играют, вот» [МЕН, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 73]. «На Паску всё девки взрос-лы [катали]. Я ни папала в эта играть-та. Мы ищо были нисавиришённы, ну, может, гадов была двянацать. Эта уж настоящи девки играли. [Замуж-ние] катали, маладыи-та каторы» [КАВ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-04Уль-ян., № 48]. «На Пасху эта дивчаты выбивали вот, кладут иички — вот такой ряд...» [ЕМА, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 126].

Желающих играть было очень много, поэтому компании часто делились по возрасту. «Ане, дивчата, ане ни хадили в бабий каравод. Ане играли вон на площади там играли. У них свая, свая была. Вся маладёжь, и все вот на площа-ди тут вот у нас. Ну, у нас церква-та вот прям была, на гаре, а там площадь-та вон какая» [ЛОГ, РЛП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-27Ульян., № 95].

Несмотря на то что катание яиц считалось женским развлечением, муж-чины все же довольно часто включались в игру. Их привлекал азарт, который сопровождал эту игру, и возможность собрать угощение для последующей пирушки. Компания катающих яйца могла состоять из людей одного воз-раста и/или пола или же включать в себя всех желающих. «Ну, как катали яйцы. Дажи на третий день Пасхи катали. Клали яйцы, вот таии мичи, значит, балышии шили. И мушшины и женшшины» [ЕИП, с. Б. Шуватово; СИС Ф2000-05Ульян., № 35]. «Всё как-та мужики интирисавались в яйцы ка-тать. Да. Интирисавались. Да все вот, и женщины, и маладыя — все вмести, все вмести. Кто можит катать и все клали. Катали и парни. Есть и пажилыйи катали. Паска. Все в адной [компании]. Все, каму ахота катать, все катали» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 54].

В с. Сухой Карсун катать яйца собирались только молодые пары, по-живившиеся в предыдущий сезон, и их родня. Остальные не принимали участия в этом развлечении. «Эта в Красную горку эта уж эти “осенние мо-лодыи” яйцы ходят катать. Оне осенью вышли [замуж], а весной-то ищо оне молодыйи, ну и вот. Накрасют яиц, пойдут вон в лес, на окраине лесной и играют там. На горку ходили. Вот у ково эти молодые, родные собира-ющца. А, примерно, у нас свадьбы нет, зачем мы туды пойдём, если мы не выдавали. Ну, а мы, маненькийи ходют, глядят вокруг, што они делают. <...> Собирающца родныйи идут, а другийи идут глядеть молодых» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 75].

Дети и подростки могли принимать участие в игре наравне со взрос-лыми. «Всё вмести. С кем пападёшь: с мамай ли, с папай ли — всё равно

выкатывай. Все, все, все вмести, ни считались, манинькый ты или большой» [ЗМД(1929), с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 7]. Если дети были слишком малы, чтобы покатить мяч, это делали вместо них родители. «И дети даже! Ну, дети, которые могли это. А если никто не мог, за них уж, вот, например, если дочка там или сыночек, охота видь им тоже. Ага. Они уже не докатят мячик, значит, эта взрослый, взрослый. Мать или отец, братко или кто ли [покатят] за них. Тоже интересно, катали, да» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-05Ульян., № 35].

Присутствие большого количества людей, как участников, так и зрителей, подогревало азарт игроков и желание выиграть как можно больше яиц. Тем более что к умелому и удачливому игроку окружающие относились с уважением, хотя и с оттенком зависти. «Ну, как же, всё равно маненька: “Выкатыват как, гляди какой ловкой!” [завистливым шепотом]. Или ищо пазлица: “Ты все яйца пабрал!” Кагда уж тут катают, тут уж азарт. Кто выиграт, кто праиграт. Канешна, зло берёт: ана выиграла, а я праиграла. Ну, ни сирьёзна, ну всё равно» [СЕИ, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-02Ульян., № 73]. Для таких игроков существовали даже особые прозвища. Например, в с. Потьма женщину, выкатывавшую больше всех яиц, прозвали «яичницей». Все стремились попасть с ней в пару, надеясь на большой выигрыш. «У нашива двара вот эта катали. Ну, ана выкатывала многа. <...> Бывала, и с Иванавской улицы рибятишки прибягут: “Тётя Клава, палажи маё с тваим, палажи!” Пириспорит. Ана гаварит: “Ну, ни спорьги, — ана гаварит, — я щас вас па очириди буду класть с сабой”. Ну, и с ней выкатают, биз ниё пракатают. Всё время выкатывала» [ММС, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 3].

В послевоенные и особенно в 1960-е гг. традиция игры в яйца стала постепенно угасать, и катать стали «в аснавном, знайти, падростки вот такии вот, ну, парни ни парни, девки ищо ни девки, вот так вот». Взрослым, считалось, уже было неудобно участвовать в этой игре [ОНВ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 92]. «Парни катали, девчата и мы, маленькие, катали. Взрослые не катали. Только молодёжь, дети и молодёжь катали. А взрослых, чтобы таких вот в возрасте, лет сорок например, я таких не видела. У нас в Горенках не было таких» [КЕФ, д. Жемковка; СИС Ф2007-03Ульян., № 57].

Игра проходила в местах, постоянно служивших для собрания «караводов». Это мог быть центр села, площадь около церкви, горка или поляна за селом, очень часто — ровная, чистая от травы улица. «Мы у церкви жили, там у церкви-ти пастаянна был народ, пастаянна. “Арлами метали”, “в арла” муцины-ти. А женщины-ти яйца вот катали. На Паску да Троицы. Все выходили вот в харавод. Интиресна, вечир-ти нада прависти. Ни только вечирым и днём катали, у каво какая вазможнысть» [ВПМ, СМС, с. Сара, ММГ Ф2000-3]. «На “гарадок” вон хадили яйцы катать. Вон гара-та вот. Эти горы, ани вон на ту хадили. Ана начинацца вот как где астановка [в конце села] и так идёт вот да Карсуна, па карсунской дароги. И рабята, и девки хадили яйцы катать,

и “в лапту” там играли. <...> На Паску, как суха станит, начинаицца вот, как вясна-та растаит, так и туда хадили» [МИК, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-02Ульян., № 64]. «Нынчи пайдём катать яйцы. Вон туды на гриву хадили катать яйцы. Там у нас была грива, называицца “грива”. Там дама были, гара там была. Вот и пайдёшь туда, катали» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 81]. «Вот собирёмся артель, придём на горычку-ту, всё туда ходили» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 52].

Если село было большое, в каждом его конце образовывались свои «артели» для игры. «У нас вот в этый Лукаянавки, вот туды вот в Григырови и вот на Пасёлках — вот три места, три сходбища была. Народу-та!» [КВН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 41]. «Тут сколько, сяло такая! Сяло была пятьсот дваров. Там у Чирнякова двара катали, на Верьху там ищо катали, вот тут у нас в Сирёдки катали — в шисти, чай, мистах. Да, визьде. И ищо сматря какая Паска. Вот кагда эта суха, поздняя, да, то эта визьде, да. Если нет, то эта сабирались туда выше, на Верьху, где на солнце» [ММС, ШПС, ШВС, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 2].

Для игры готовили мячик (иногда его называли *каткóм* — с. Чумакино, Б. Кандарать, *шóком* — с. Студенец, Белый Ключ, Лава) в виде сшитого из плотной ткани цилиндра (валика) высотой 8–12 и диаметром 15–20 см, иногда и больше, который туго набивали тряпками, ватой, опилками. Посередине плоских сторон для большей крепости его могли прошивать нитками. Мячей, как правило, нужно было несколько, так как они быстро рвались и становились непригодны для игры. В с. Потьма и Вальдиватское для придания мячу прочности по окружности нашивали полосу кожи или овчины мехом внутрь. «Спициальна гатовили из этыва, бывала, зипуны были видь. Апилками набьют, он был ни круглый, а плоский с двух сторон. Стянут яво. За Паску-та разабьём весь мяч, ни паспеют падшивать — вот катали. Здесь у нас адна шила, а там, в Сирёдки вот я жила, ищо адна шила» [ЗМД(1929), с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 9]. «“Шок” бальшой. Ну, “шок” вот как шшас футбол, а тагда “шоки” шили. Из этыва, из тряпкыв. Сашьём яво, вот он ни круглый, а вот какой-та он вот так [=плоский с двух сторон]» [ШАИ, с. Студенец; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. Иногда туго скатанные валиком тряпки обшивали сверху тканью. «Скатывали, прадалгаватый он, штобы он катился. Тряпки навертывають так, тряпки шили, тряпки. Нашьёшь яво, штобы он круглай и котицца. Толька долгай вот, долгай. Вот яво бирёшь за сирёдку-ту в руку и катнёшь, он котицца» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 95].

В некоторых местах мяч украшали маленькими пучками разноцветных тряпочек, нашитых на боковины. «Мяч шили яво из тряпак вот эдакий вот [=немного больше ладони]. Накладут там, абашьют сверьху-та абашьют яво хороший тряпачкай да лентачкав нашьют на няво. Яво ни круглый делали, а вот так прадалгаватинький. <...> Нарезут йих, тряпачка на тряпачку приколют, другех нарежут, тряпачка на тряпачку приколют. Нибальшия,

йих вот эдаких мелиньких нарежишь и приколют букетикими-ти, букетикими. А с баков нет, с баков нет [не украшали]» [ИАС, с. М.Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 104].

Цилиндрическая форма мяча была обусловлена тем, что круглый мяч хуже катился по прямой, он легко отклонялся в сторону даже при незначительной неровности земли. «Мячик у миня сястра шила *эта*. Набьёт туды хлоплав, тряплав, сашьёт яво круглый, а в сирёдки как ямачка он. Никуды [в сторону] ни сваливаицца. Ана яво сашьёт вот эдакой бальшины [=20 см]. Он ведь, если круглый он, то он сваливацца, а *эта* никуды он ни свалицца» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 13]. Поэтому круглым мяч делали очень редко. «Мячик-та, бывалачи, как делали? Из тряпачки, то каровьи шорстки скатаишь, мяхкай он. Вот какой тряпачкай абашьют. Как шарик. Вон мячик жас есть, дети играют, ризинавыи, а их не была, ризинавых-ти» [ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 91]. «У нас [=в с. Жемковка] были мячи такие из материала, кругленькие. Мы шили сами, туда наложим чего-нибудь и вот сшиваем, сшиваем. Мячик он должен быть как вот под лапту. А здесь [=в с. Русские Горенки] вот как-то с плоскими, у нас такого не было, у нас кругленький был мячик. А тут с плоскими, здесь вот кругло, а по боковинкам плоские» [КЕФ, д. Жемковка; СИС Ф2007-03Ульян., № 56, без транскрипции].

Шили мячи женщины, часто занимавшиеся этим из года в год. «Ну, вот хыть, если ты вздумаишь, ты сашьёшь, у тибя время есть, а ни вздумаишь, другая сашьёт. Вот так. А можит, пакатают нынчы, он у ней лижит, и на лета [=на следующий год] ани ём катают» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 104].

Яички в пасхальную неделю были самым необходимым предметом. Существовал обычай обязательно наделять к Пасхе яйцами тех, у кого их не было. Поэтому практически все могли выделить то или иное количество яиц для игры. «Например, у каво вот кур нету. “Ой, у етих нет кур! Нада атнисти йим десятичик”. “Паска для всех адинакавая”, — читали так. Бывала, вот у нас были куры, мама гаварит: “Иди атниси вот этим десятичик иичкав”. Панясу йим. Там йим ищо кто-нибудь принисёт. Так што кур у них нет, а всю Паску биз ииц ане ништо ни бываит» [ДКВ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 14]. Для детей основным источником получения яичек служил поздравительный обход домов односельчан (см. *Пасха*).

Как правило, яйца для игры красили «в чём придецца: и крапивай красили, хто чем накрасют» [АМА, с. Проломиха; СИС Ф2002-12Ульян., № 23]. Очень часто использовали луковую шелуху. «Красили яйцы, вроди уж *эти* ни куплиныи, ни што, сваи яйцы, да. А краску, да, пакупали. И лукавым, больши вот в лушных перьях. Ане вроди не линяют. Краскай-та накресишь, вон ане вазьмёшь в руки, руки марающа. Лушными перьями больна харашо» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 56]. «Всякии были, в разную краску. Ну вот, ищо когда краски не было, например, я помню, мама у нас

красила, или, значит, вот эти берёзавыи листки она кипятила, жолтыи получающа, или, значит, вот эта самая луковую шелуху. Ну, ищо и до сих пор это делают» [ШЕС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 7].

Иногда куриные яйца заменяли на деревянные, которые также окрашивали в разные цвета. «Ставили йиички такеи, вот у нас атец делал из этава, из дерива, выдалбливал иички и йих этим, рубанкам йих вот эдак

Е.И. Масленникова из с. Потьма с мячом для выкатывания яиц. 2005 г. Фото И.А. Морозова

абстрагывал и какой-нибудь краской покрасит яво, эта вот диривяшку, диривянна иичка покрасит краской, ево ставим» [ДКВ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 10].

Для детей могли покупать разноцветные шары из толстого стекла, напоминавшие яблоки (их так иногда и называли). «“Яблаки” видь раньши были такии, стиклянны, вмста яиц клали. И мяч, мяч был, катать в эти “яблаки”. Парами. Эти “яблаки” были у каждава свой» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 52]. «Были тожи наподобие яичек, толька стиклянныи: зилёнинькии, голубинькии, красныи — всякии были. Маленькии это всё играли, катали тожи» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 52].

Вообще, в детских вариантах игры яйца могли заменяться и другими предметами, отдаленно напоминающими их: продолговатыми камешками, ракушками. В с. Ждамирово дети летом на берегу реки играли в игру, аналогичную катанию яиц, используя ракушки [САП, с. Ждамирово; МИА Ф2000-28Ульян., № 52]. Часто яйца подменяли кознами (см. *Козны*), особенно перед Пасхой. Правила оставались такими же, как и при

выкатывании яиц. «И пирид праздниками, асобенна пирид Пасхай, катали в козны. Пирид Пасхай. А послі Пасхи в яйцы катали» [ХЕИ, с. Акне-ево; СИС Ф2000-15Ульян., № 44].

Игра обычно начиналась с установления очередности. Практиковалось несколько способов жеребьевки, в зависимости от возраста участников, типа игры и т.п. Наиболее распространенным был следующий. Одна из участниц, обычно хорошо знающая тонкости правил, собирала со всех в фартук (*запон*) яйца, осторожно их перемешивала и расставляла парами на кону. Хозяйки попавших в пару яичек катали вместе, а очередность соответствовала

Игра «в яйца катать» в с. Потьма. 2005 г. Фото И.А. Морозова

последовательности яиц на кону. Яйца заранее помечались игроками, поэтому заметить их было несложно. «На Паску в яйцы катали, на Паску. Яйцы клали парами. Ну, спирва сабирали. Вот яйцы адна сабираат в фартук. Вот, например, я их выкладываю (а клали мне яйца-ти), я начинаю. Я кагда яво брала, ийцо-та, я вот взяла — с кем взяла с сваем ийцом, он са мной. По два ийца клали. Их накладываам пар дваццать. И вот с кем? Каждый сваё ийцо знаат, ага, вот, например, ага, мы первыи, а там вторыи яйцы сваи-та знают. На кану яйцы лижат, на кану. Вот, и идёшь. Ага. “Я нынчы с табой”. Другая гаварит: “Я с табой”. Вот так. Яйцы крашины, памечыны, разныи. Тваё жолае, может, ийцо, маё краснае, синеае, галубоя, вот. Ани замечыны, каждый сваё ийцо знаат. Вот я папала с табой, ты са мной будишь катацца, другая с другим. Вот. Кладём рядами (площадь бальная, хорошая), ну, вот. Вот и катали в яйцы» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 54].

В с. Шеевщино по аналогии с карточной игрой это действие называлось *банковать*. «Катают яйца. Вот у миня у Вани девирь, брат всё “банковал”. Запон подвзяываит, вот он с падолам ходит и по пари ставит. Вдвоём идёшь катать-та» [АНВ, с. Шеевщино, ЧМП ФА УлГПУ, ф.17, оп. 4, 2000].

Игроки, начинающие игру, оказывались в привилегированном положении, так как яиц на кону еще было много, попасть в них гораздо легче и вероятность выигрыша, соответственно, возрастала. «[Первому] всё палегши, иичкав тут пабольши, а эта уж последний — мала ииц-та. Если выкатывают, то йих делают шире, расставят» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 14]. Правда, если первые промахивались, то ожидая своей очереди катать во второй раз, они могли вообще застать пустой кон. «[Последнему катать] таму нивыгадна. И перваму эдак жи. А перваму-ту, он эта ни скотит, ане [=яйца] стоят, йих выкатают впирёд пару» [СКИ, СЛИ, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 31].

Чтобы исключить возможность подтасовки при жеребьевке, иногда привлекали незаинтересованных лиц, например детей. «Я ни папала в эта играть-та, нас только заставляли в падол [собирать], йих размишать и паставить па пары, расставить. Мы ищо были нисавиршенны, может, гадов была двянацать» [КАВ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-04Ульян., № 48]. Или же игрок раскладывал яйца с закрытыми глазами. «У-у, ищо как катали! Ни вылазили! Са школы сламя голувау прибягаам, кидаем сумки. Па аднаму ийцу [кладем] в фартук адин. Накладывают целый падол, да. А там выходишь, вот по два ийца раскладываашь [с закрытыми глазами]. Ана пряма вот так вытаскиваит и раскладываит. Эта штобы ана ни знала, чьё йицо-та» [ШПС, ШВС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 81].

Особые права получала женщина, раскладывавшая яйца, она начинала игру (свое яйцо она ставила первым). «Рядым [с площадью] жила тётя Поля (как-та ана маненька прихрамывала), фартук у ней. Клали ей в падол, в фартук. Замёчины все яйца, ну, там чем уж ты хоцишь метить. Как там? Писали ли чем, буквами или, можит, какая метка: крестик или чаво. И ана кладёт парами: первая ана сваё с кем-нибудь. Там ищо сваих [=родных] где-нибудь там накладёт первых, патом уж кто пападёт, ана кладёт. И вот все глядят, кто с кем. Все старающца первыми, штобы катать-та первой, пака яичик многа. А уж там пад канец чаво дастаницца?» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 85].

Преимущество получали и владельцы мячей, они тоже не участвовали в жеребьевке. «У миня мяч был и ишшо у адной, нас вызывают: “Айдати в яйцы катать парами”. [Первым катить] нам, у нас мячы. А те “трисли яйцы”. Клали яйцы, замичали, хто за нами, а мы первы катали. Наши мячы» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 95].

Иногда жеребьевка проводилась перехватыванием на палке — способом, более характерным для подвижных игр (см. *Кониться*). Могли также «кониться», вытаскивая подписанные бумажки-жеребии.

В некоторых вариантах жеребьевка следовала после того, как игроки выставляли на кон яйца. Это происходило в тех случаях, когда яйца не помечали и выкатывали их поодиночке. «Эта сабяруцца артель-та, девки вот, падруги-ти, и вот все яйцы сабирали, вот праздник. Правядут чарту и вот

яйцы вот друг ат дружки вот так наставют [через 30 см]. Кто перьвый ставит, тут уж как придёцца, тут нет парядку, толька эта катают па парядку, а там [сначала] парядка нет» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 20].

После жеребьевки игроки парами вставляли каждый напротив своих яиц и начинали по очереди катить в них мячом. «Начынацца с тех, чья первая пара. Вот роскладывают, глядишь: ага, где моё яйцо, каждый своё яйцо уж узнаёт. Вот и дождайся. И встаёшь перед своими яйцами, как говорицца. Ага, Вы прокатали, моя очыридь. А на Паску пар дваццать тут! Не дваццать яиц, а пар дваццать — сорок [человек]. Когда десить, когда... Ну вобщим, если солнышко вот, много народа, с гармошкой эта всё тут собирающца! Очень-очень-очень!» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-05Ульян., № 35].

Обычно яйца ставили по прямой линии друг от друга на расстоянии, равном диаметру мяча, или больше, иногда до метра, в зависимости от количества яиц. Ее часто называли *коном*, а в с. Жемковка, М. Кандарать — *крудом*. Отойдя от кона на определенное количество метров (от 5 до 20 метров и даже больше), чертой, мелкой канавкой или лункой отмечали место, с которого будут катить мяч. «А яйцы-ти катали! Запрёцца, бывала [улица]. Батюшки! Народу-ту, бывала, на улицы-ти! Народу-ту, народу-ту! Пажилыи уж женшчыны. Вот “закладывают круг” — кладут яйца. Вот, значыт, например, если, можит, чилавек восьмь, да, или девить, или десить. Вот плошшидь вот, лужайка вот, пряма на улицы, чай, лужайки были какеи. Вот, значыт, кладут. Я закладываю ийцо, другая там ийцо закладываат, третья там — и весь круг. <...> Видь скока народу: бальшой круг делали, если мала народу — паменьши круг. Да. Скока яиц паложут, с естоль катают народу» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 103].

Очень редко встречаются другие формы кона. Например, в с. Засарье кон был полукруглым. Все катали с одного места (то есть все лежащие на кону яйца были равноудалены от игроков), а зрители и участники, дождавшиеся своей очереди, стояли за коном. «Вот сколько яиц накладывают: по два яичка, как-та так вот палукругам. Ну, вот так-та катали. Там сзади [стоят люди], а атсюда вот катали. Сколько там народу! Ой, эта ужас! И какая красата! Всю ниделю катали яйцы, пасхальную. А на Троицу нет. У нашива двара, ой, красата!» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 85].

Чаще всего яйца клали на кон парами, но если участников оказывалось очень много, то яйца могли ставить тройками, тогда и выкатывали втроем. И, напротив, при небольшом числе игроков ставили по одному яйцу и катали поодиночке. «Кагда сколько. Если многа людей — по два, а если мала, то па аднаму. А очинь многа, то и по три яйца кладут, эта очинь редка» [ХЕИ, с. Акнеево; СИС Ф2000-15Ульян., № 45]. «[Яйца ставили] три штуки: три, три, три — атдельна. Кучкими, да. Собствинна, зависит ат каличиства людей, штобы ставить яйца-та: там кучкав, можит, пять, шесть. Ани, па-моиму, дажи стаяли как в очириди, эта девки, да» [ДЕФ, с. Городищи; СИС Ф2000-03Ульян., № 57].

Смысл игры состоял в попадании мячом в яйца, стоящие на кону. Яйцо, которое задевал мяч, считалось выигранным, его игрок мог забрать, снять с кона. «Кладут иички вот такой ряд. А дивчаты, знашит, у них такой спичальна такой “каток” тижолоай, абшитый матирьялам был. И вот метрав, примерна, десить. Метрав десить, знашит, эта как чирта и с этый чирты вот этим самым, ну, катком, ана далжна выбить вот эта самае... Катнёт яво — ага, выкатила, знашит, яичка. Знашит ана выиграла, вот. Эта на Пасху» [ЕМА, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 126].

Хотя, как правило, все игроки катали одним мячом, иногда использовали два, для каждого участника пары свой. «И вот яйца катали, выкатывали яйца, прокатывали яйца. Вот это на Паску. <...> По пари выкладывают яйца. И два мяча вот таких, два мяча, не круглые, а вот такие ширины [15 см]. [Два мяча —] ну, а как же? Двоя катают. Яйца по два кладут. Вот, например, мы с тобой вышли, мы идём с тобой катать. Ты мяч берёшь и я. Когда с парнем попадашь эта, значыт, катать. Парнишка, дивчонка, тоже идём катать, вместе. Он мяч и я мяч беру, и вот такое дело» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-05Ульян., № 35].

Из пары игроков первым катил более опытный участник или же они использовали жеребьевку. «[В паре] ну, эта там уж вот я ни знаю, как ане уж дагаваривающца. Как-та чаво-та ане вроди ни канились ли, каму перваму? Да, да, да, на палачки вот, вот эдак канились, каму перваму» [ЛОГ, РАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-27Ульян., № 93]. «[В паре первый] ну, тут па дагавору. Я если гаварю: “Ну, давай иди, я с тобой, кати давай”. Ты скóтишь, вазьмёшь сваю пару, патом я иду катить. Вот» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 54].

Возвращал мяч игрокам обычно кто-нибудь из зрителей, стоящих за коном, на противоположной стороне. Или же промахнувшиеся игроки, которые ждали своей очереди катать второй раз. В с. Городищи эта обязанность лежала на девочках-подростках. Они одновременно выступали и в роли судей. Иногда мяч, попавший в яйца, падал набок и задевал соседние, вызывая споры, какая выбита пара. В этом случае девочки должны были подтвердить, в какую именно пару попал мяч. «Яйца ставили так [=через 20 см], а вот мяч упал на ту сторону, и тут споры: “Эт била тожа!” — а на самом деле вот [нет]. А там [=за коном] стоят тожа, там маладэжь стаит, за яйцами. Слidayт. Ага, маладэжь — эта вот двинаццать, тринаццать лет — вот эти. Девачки. [Они кричат:] “Била! Била!” Значит, выиграла. Вот...» [ДЕФ, с. Городищи; СИС Ф2000-03Ульян., № 57].

Пара, начинавшая игру, сначала выкатывала свои яйца, а в случае удачи продолжала выкатывать чужие. Остальные игроки также старались катить в свою пару яиц, если они еще оставались на кону. «На Паску-ту яйца-ти катали. Вот парами наставют, мячи были шшиты из тряпак, вот там на расстаяние какое, катали. Ну вот, пападёшь в пару, значит эта свæ там, ну с тобой вот мы взяли. Первые свае. Ага, сваи сняла. Другой раз дастаница,

мы апать катаам, если апать пападём в пару, то уж эта мы выкатали, ищо у нас, втарая пара, ага, па ийцу выкатали. Вот. А кои сваю-ту никак ни сымут, пракатали, да. Ну, старались, старались [сначала в свою пару катить]. Ну, штобы иё взять. А патом уж катать, [чужие] выкатать» [ЗЕЯ, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 85].

Если первая участница попадала в яички, то забирала их и делилась с напарницей. Затем она продолжала игру, пока не промахивалась, после чего мяч переходил ко второй участнице. Обычно продолжали играть, пока та не промахивалась. Затем они отдавали мяч следующей паре. «Обе котим, спёрва я качу, патом ты котишь. Мы эту пару далжны, ты или я, далжны мы иё выкатать. [Попали] — оба [яйца] бирём. Ты в следующую. Если следующую выкатишь, оба бирёшь. Пака ни “пракат”. А эсли пракотим, значит обе пракатили. Другии идут» [КВН, КАН, с. Шеевшино; СИС Ф2000-13Ульян., № 41].

Гораздо реже выигрыш не делился между напарниками, а его забирал себе тот игрок, который выкатал яйца. «Эта в Паску у двёрвив играли. [Катили] што ты первый, я последний — адинакава. Па жилианию. Давай, кто первый: ты ли, я. Вот мячик катицца, если я папала в яичка, то оба маё. Я выиграла, и тебе хочицца выиграть, давай ты кати. Ты папала, ты бирёшь яички. Ты мой и свой выигрываешь. Ты апать ни папала, апать яички мне. И сколька [нас] папарядку. Эта вот дивчонки были. Кто выкатат, кто, пажалуй, карзинку выкатат, а кто так пайдёт. Што насбират, ана все пракатат» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 81].

Иногда для второго игрока игра несколько усложнялась: он должен был катить с более далекого расстояния, чем первый. Но если первый прокатил неудачно, то его партнер продолжал катить с ближней линии. «В Каралёвки я жила, улица хороша. “Вот тут давайти поставим”. Вот поставим: пара тут, тут, тут — [через] палметра, или паменьши, или пабольши, ни знаю. И атхадили, ну, да падальши. <...> И вот мы яйцы ставили и вот катали. Парами катали, по два яйца. Маё яйцо и падругина. Вот. Мы обе катаим. Коя пападёт, бирём пару и другея. Раз адна папала, мы сваю взяли пару, эту уж сняли. Мы вместе. Кто бы ни папал у нас: ана ли, я ли — мы бирём, адинакава. Я папала, втарая уходит дальши, [шага два], да, три ли атмиряли, ана котит. В кою пападёт» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 97-98].

В некоторых местах пара, удачно прокатив с первой линии, отходила на вторую и потом на третью. Например, в с. Потьма и Студенец игроки сначала катали от первого кона (здесь так называли место, где стояли игроки), в случае удачи переходили на второй, затем на третий и даже еще дальше. «Ну, вот я пашла, гаварю: “Няня, — я гаварю, — иди, мол, яйцы сабирай, я буду скатывать”. Я пашла, первую пару скатила, да, втарую пару скатила. Ани мне гаварят: “Иди дальши, иди дальши, дальши иди! Скатывай!” На другой и на третий [кон]. Аташла на третий, я и третью скатила! Вот и ругающца. Гаварят: “Ты, — гаварит, — все яйцы сабираашы!”» [СКИ, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 32].

В других местах, напротив, каждый раз подходили ближе. «[Отходили от яиц] ну, всё-таки далёка, пятнадцать-десять [шагов]. [Если попадет] — вот покорооче там, ну так сокращацца, на какую-то треть» [ИЕС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 22].

Иногда, чтобы выиграть яйца, было недостаточно попасть в них один раз. Например, в с. Потьма после первого попадания пару яиц *растоло́живали*, то есть отставляли друг от друга на небольшое расстояние. Нужно было покатить еще раз и постараться попасть уже в другие яйца. В противном случае (это называлось *залюсѣть*) эту пару яиц опять складывали, и считалось, что в нее не попали. «Вот папала в перьвый раз, иѣ [=пару] расталокывають [=разъединяют]. Начынаашь ищо второй раз, ага. А с первава раза ни бирѣшь. Апять вроди в эту пару папала: “Ой, залюсила, залюсила!” “Залюсила” — вот ана [пара] разложила, я папала сюда или в сиридинку или пряма в ийцо в адно — йих слаживають апять вмести. Апять, ага, скатѣшь, вот папала в перьвый раз, вот второй. Эту пару ни залюсѣшь, бирѣшь, другую [выкатываешь]. Вот. <...> Ну, а кагда все прайдут, очиридь придѣт тибѣ катѣть апять, апять идѣшь. Пусть я и выкатала сваѣ ийцо, ну я катаю апять, второй раз» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 54]. Также нельзя было попасть мячом и в *ворота*, т.е. между двух яиц. «Вот ударишь в эту пару, например, ани раскатились, йих шири вот так расставляишь [еще на 15–20 см], кагда и шири. Йих раздваивають вот так. А патом иишо катаашь, *ва* вторую, если там промах, значыт эти бирѣшь. А в те папал — иишо раздвигают. [Третий раз] пашол аттудавя, в эти “варата” папал, где серидина — значыт “залюсил”. Йих апять скатывають. Апять йих вмести тагда. Вот, ничаво ни выиграл, праиграл всё» [СКИ, СЛИ, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 31].

В с. Потьма существовал также вариант игры, в котором выигрыш яиц еще больше усложнялся. Нужно было попасть в яйца три раза, каждый раз отступая все дальше (линии, с которых катили, здесь называли *коном*). Причем если игрок промахивался даже на последнем этапе, то яйца вновь соединяли в пары и игра переходила к другому. В случае удачи у игроков получался большой выигрыш: они снимали с коня все выкатанные яйца. «Раскладывають и вот атходят да апридилѣнной *черты*, да какова места. С кону, да, кон. [Кон —] аткуда катѣть. Второй [был], третий, туды дальши, дальши. Вот у каво первава паложина ийцо — первый [катѣт], второй — и вот так и начинають. Вот если аттудя пападѣт в какую пару, эти яйца разъединяють. Ани пусть лижат. Пака лижат. Идѣт уже дальше он уходит, на следующую линию. Апять катѣт. Если апять папал, то и эти разъединяють яйца. Патом, значит, он тудя дальше ищо уходит вот, если так все выкатал, все эти и сабираит яйца. А если ни выкатал, значит следующий бирѣт мяч идѣт, вот так. Сколька выкатаишь. А вот если пападѣшь, а патом катнѣшь, да если мима этих ииц, то всё, эти апять складывають. Больши катать он ни будит, другой» [ШПС, ШВС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 81].

В с. Засарье после попадания первого игрока яички также не забирали с кона, а ждали, как сыграет партнер. Если он попадал в ту же пару, то яйца считались проигранными. «Пó два яичка клали. Пападёт в пару, значит, пака ни бири эту пару. Ишчо если пападёт в эту же пару — всё, “залюсила” [=ошиблась], ни тваё. Если ишчо раз пападёшь в эту пару, всё, ты ни аднаво ни вазьмёшь: “Залюсила!” — гаварит» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 85].

В с. Валгуссы, в отличие от других мест, игроки, составлявшие пару, вставали по разные стороны кона друг напротив друга. «Бывала, девки на Паску катают яйца, выигрывают. Вот так, например, сделают: эта тут адны стоят, а эти там стоят. Наставют яйца, па аднаму ставили. [Отойдут] ну, метрав пять, ни больши. Вот котют. Вот катнёт, а он [=мяч] видь вазьмёт да вот между этай [=яйцами] пралитит, и ана ни выиграла. А аттоль катнёт, ана уж выиграть можит. С таво и с другога канца [катали]. Если, примерна, я катнул, ничо у миня ни папала, ни выиграл, значыт тот чылавек, с другога канца. Ну, если вот пападит в яйцо мяч, то значыт падает яйцо, эта ана яво сбила, бярут. Ага, если я праиграл, то, значыт, другой становицца, другая пара. Папала, опять котит. И эти яички йих выигрывашь, бирёшь, забирашь к себе» [ММН, ВПВ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян., № 18].

Когда играли поодиночке («каждый сам за себя»), то правила игры были в целом такими же. На кон при этом могли выставлять от одного до пяти яиц, по желанию. Попад в одно из них, игрок забирал сразу все яйца, стоявшие кучкой. Причем вместо нескольких яиц игрок мог поставить одно и объявить, что ставит, например, пять. Тем самым он уменьшал риск проигрыша, так как попасть в кучку яиц легче, чем в одно. «Девки, рабаты, у каво яйца есть, те катали. Я пайду щас, паставлю два, у миня пять, все пять паставлю [кучкой]. Вот. Этыт как катнёт, в маю папал питёрку, и он выиграл мае-ти яйца. Вот как. Можит быть и адин паложись, но толька гаваришь: “Я вот пять кладу!” А адин, можит, паложись. А раз в тваё ийцо папали, ты и эти атдаёшь» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 92].

В с. Жемковка существовал особый вариант игры. Поставив яйца на кон, называвшийся *кругом*, хотя он и был прямой линией, игроки выкатывали яйца с одного и того же места (*лунки*), что создавало для них неравные условия. Тем, кто катил в числе последних, приходилось преодолевать гораздо большее расстояние, чем первым. В этом варианте игра переходила от одного игрока к другому в ходе жеребьевки, которая была включена в сам ход игры: игрок, в чье яйцо попали, продолжал игру. «Ну вот как мы яички катали. Горочку выбирали, ну, она же не вот так прям горочкой, а ровенькое место находили. И там ложишь яйца, например, сколько нас человек. У нас были мячи такие из материала, кругленькие. Как вот лапта была. <...> Нас, например, десять человек. Вот положили яички, например, вот так вот в “круг” — там у всех разные: у кого там зелёное, у кого там синее, у кого там коричневое. От яиц, например, пять шагов мы делаем, пять

или там шесть шагов сделали. И место — мы вырывали ямочку, небольшую ямочку. Нога должна быть на ямочке, а ямочка на черте нарисована, чтобы не заходить.

Вот водящего выбирают, опять-таки, например, из десяти человек. И мы делаем эти вот палочки. Или от спичек отломим, например. И кому там первому. Если палочка попадётся у нас сломанная, то значит, тот и первый водит. И вот этот мяч, да, мячик. Они [=яйца] на таком расстоянии, где-то сантиметров двадцать, не так вплотную, вот на таком расстоянии: яйцо, яйцо, яйцо, яйцо, чтобы у нас не подряд. Подряд-то вышибешь, а там чтобы пространство было. И, значит, смотрю-смотрю, раскатываешь, раскатываешь и катнёшь. Если я выкатила яйцо, смотрю: чьё там яйцо я выкатила. Если там Зинки там яйцо, я это яйцо Зинкино забираю, она идёт [катать]. Мы уже подписывали яйца — чьи. Зина идёт, например. “Зин, давай, твоя очередь”. Вот Зина это, значит, катит. Если Зина не выкатила, [уходит], то мы опять палочки делаем, кому, значит, опять это катать. Опять палочку, сколько нас? Восемь человек осталось. Опять, значит, мы берём, один водящий крутит и — раз! Ага. Кому попадётся обратно палочка поломанная, тот, значит, опять катает. Если, например, выкатила она там Сашкино, например. “Сашка, твоё яйцо”. Сашка идёт на эту вот ямочку. Все с одной ямочки, только с одной ямочки. Если даже тут вот в середине нет, если уже всё, например, во-он где они [далеко], по двадцать [сантиметров], нас-то десять человек — уже это плохо. Вот все стараются, кто первый, бить сюда [=в середину], больше выкатаешь. А если, значит, это [последним], то надо кидать в бок. И кто больше яиц выкатит» [КЕФ, д. Жемковка; СИС Ф2007-03Ульян., № 57, без транскрипции].

После того как все участники сделали по одной попытке и на кону еще оставались яйца, то катили опять первые. «Чьи первые, тот и катит. Как вот по порядку они и идут. Последний кончыли, кричат: “Первые начинай!”» [СЕИ, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-02Ульян., № 71]. Иногда, если на кону оставалась одна пара яиц, а ее никто не мог выкатать, то подходили ближе. «Если уж никто ни выкатыват, вот дасталась места “палукон”, паближи. Адна пара астаётца, вот уж иё с “палукону” должин бить» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 41].

Когда все яички на кону заканчивались, игру или прекращали, или вновь ставили яйца на кон. «Жди, кагда вся очиридь прайдёт вот так. Да паследнива катали: и два яичка там... Патом па новай апять, па новай апять сабирают» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 85].

В некоторых местах (с. Шеевщино, Кадышево) зафиксирован более редкий вариант игры, в котором мяч катали вдоль ряда выставленных на кон яиц, заходя то с одного, то с другого конца. Этот вариант больше всего напоминает некоторые разновидности игры «в козны» (см. *Козны*). «Катали йих видь только на Паску, яйцы. Вот йих щас ставят вот так вот, на улицы. Вот так вот [через 10 см]. Вон как есть йицо прадалгаватый, так яво и

ставют, яво эдак вот ни ставят папирёк, йицо. Вот так вдоль, вдоль, вдоль [по длине], их падряд вот ставили. Па этой старане, вот как стоят ане в ряду, вдоль, вот встаёшь насупротив их (вот, например, вот тут яйцы, а ты тут вот встаёшь) и тим мячыкам, там ни йицом, а мячыкам, вот ризинавым мячыкам, скажим, “лаптой” у нас звали. Можит, шага два или три [отойдешь], вот так, ни рядом жа. С адной чарты били. Вот прям так па зимле котишь яво к яйцам, ни брасали так, этыт мячык котют. Как в козны катили, так и играли. Если уж пападёшь, шшибёшь, скока шшибёшь — твае. И вот сколька яйцыв (ани жи варёныи яйца, крашаны, ни сырыи жа), вот шшибёшь — там два йица, можит, три йица, если у каво удачна, мячык эсли пакотицца па них. Ну, ставили многа. Больши если уж ни шшибёшь, шшибёшь адин или два, бирёшь яво, эта йицо, сибе, начинаит бить другая. Другая катит, каторая на очыридь, чья очыридь» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 54].

Гораздо реже встречаются разновидности игры, в которых не использовали мяч. Например, в с. Аксаур, поставив йицо, старались попасть в него другим. «Катали. На гаре катали. Падымюцца и катают там. Рибитишки-та катают, набярут вот такую сумку и пайдут. На трапе, дапустим, чиста, щас вот паложись, ага, вот палажил йицо, вот [другой] атсель катнёт. Вот штобы ано дакатилась да таво, штобы на няво папала. Если папáдишь в няво, в йицо-та, то эта тваё йицо. В если ни пападишь — всё, тваё прападат. А есть вот, ва-первых, ано и ни катацца как следат. [Катали] сварёными, да, набярут» [ТИН, ТАП, КВЕ; с. Аксаур; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

В с. Сухой Карсун яйца катали вдогонку друг за другом, и тот игрок, который прокатил дальше, забирал йицо у своего партнера. «На Паску яйца катали. Вот лужаечка, и вот эта к себе, эта к себе, какое йицо там положено подогнать друг к дружке. Толька яички крашоныи. Вот проста бирёшь эта яичка и куда укатицца. [Один катит], да, патом следующий пускаит. Штобы ни раскалолась ано, вот, и дальши укатилась. Штоб ни раскалолась. [У кого дальше] ну, всё, проста забираишь, да и всё. Без мячей катали» [ОНВ, ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 92; СИС Ф2004-36Ульян., № 75].

В некоторых селах (Сухой Карсун, Аксаур, Проломиха, Кадышево) катали яйца по вырытым в земле лункам, стараясь попасть в свою. Если йицо останавливалось в чужой лунке, то его забирал ее хозяин. Обычно этим занимались дети и подростки. Аналогичная игра существовала у них и с мячом. В с. Валгуссы так играли и взрослые мужчины, в отличие от женщин, которые выкатывали яйца мячом [ГДИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-09Ульян., № 38]. «На Паску играли, эта вот девки играли. Нарыли, значит, ямычкав такех рядок, вот. Там ищо чья-то, там ищо чья-то. <...> Штобы попала вот в эту в ямку. Да, вот в свою ямычку попадёт или в чужую ямычку попадёт. По очереди [катали]. То вот я, а потом другой, третий катнёт, куда он у ниё попадёт яичко-то: в свою ямку или в чужую ямку. Если в чужую, тот значит забираит йицо-то, она проворонила. [Если в свою], то значит, я ево беру

обратно» [ШЕС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 7]. «[Дети] играли. Девачки и рибятёшки падайдут, манинькии, тагда видь пално всяких была. Вот ямжав нароим [по прямой], сколька вот нас три, примерна, ай чытыри там чылавека, вот чатыри ямки, у всех па ямки. “Чур, мая закатальна!” Вот. “Закатальна” — эта перьвый раз я буду сама катать, а уж патом другая, третья. Примерна, я катаю, маё толька ийцо катацца, а у них в кармани. Я в тваю ямку папала, тибе катать, а я иичка биру, а ты сваем катаишь. Ничаво, ничаво [не выигрывали]. Глу́пы были тагда, тагда народ-та глупый был» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 62].

Успех в игре зависел в первую очередь от ловкости, глазомера, умения учитывать конкретные условия, в которых проходила игра. Кроме того, удачу можно было обеспечить, и выполняя некоторые магические действия во время уборки дома перед Пасхой. Например, в с. Чумакино скоблили опечек (нижнюю часть печи), кочергу и ухват. Причем старались опередить всех и захватить себе все ухваты. «Кагда ізбу моют и вот ухват, качаргу, эта, гаварят: “Скабли, — гаварят, — качаргу-ту, яйцы будишь выкатывать”. Эта вот была. Да. Апечку вот эта, печь стаит, а внизу диривянная печка, вот апечык. “Скаблити апечык, яйцы будити выкатывать”. Да, ат грязи» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 19]. «Вот перид Паскай, кагда моем избы, и вот скарей, штобы вот эти вот ухваты мыть. Вот скарей йих цап! Йих скарей скоблим, моем йих. “Эта я, — гаварит, — буду яйцы выкатывать”. Скарей мне яйцы выкатывать. Я прежде многа выкатывала яйц» [ФАА, с. Чумакино; СИС Ф2002-06Ульян., № 120]. «Кагда к Паски моешь, в избе вот убираашь, стол вилят памыть [раньше всех], ухвати памыть. Вот как памоешь, и ты, гаварят, выиграашь. Пайдёшь вот играть там в иички и выиграашь» [ТПС, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 45].

Но гораздо чаще, когда шли катать яйца, брали с собой в коробочке черного таракана. «Штоб выиграть многа ииц? Да всё смиялись, гаварили, которая выкатываит, вот гаварят: “Ну, ана чорнава таракана, — гаварят, — наверна эта”. Вот. Которая вот катаашь-катаашь, ничаво, ни пападёшь, ни выкатаашь. А которая, ага, пару скатила, втарую скатила. Другая-та с ней напарница-та ищо скатила. Ну, вот и смиёсса. “Наверна, эта, чаво-нибудь какую-нибудь варажбу знаашь!” И ищо у нас адна гаварит: “Наверна, чорнава таракана пумала!” И вот, вишь, скатываат и скатываат. Ага. Или гаварят: “Какую-нибудь малитву знаат! — смиюцца. Вот видишь, выкатываат и выкатываат!”» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 58]. «Кто гаварит: “Таракан чёрный в каробачки в пазухи”, — кто ишчо чаво» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 86].

Таракана также клали под пятку или под ту руку, которой катили мяч. «Гаварят так: “Таракана или в карман, — гаварят, — клади, или пад эту руку, значит, каторый котишь”. Вот, бывалыча, гаварят: “Ана выиграла, у ней таракан в этим, в кармани или в пятки. В пятки!” Яйцы, бывала, хто выкатываит: “Ана, — гаварит, — таракана палажила в карман, ана и выкатала”. Я ни верю. Эта присказки всё, я ни верю» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 41, 96].

«Кто скажит: “Тараканав лавил пад пятку”. Ага. Шептали всё на мяч чо-та, какеи-та шептúшки. Шептали, штобы выкатать» [СЕИ, с. Барышская Слобода, ГАП, с. Белый Ключ; СИС Ф2007-02Ульян., № 71]. Или зашивали в мячик. «Вот такой был этыт [мяч], пробка какая-та, у нас мать иё обшила, ага, мягким. И туды даже для щастья тараканов чёрных зашила. В мячик. Вы знаити, принисёт подол накатаат! Бывала, бабушка, свякровь: “Маня, куды подёшь?” — “Катать”. Опять. Там артель катаит. Яйц! И красныи, и галубыи, и всякии! “Мамынька! Подол нёсу”. Ага. Всех обыграла. Она ловкó больно уж у неё получалось» [УЗН, с. Кезьмино; СИС Ф2000-14Ульян., № 112].

Некоторые приговаривали, когда катили мяч: «“На благ святой, на благ святой”. Вот хто пападит. Если щисливый — пападит, а ни щисливый — ни пападит» [МЕН, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 73].

Выигранные яйца обычно «дамой нясут, чай, бывала, я гаварю, семьи-ти были», но могли также и вместе съесть их тут же на игровой площадке. «Кричат на абед, мы эти иички аставим тут, ниhto йих ни трогаит, пайдём паабедаим, приходим, апять расставляим йих, всё. Как дамой ийти, если нам вот уж вечирам нада дамой ийти, мы диривянныи иички аставим тут, а эта [=куриные] сядим тут на лужайку и едим. Чьи ане эти иички? Все ане наши, все савместна йих йидим. [И взрослые] ничево ни унасили, всё вмести на улицы. Паидят, и песни пают, вот и всё на свети» [ДКВ, ГМФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 13].

И.С. Слепцова

ВЕЛИКИЙ ПОСТ — см. Пост

ВЕНЧАНИЕ

Венчание — церковный обряд, узаконивающий заключение брака. В русской традиционной свадьбе он характеризовался сочетанием собственно церковных и внецерковных традиционных обрядовых актов.

Перед венчанием, как и перед любым другим значимым с точки зрения христианского вероучения моментом в жизни человека, обязательным было воздержание и очищение, прежде всего, в форме исповеди.

В с. Коржевка, подъехав к церкви, поезд не сразу останавливался, «а кругом церкви абьедут адин раз, патом сымают жэниха с нивестай, ведут в церкавь винчацца» [ЯМП, с. Коржевка; СЕВ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5,].

В церкви под ноги жениху и невесте стелили полотенце или белую ткань. В с. Аксаур крестная (“*проводжата*”) и дружка с полдружкой растиляли под ноги жениху и невесте полотенце [ГАМ, с. Аксаур; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Пятино в церкви “*подневестница*” стелила на пол ковер. Существовала примета: кто быстрее на него встанет, тот будет в доме хозяином [СПИ, с. Пятино; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Также смотрели на свечи. Считалось, чья раньше сгорит, тот раньше и умрет. «Вот примичали, свечи гаят: чья свечка больши гарит, то значит, дольши будит жить, а у кого набольши сгарит, то, значит, впирёд он или ана памрёт» [МАС, с. Пятино; ЧМП Ф2001-33].

При венчании использовали медные кольца, которые изготавливал из медных денег кто-нибудь из местных умельцев [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36].

В с. Проломиха священник спрашивал невесту: с охотой она идет или нет? «Если невеста скажет нет, то за ней бегут и бьют её. Потом поп даёт молодым воды, пьют до трех раз. Невесте нужно допивать воду» [ТЕС, с. Проломиха; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Мордовская невеста с родней. Пос. Сурское. 1950-е годы. Архив СКМ

В с. Валгуссы, пока в церкви шло венчание, поезжане катались по селу. «Пака венчают, поезд катаецца» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП Ф2001-49].

В с. Пятино, Тияпино еще помнили, что изменение прически невесте происходило в церковной сторожке. После венчания сюда приводили молодую и заплетали ей косы. Одну косу плела подневестница со стороны невесты, другую — сваха со стороны жениха. Затем на невесту надевали повойник [СПИ, с. Пятино; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. «Невесте косу заплетали у нас перед <...> кагда невесту увазить в эту <...> павязут яё к венцу, пад венец. Вот заплетали косу и лентав многа наплетут. А патом кагда из церкви привязут иё или там в церкви в старожки — я не венчалась, там вроди расплетали косу. Но я не была там. Там павойники, гаварят, но я уж не насила. Видала, старухи насили. Не очень давно насили павойники. Как

шапочка, здесь вот пальцев в два как абадок, а патам тут так насбарённой, вот надявали. Волосы закладывали сюда на две касы, ну я сейчас нашу на две касы, патаму што я венчана» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ 2001-36].

Большой честью считалось пройти из церкви до дома жениха вместе со священником и певчими в свадебных венцах. «Ведут в церкву. Жэлательна в винцах ийти. “Жэлательна?” Скажит: “Жэлательна”. То их павядут в винцах. А кои ни жэлательна, их так апять сажают на эти лошади и едут дамой. Прямы иду. Патихоньку иду. Икону доржут <...> хрёсна. Нивестину. [За молодыми шли] провожаты: дружка, полдружка, хрёсна, хрёснай — эта с ними рядом иду, а тама идёт биседа, сзади» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 60]. Если новобрачные шли из церкви пешком, то вслед за ними медленно ехал и свадебный поезд. «Ани вперяди, а поезд едет за ними» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП 2001-49]. В с. Аргаш за новобрачными везли сундук с приданым, постель. В сундуке, где хранилось приданое, клали пирог, за который выкупили невесту [ФМА, с. Аргаш; БСА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Икону перед молодыми из церкви несла крестная невесты. В с. Валгуссы это была невестина икона [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 60].

Если молодые не шли, а ехали из церкви, то также существовал определенный порядок движения поезда. В с. Барышская Слобода в первой повозке ехал дружка, во второй — молодые, а в третьей — сваха [ГКВ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. При этом в с. Чамзинка «взад им кидают пшеком и хмелем, вроде от этих калдунов-то» [РДС, с. Чамзинка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Коржевка, Чумакино сваха несла с собой наряженную красными ленточками елочку [ТАС, с. Коржевка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Мамырово после венчания свадебный поезд ехал к жениху. По дороге останавливался у дома свахи, где невесте заплетали две косы «по-бабы» [ЗЕС, с. Мамырово; БСА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Иногда в дом жениха ездили не сразу, а только после того, как несколько раз объедут вокруг села. «Поизд визёт невесту, всех сродных. Вот у нас, например, паедут вкруг села — раза два-три абъедут» [ЗМП, с. Засарье; ММГ Ф2000-22].

М.Г. Матлин

ВЕРБНОЕ

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — один из важных праздников народного православного календаря. «Вербна — праздник большой, дома верба стоит» [САН, с. Кадышево; МИА Ф2002-31Ульян., № 36]. Своеобразие Вербного воскресенья в с. Чамзинка определяли так: «В одном воскресеньи два воскресенья. Вот за вербай ходят в воскресенье и вакресенье Вербна» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 20]. Чаще всего этот праздник называют просто *Вербна*.

Как и ко всем другим весенним праздникам, к нему готовились, убираясь в доме. «А в Вербное васкрисенье ана так гаварила: “Ленивы бабки магли ищо даже в избах мыть”. Не успеет ана если да Вербнава васкрисенья стан [=ткацкий станок] убрать — сами всё ткали — вот всё убирали да Вербнава. На Вербна мыли в избах, эта вот я помню» [ЧТП, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 62].

Домашняя праздничная трапеза на Вербное воскресенье. С. Потьма. 2005 г. Фото И.А. Морозова

Главное место в празднике занимала верба. Во-первых, во многих селах подчеркивали, что это должна быть именно верба, или, как еще ее называли в с. Сара, *красная верба*. Была и мотивировка такого выбора: Иоанн Креститель ломал только красную. «У миня каждый год сын хадил за вербами, а нынчи... Я гаварю: “Коль, ты што за вербами ни сходишь?” — “Мам, нигде нет красных”. А нада красных. А эти вот как белы цвятут — эта ни вербушки. Кто иё знает [почему], только вербушки штоб были. Иван Креститель ламал вербушки только красные. А эти талы, талы белы — эта только скатина ест, скатине ламают, а эти красны, эта только Иван Креститель» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 4].

Обычно вербу ходили ломать мужчины [ГНС, с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 57], при этом идти надо было с чистыми помыслами, помолвившись. «В Вербное воскресенье идут с чистыми помыслами, с чистой душой вербу ломают, несут в церковь, после службы несут домой» [ВВН, с. Барышская Слобода; СЕВ Ф2000-29].

Важно отметить, что сама по себе верба, даже как первое растение, расцветающее весной, не имела никакого сакрального или ритуального

значения, а приобретала таковое только после освящения в церкви, после чего ее несли домой. «На Вербну бярут вербу или жа в церькви, или сами наламают и в церькавь принясут, её усвятят» [ШЗЕ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-23]. «В церкву хадили с вербушкой, там аставляли. Ана ищо ни расхадилась, вербушка-та, ана ищо ни зацвитаала. Из церкви идут — тащат иё домой, ставят в пузырёчик, стаит в пузырёчки ана» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 61–62].

В с. Потьма при освящении вербы в церкви прихожане размещались в соответствии с полом и возрастом. В этом селе также обязательно приносили для освящения один большой вербный куст, с которого потом все желающие могли отламывать веточки. «Куст бальной сломят, иё видь многа была. Мушины особа, женщины асоба, а маладежь пасриди церкви. [Ставили] иё пасреди церкви. Ну, каму нада, приносили сами, с пучками прихадил и клали их, и их асвятили. И каждый брал свой пучечек» [ГНС, с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 56].

Даже когда церкви были закрыты и службы на церковные праздники проводились самими жителями села по домам, вербу все равно освящали, используя при этом святую воду. «Вот мы хадили всё служили, всё равно на Вербну вербушки мы свитили. [Святили вербу] бабушки, этой святой вадой. Вот паслужут — и святой вадой. [Святую воду] тоже свитили сами. Малитвы-ти мы знали этки, каки свитить нада» [БЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛПГУ, ф. 17, оп. 4, 2003].

После освящения вербу приносили домой, «ставили вербу за иконы и ищо — нада ветычку асавлять» [ПКИ, с. Араповка; ЧМП Ф2000-20]. Этой веточкой поднимали с постели детей, если заставали их спящими. «Ане ищо на постели спят, а ты придёшь из церкви, значыт, их пахлопашь — “да красненьких яичек, да одобниных лепёшичкав”» [ГНС, с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 59]. «А вербушку вот хадила тожи, как гаварят: “Верба хлёт, бей да слёз, да красниных яичкав!” — кто праспит» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 40–41].

Хлестание вербой осталось как одно из самых ярких впечатлений детства в памяти многих жителей Ульяновского Присурья старшего возраста. Тем более что это хлестание сопровождалось произнесением маленьких ритмизированных приговорок. «Нынчи, гаварят, Вербна: “Верьба, верьба, верьба хлёт! Бей да слёз, да куриных пирипёк, да красниных яичкав!” Эта и сичас есть» [АВН, с. Кадышево; СИС Ф2003-04Ульян., № 70]. «“Верьба, верьба, верьба, хлёт! Бей-ка Валиньку да слёз, да красниных иичкав!” Эта на Вербна была, ниделя да Паски» [МВМ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-20Ульян., № 103]. «Верба бела бьет за дело, верба красна бьет напрасно» [БЕВ, с. Аркаево; СИС Ф2009-12Ульян., № 36]. «Верба-хлест, бей да слез, до красных яичкав, до одобных лепёшечкав!» [БАП, с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 36]. «Верьба-хлёт, бей до слёз, до синих перепиц, до красных яйц!» [МЕЯ, с. Кадышево; МИА Ф2002-29Ульян., № 66]. «Вербычки

приносили, кагда рассветёт. Били. Пригаваривали: “Верьба, верьба, верьба хрёст. Вставай рана, бей да слёз”. [Эта] рабятишкав били» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 91]. В с. Аркаево необходимость принести вербу в дом объясняли тем, что «ана приносит пользу в дом, ва-первых. Ва-вторых, были приговорки: “Верба красна бьёт напрасна. Верба бела бьёт за дела»» [ВЕВ, с. Аркаево; СИС Ф2009-12Ульян., № 36].

Служба в доме на Вербное воскресенье в с. Потьма. 2005 г. Фото И.А. Морозова

Считалось, что такое обрядовое битье предохранит от болезней. «В Вербное воскресенье встаю утром, кто старший в доме, хлещу ветками своих, чтоб были здоровыми: “Верба-хлёст, бей до слёз”, — вот так пригаваривают. Человек будет здоровый, красивый» [ВВН, с. Барышская Слобода; СЕВ Ф2000-29].

Целебным действием обладала не только верба целиком, но и ее почки, которыми иногда кормили детей, чтобы они не болели. «Эта на Вербну мама заставляла вербушку съесть, штоб ни балеть» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2009-29Ульян., № 6].

Именно поэтому традиционно хлестали освященной вербой домашнюю скотину при первом выгоне в стадо. «Нада первый раз — каров вясной пагонишь — вот этой вербачкай эт нада иё правадить» [ПКИ, с. Араповка; ЧМП Ф2000-20]. «Эту вербу бирягут, а патом, кагда скот выганают, этой вербай праважают и гаварят: “Бела верба бьёт за дела, верба красна бьёт напрасна»» [ШЗЕ, с. Барышская Слобода; ПЮ Ф2000-23]. «Скатину выганияли с этой верьбай. Я приносила снахе, у них карова. Я гаварю: “Вот, Клавдинька, с этой верьбай каровку выганияй. Спаси Господи, сохрани Влас святы.

Багародицу читай". [Потом вербу клали] апять на паличку» [МАП, с. Тияпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 73].

В некоторых селах, как, например, в с. Русские Горенки, хлестание вербой было также забавой, игрой у молодежи: ею парни хлестали девок по ногам, хотя и при этом произносили соответствующую приговорку. Парни «вот тут у нас на речки. Девкам па нагам хлытали <...> прутиками, вербай. <...> На Вербную и на Паску. "Верба, верба, бей да слёз". Я помню только наше [=парней] дело было пахлыстать» [МНС, МИК, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-02Ульян., № 47].

Освященную вербу потом ставили к божнице и хранили в течение года (см. *Икона*). «В Вербну ламали, а батюшка служил в Вербну. А патом начынат акраплять, акраплит. [Вербочки несли] дамой, к иконам на паличку» [МАП, с. Тияпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 73]. «И эти вербушки я к иконе ставлю, и ани у миня стоят целый год да другога Вербнава» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 4]. «А куда ее ставили? Пряма пад иконами. А то атнисёшь вербушку на двор, где скатина, туда ваткнёшь в стенку. Ана целый год там и висит. [А та, что под иконами] лежит, на другой год выкинишь её на двор, скатини атдашь. Овцы там, козы съедят» [БАП с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 37].

Это действие также было наполнено особым и своеобразным религиозным значением в духе народного осмысления православия. Во-первых, божница часто называлась *божинькой*, поэтому и вербу ставили не куда-нибудь, а к божиньке, что должно было способствовать покою и благополучию семьи. «Ну, за вербой хадили как к Паске за ниделю. К ней абизатильна вербу найдут где-та и принясут. Дома ана приносит, ну, спакой, спакой в доми. Здравовья, всё. Иё ставят к божиньке» [ВЕВ, с. Аркаево; СИС Ф2009-12Ульян., № 36]. Во-вторых, верба, освященная в церкви и полученная там, становилась как бы даром Господа, потому и место ее в избе — это своеобразное возвращение к Нему. «Вот тагда я пришла, поставила эту вербу к иконам. Вербба-та ана Богом дана, и с Богом ана пришла, и к Богу пришла к иконам» [МАП, с. Тияпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 73]. В-третьих, при размещении вербы на полчке у икон обязательно произносились молитвы. «Так небольшой пучечек свяжешь, вот к иконам иё поставишь. Придёшь из церкви-та, к иконам поставишь. [Под иконки ставили] с малитвай, как жа. И "Отче" и "Багародицу"» [ГНС, с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 60].

В некоторых селах вербу не только ставили к иконам, но, как и березовыми ветками на Троицу, ею украшали окна. «Вербна, нарвём ветычав и даже окна все украшивали, затыкали» [БМВ, пос. Сурское; СИС Ф2000-16Ульян., № 47].

Была на Вербное воскресенье и специальная ритуальная еда. На территории Ульяновского Присурья это обрядовое печенье, которое называли *бараны* или *барашки*. Его изготавливали из жгутика теста, который надрезали с одной стороны, а образовавшиеся концы заворачивали в разные

стороны наподобие рожек. «На Вербна “бараны” пикли. [Делали жгутик] да, и патом вот так вот. Сделают эта вот, разрежут вот теста и вот так вот заварачивают вот сюды, как рага делают. Вот в эту сторану. Ане и палу-чающца. Он как плюшка палуцаицца вот “рага” эта. [Их] каждый для сибя пикли. Ни знаю [зачем делали], как вроди был эта праздник Вербна, вот и на Вербна пикли “бараны”» [АСА, д. Акуловка; СИС Ф2009-02Ульян., № 34]. В с. Шеевшино сохранились смутные представления о связи названия и формы этого печенья с данным праздником. «На Вербна пикли “бараны”, патаму шта вроди Вербна, эта праздник, как тебе сказать. Мне атец рассказывал. Шёл Иисус Христос в Ирусалим, и вот яму усталили дарогу, кто багаты — те стилили там кавры и всё, а бедны стилили вот... Вот вербушками или там што. <...> И вот в этыт праздник пикли вот эти “бараны”. “Завтра Вербна, пики, мать, бараны”» [КАН, с. Шеевшино; СИС Ф2000-13Ульян., № 70]. Пекли «баранов» и в с. Тияпино, Потьма, Усть-Урене.

Несколько ослаблялся на Вербное воскресенье и пост (см. *Пост*). В-первых, разрешалось есть рыбу. «В Вербну-та разришино рыбу. Кадышевски всё насили. У них там Сура, ани лавили и вот насили» [ГНС, с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 62]. Во-вторых, молодежь получала возможность выйти на улицу и начать встречаться. Традиционным местом встреч были гумно или зады, где находилась солома. В некоторых селах пели песни. «Вот мы были дивчонками, на улицу нас, на улицу только пускали на Вербна. Мы всё Велика гавеньё из избы не выхажали, а на Вербна, то вот у этих у дваров была салом, за дварами, у дваров, вот на этой саломе сидеть, эта на Вербна» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 12]. «Гумна были, на гумнах была салом, вот девки сабирались на эта гумно и к ним хадили робяты вот только на Благовещенье и на Вербна. Песни ани пели» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 20]. «На Вербну, вроди, разришено было гулять. Ну, там супрядку сделали, избу атмыли. Давайте, гаварит, супрядку сделам, а то пайдёт этат... Вот смиющца, песни пают, эта разришено, адин день только вот» [БПА, д. Ростиславка; СИС Ф2004-33Ульян., № 61–62].

М.Г. Матлин

ВЁСНУ ПРОВОЖАТЬ

В ёсну провожать — название для комплекса обрядов, завершающих весенний цикл народного календаря и предвещающих Петровский пост (см. *Пост*). В общерусской традиции праздник «проводов весны» связан с первым воскресеньем после Троицы, а иногда и со всем последующим периодом до Петрова дня (см.). Иногда этот праздник бывает приурочен к Духову дню (см.). В Ульяновском Присурье существовало несколько названий для этого дня и связанного с ним праздника: *весеннее заговенье* (с. Кадышево, Чумакино), *девичье заговенье* (с. Кадышево), *петровское заговенье*

(с. Кадышево), *яичное заговенье* (с. Чумакино), *ярила* (с. Астрадамовка, Кувай, Алейкино, Аркаево, Чеботаевка, Александровка, Б. Шуватово). «Загавинья вот, загавляюща. Вот послѣ Троицы будит ишо загавинья. Мы эта загавемся на две нидели — ни малако, ни мяса ни ешь. Эта висення загавинья вот, девичья загавинья, вясна, значѣт, вот» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 66]. «Вёсну праважали. Вот будит Троица, за Троицый будит загавенья, праважают вёсну. Сабирёмся народу-ту! Пайдут снаряжины все праважать вёсну. Ну, и девки загавлялись — пятровскае загавенья» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 63–64].

В с. Новосурск сохранилось более старое разделение: со следующим воскресеньем после Троицы были связаны «проводы весны», а в понедельник рядились «русалками», что напоминает о распространенном на юге России названии «русалии» для периода от Духова дня до Петровского поста. «Вот пасле Троицы следующее васкрисенья, в васкрисенья праважают вёсну тут. Там нарижающа в старушичью адёжу маладыи дивчонки. В нову, в чисту харошу адёжу. А на второй день, в панидельник, тут уж “русалки” были» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 61].

Еще в нескольких присурских селах «проводы весны» имели характерное для Верхнего Поволжья название «Ярило». «Вот, значѣт, Чеботаевка, там луга, и хадили встрѣчать вёсну туда в Троицу. Висилился народ, гулянье, да. <...> А чериз две нидели послѣ Троицы — вот тут Ярилы, эта проводы. Всѣ также виселье, всѣ, шутки, смех. Пели, плясали. Вот рабят дрались. И встречали [весну] дрались, и праважали дрались. Мы хадили, малинькии ищо были. Там многа сѣл сабиралось: там за дваццать [километров] туды и в эту сторону. Ну, Ярила, тожи, видима, бажествинный какой-та. Ну, ана кака-та обшшая [праздник]. Она ни то што там пристол, она обшшая. И в Аликсандравки тожи Ярилу атмичали, адинакава» [СЛЯ, с. Аркаево, КАД, с. Алейкино; СИС Ф2009-09Ульян., № 25]. «Были, вот как раз — провады висны. Ярила была, да эта, как сказать, эта послѣ Троицы. Ниделя прайдѣт — эта Ярила бывала. В Биризняках у нас большой базар был, са всех старон съезжались на Ярилу, там карусели, как нынче катающа. А мы были малинькие, малоденьки, нам интиресна. А там народу! Ярила был только один день, эта названия такое: Троица есть Троица, а эта — “Ярила” название, канец висны. Бог яво знает [почему так называли]. Па-стариннаму, эта бог, наверна, какой-нибудь был, праздник яво сделали. Вот веѣд верят в бога, умрѣт — яво праздник пачитают» [ВЕР, с. Б.Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002].

Праздник начинался коллективным обходом села с пением протяжных (*голосяных*) песен и частушек (см. *Припевать*) и сопровождалось вождением хороводов и пляской (см. *Плясать*). «Вёсну праважали, бывала. Сабяруцца, наряюща с утра, па сялу идут “вёсну праважать”. [Наряжались] хто как чаво сумеит. [Пели песни] галасяныя [=длинные]. Да, “Есть там ситиц

и парча". <...> Шутили, смиялись, прайдут туды на Балчуги, взад-впирёд хадили, чудили, с гармошкой и всё» [ДВС, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., №10–13]. В с. Чумакино именно шествие по селу с песнями и последующее хороводное действо организовывало вокруг себя все остальные развлечения (см. *Основу сновать, Плетень*). «Кагда улицей-та шли, пают:

Вдоль я берижку пахаживыла, да
 Чырнабыль травку ды я заламывыла.
 Чырнабыль травку заламывыла
 На серых гусей я пагаркывыла,
 На серых гусей я пагаркывыла,
 Чай, вы, гусиньки да вы наплавылися,
 Чай, вы, гусиньки вы наплавылися,
 А я девица, а я девица наплакылася
 А я девица наплакылася,
 А я нажила сибе вечну сухату,
 Нажила сибе вечну сухату
 Да в сухате сибе мужа а я дурака.
 Он — там — дурак, не умеет голаву часать,
 Над кудрями холь даржать.
 Холь — не может ухаживать.
 Он ни может над кудрями холь даржать,
 Он ни смыслит сибе чорну шляпу надевать,
 Чорну шляпу са павлиновым пярком,
 Са перышкам, са пичатью са арлом.

Идут и пают. И вёснуправажуют, иё пают. Их многа пают. “Ва сиденку падружки ка мне” пают. Патом “Ты падуи, падуи бурь-пагодушка”. Да разви йих мала?» [ГЕФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 124–125].

Эта традиция продолжала существовать и в послевоенное время. «Ну, как? Праважать ни в эта васкрисенья, а в следующее васкрисенья будут вёснуправажать. Тагда стада пригонют параньши, пряма наказывають: “Нынчи параньши!” Убярущца, карову загонют, падайт и идут са всех улицыв сабирающца на плошадь, с этай плошадци идут туды вон в ту улицу да канца, в “Букин канец”, да, где правление щас тама. Всё с писнями, с гармошками. Вот перва “Ва кузницы маладыи кузницы”, а патом все кряду. “Урадилась я как былинка в поли” тожи пели. Ну, и советский пели. И “падгорну” пляшут, и гармошки, и частушки пают, вот. Плясали, нарижались. Кто шубу вывирнут, кто “пастухом”, то ищо какой-нибудь этай “шишигай”, то сажий намажуцца. Ну, какие-нибудь эта чучилы, чучилы. Правадили вёснуправадой расходуцца всё. Ну, вабще-та харашо, ну, щас вот всё эта бросили. Щас уж этава нет, што раньши была. Щас у двара где пасидят, где ни пасидят. А раньши вясной у каждава двара караводы, пают, пают, пают в празники. А щас нет. Ну и некаму» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 64–68].

В большинстве случаев обряд «проводов весны» сопровождался гулянием «в лугах» (см. *Гулянья*). «У нас вот Балтаевка, сяло ишшо, семь киломитрав, дарога тут, а тут был березник, а там есть радник. Вот туды хадили всё гулять на Троицу. Да. Там радничок, и туды ходют, вот там гулянки. Ну, мы прям вот дайдём туды, и тут у речки гуляим. Бирёзвыи ветки, у каждыва гармонья. Тут артель, там артель, тут артель. Гармони, пляшим! И рибяты, каторы дружат с девушкой, парачкай ходют по лису-ту. Вот так всё была гулянья» [МАГ, ДВС, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 10, 66]. «Наряжающца маладыи девки, идут туды вон на “Красный мостик” там у нас в каньце. Туда идут на “Красный мост”, народу! С балалайкими. Там гибиль, гибиль сабирающца! И пляшут, и танцуют, и пают да самай ночи» [ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 36].

Обязательным компонентом гулянья были кулачки (см. *Кулачки*). «А ищо была — Сяло называцца. Вот все мушшины сабярущца, эта в гавенья начинацца, эта драцца» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 68].

Наиболее яркая и запоминающаяся церемония обряда «проводов весны» — обход домов ряжеными (см. *Наряженными ходить*). «Мушину нарядют как женщину и идёт. Яму дадут зобню, карзинку — яйцы сабирали, да. “Дайти яйцыв парачку! — ай как. — Прамачыть надо нам, — чай, яйцыти закуска-та, — а нам нады ищо прамачыть”. Ну, чаво, дают. С бутылкай ходит в каждый дом, в зобню кладут яйцы и вино. То мушину, то женщину, чай, нарядют, да. А то идут вот ане с карзинкай, в каждый двор сходят: “Падайти пагаремшим пару йиичкав да прихлябнуть”, — яму дают у каво што есть — и пираги там, хто чаво стряпаит. Ани вот, вишь, “пагарели”, ай чаво. Им нужна вот маладэжь вот на наги паставить, надо им помащи дать, пагаревшим. Да. “А и што паможити ищо”, — ну, вот и хадили всё, чудили, смиялись. <...> Насабирали, садяцца в круг, вино выпьют и закусят, папляшут и: “Давайти атдахнём маненька, патаму шта устали, надо в канец ийти”. Была время...» [ДВС, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., №10–13].

В других версиях обряда ряжение было неотъемлемой частью праздничного гулянья. «Вот только эта, ну, эти старьи вот “вёсну праважали”. Нарядющца эти старухи-та в махры какии-нибудэ, штоб смишнее было, везут вот тилежки-ти у нас эти такии на двух калесах, пасадыт, нарядют иё. Пасадыт женщину на тилежку, визут и песни пают. И ана сидит на этай, и ане, каторыи везут, все пают песню. Вот праважали всегда из Праламихи и приижжали сюда вот да канца. Эта “вёсну праважали”» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 33]. «А уж вот на Троицу-ту уходим, а, мамынька! Народу сабярущца, страх! И стары и малы бягут. Вот как “чучалами” нарижались стары вот (Таня-та вот ана, Дуня-та Муратава-та). Мы-та ни нарижались, а вот эти стары-те, ане нарижались всяками “чучалами”. То каку “старуху”: зобню наденит [на голову], хто вядро, хто чаво. Вот и шутили. Сажай намажущца, батюшки! Прыгали, гармонь играит и плясали. А то ишшо намажут, вот идёшь,

ана вся в сажі намазана, руки-ти, идёт, а мы все сабратыі харашо, платъя нова наденишь, раз! — тибe па морди-ти намажит. <...> Штаны какеи-нибудь рваны, шубу какую-нибудь, горб сделают, вот — “дедушка” идёт с бадагом. И пасти сабралась. “Ты далёка ли, дед?” — “Да я пасти-и”. — “Ну-ка иди!” Он начинёт ганять дитей. Да. Вот эта на загавинья, вот на Троицу. <...> Вот прям в улицы, каждый в сваей улицы, вот. Там нарижающца, аттоль идут, гаварят: “Из Каралёвки идут! С Гары идут! С Щалкана!” Ой! Вот, сюды у нас тут пралёт, у нас на Щалкани» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 66, 68]. «Вот летам у нас нарижались, бывала. Вёсну праважали. Вот у нас, эх, бывала, видь как харашо! Нарядимся все: хто “салдатам”,

«Похороны Шута» во время проводов весны в с. Сара. 2000 г. Фото М.Г. Матлина

кто, знаишь, эта шобалы старушьи наденут, хто “парнем”. Батюшки! Эх, и нарижались! Намажущца, ни узнаишь. Да. А уж плясали, *па* дароги-та идём, балалайка — гармони-та ровна не была, балалайки всё» [ГМФ, с. Б. Кандарть; СИС Ф2006-07Ульян., № 13]. «Русалки”-ти — вот вёсну праважали, нарижались “русалки”. <...> Эта все проста как нарижались и все гаварят: “Айдати все русалками нарижацца!” Хто чаво, шабалов каких. Хто чаво наденит. Я была в девках — азарница была. Вот, бывала, надену какою-нибудь детская плятъя вот па сех пор [=коротенькое], штоб мать ни видала, чаво я надела. И вот и шутишь пляшишь. Да. А то скажу: “Я врач. Я буду врачом”. Какая-та трубочку какую-нибудь вазьму, правиряю всех. Вот и смиемся. Все пляшим да смиемся. Пляшит, пляшит: “Ой, захварала!” Крычут: “Иди-ка, захварала!” Падайдёшь, трубочкай паслушаишь. Да. “Ничаво, иди спой песню!” Да. Ну, и интиресна была...» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 91; ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 3]. «Ни толька паринь и девушка, и пажилыи нарижались. У нас здесь были и пажилыи чудесныи. В бывалашнюю адёжу. И в этат нарядяцца и мущина тама, и всё. А если дивчонка нарядяцца, ана в ваеннае ва што-нибудь и вприсядку валяют! Была, тагда плясали. Все смиялись толька. Ну, ведь раз загавенья, то загавенья — чудесна» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 33].

Пляска ряженных отличалась гипертрофированностью движений и различными комическими выходками, что характеризовалось словом *скомо-рошить*. «В вядро [колотят], начнут скамарошить, и в эту, в гармонь играют, пляшут, пляшут! Ну, пляшут, народу многа, пална улица. Вот иё [=весну] праважают» [ГМС, с. Проломиха; МИА Ф2002-28Ульян., № 20].

В д. Александровка, с. Кадышево, Тияпино проводы весны состояли из шествия ряженных по селу с *конем* под пение песен и пляски (см. *Конь*). «Нарижались, нарижались. Эта вясной праважают вёсну у нас. <...> Сделают как лошадь — два ручага да голыву сделают, сноп. Два этих, ну, две жерьзди. Два чилавека тама, а тут сделают как из этай, из саломы голаву, уши наделают тут, привяжут. Как лошадь. Полаг спальнóй — палага вот были спальнии. Ну, делают “лошадь”. [Под пологом] двоя. [На плечах] спериди и назад па палке. Уздечку дадут, вядут так вот. Вядут иё и вядут. С гарманьями идут, пляшут! И ана идёт, и идёт пляшит “лошадь”-та. Тут всякии пели, частушки, бальшинство частушки пели пад гармонь-ту. [Длиные] нет, ни пели. Ну, вот прайдут — вот ат каньца да каньца [села], вёсну праводют. Праводют вёсну, разряжающца. Ну, эта сымут йих, ани выйдут — бабки. Бабы, бабы [наряжались]. Посли Троицы. Ниделя прайдёт посли Троицы — ярманка. Вот на эту ярманку в васкрисенья праважают вёсну. Вясна вся. Патом лета» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 99–101].

В некоторых селах девушки при «проводах весны» наряжались в красивую «старинную» одежду, изображая «невест». «Вот паслэ Троицы следующее васкрисенья, в васкрисенья праважают вёсну тута. Там нарижающца в старушичыю адёжу маладыи дивчонки. В нову, в чисту харошу адёжу. А на втарой день, в панидельник, тут уж “русалки” были. Нарижались кто в

Реконструкция обряда «похорон Шута» во время проводов весны в с. Ждамирово. 2007 г. Фото К. Туркина

чаво сможит. С гармоньей, бывала. Щас видь нет ни гармошки, ни чево нет. У нас вот аднажды, праважали вёсну, тагда сидим вот у Пантавых у двара-та, батюшки! Какии эта идут. А у Насти, в этам в сундуке-та эта у Маньки у Кулагиной наридильсь, ани две наридильсь, ой! Падашли вблизь, мы толька их узнали, вот как ани наридильсь. Больна уж красивы были! У ней мать багата была, ну в сундуке-та всё лижала. Ана ей ни давала нарижацца. Вот ана, пака ушла из избы-ти, ана тут взяла самавольна. Ана [=мать] гаварит: “Батюшки! Эта ана маю адёжу-ту взяла! Ба, эх паразитка! Эх, паразитка!” Ана корживска была. А красива была эта. Значит, штобы кофта, юбка была аднаво цвета, аднатонны. Бардо́вы были, помню. На Маньки бардова была, а у миня была проста красна, красна-красна.

И платки, и запон. Каждый в этой пари, к юбки и кофти, запон другой. <...> Ой, как никалаивски нивесты, мол, нивесты. Ну, в Мардовици Никалаивка есть — красивый народ там был. Ну, вабще, сами ани красивы, народ красивый там. Ани всё приезжают к нам сена пакупать, все вот, и бабы, так уж всё равно красивы, так и чарты лица все. И чисты, аккуратны» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 61–63].

Разновидностью этого типа ряженья является пара *барышня и кавалер* (см. *Барыня и кавалер*). «У нас на загавинья, эта “вёсну праважали”, нарижались. Там “кавалер”, там “барышня”, што-нибудь шутят эта, эта вот правда. Нарижались, пели всё висеннюю [песню] “Как ва кузницы”. Да. “Вёсну праважали”» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 31].

Для с. Новосурск характерно противопоставление разных типов ряженья в день «проводов весны» и на следующий день («русалки»). «Нарядюцца и вот вёсну праважали нарядны. Нарядны, да, с лентами там. Идут па сля-ту, пают. Идут, весь народ за ними, маладэжи-та многа была, бягут все туды. Вот. Эта вёсну праважали: нарядюцца больна все красивы, с балалайками, пают идут всякии песни, пляшут. А мы ищо маладыи были, глядеть хадили, туды бигём за ними да “Краснава моста”. <...> А послі ниделя прайдёт — “русалки”. Послі Троицы. <...> Тагда вот вёсну праважали, а патом уж эта — там уж “русалки”. И в штаны, в рубашки такии нарижались, как русалки. Пели, представляли, танцавали, чаво ни делали ани? Всё на свети делали. У них каленки-ти у каторых голы там, у каторых заплочины [=в заплатах], канешна, смиялись над ними. А эти нарядны-ти! Кагда ани нарядны, любавались йими, а эта как русалки, вот и смиялись» [ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 38–40].

В ряде присурских сел обязательным элементом обряда «проводов весны» было изготовление специального чучела (см. *Шута хоронить*). «Кагда “русалки”, вёсну праважают. “Вёсну праважать, гаварят, нада! Вёсну праважать!” А вот мы “Андрюшу” нарижали, эта вот вясну-та праважали — эта ночью вот мы хадили. Нам, бывала: “Нисити, больши саломы”. Набивали, делали чилавека, штаны набивали саломой, рубашку набьют и сжигали на Суре на бирягу. Ну, мордачку сделаот яму, фуражку какую-нибудь старинькую, старинькую какую-нибудь, да, или там шапку. Фуражку бальшинство делали. Вот правядут яво — ана жи нибальшая была Бахметивка, вот эдак правядут и: “Идити, — гаварят, — жигити!” И сжигали, и всё, ухадили» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 64]. «Кулку какую-нибудь сделаим и нясут иё, эту пужалу. Какии-нить штаны наденут, шапку какую-нибудь изорванную наденут, руки присодют, на палки наделаот. Вот и нясут чучелу. Скажут: “Вон с чучалай ходят”. <...> Кагда нясут, кагда нет. Кагда хто нарядицца. Щас эта уж атмират всё. Кто придет, так дамой вазьмёт иё» [БПЕ, с. Палатово; СИС Ф2000-05Ульян., № 80].

В с. Кадышево гулянье на «девичье заговенье» продолжалось всю ночь в амбарах. Причем гуляющие разбивались по возрастным группам. «Всю ночь гуляли все: и старый, и малый. Тут у нас амбари ищо были, парядак [=улица] вот. И вот у каждава амбара мы, например, этыт год, пастарши ли, памаложи

ли, там меньши, а у каждава сваё, как гаварит, эта места. У нас эта в амбарити вот толька кагда загавинья, а так никагда. <...> [Взрослые] выйдут, нарядюцца, юбки наденут рваны. Вот всё свякровь-та Анюркина-та штаны какии рваны наденет, всё пляшит. Па всяки матам эти песни пают. Я гаварю, вот зимой, как щас ахальничают, и вон па тиливизиру-ту вон, батюшки! Абнимаюцца, голы, всё! А у нас этава не была. <...> А уж тут выйдим на улицу, пятнаццать и дваццать адин, можит, ей год — все мы тут пляшим и паём, всё, играим» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 68].

Молодежь в этом селе на заговенье нередко устраивала отдельную «гулянку» в амбаре. «Вот кагда загавенья, дают мать иички и сабираюцца в адин, ну, какая свая артель. Сабираюцца яйцы варить вкрутую. Приходят рабяты, угащенья вечарам. Да уж с рабятками-ти вечарам. В анбаре, вымают палы там. Щас анбарий ни у каво нету, все развалили. А тагда палы-ти новы, стол у миня тут, там тарелки, вилки, ложки. Там видь сварят угащенья. Пиражки, пираги и с яйцами напичоныи, ну, хто с чем напичот. Там нажарют ли, и наварят ли, и рабят угащают. И рабятя йидят. Ну, азаравать ни азаравали» [ВТС, с. Кадышево; СИС Ф2003-01Ульян., № 86].

Этот обычай связан с общерусской традицией заговляться яйцами на весеннее заговенье и взаимным одариванием девушек и парней (см. *Матаниться*). «Вот есть висеннее загавинья. Вот на эта загавинья яйцами загавляюцца. И вот мы с мамай жили две (я асталась пасле атца, деситилетняя была), и мы пускали девак. Вот у нас и зиму сидели, как пасиденки были. И вот к этому к загавинью дивчонки все нясут нам ииц, варуют дома-та — и вот все. И мама йих накладёт, пакойница, чугуна большой и сварит нам йих, и вот приходят и бярут, и вот вечырам загавляюцца. Ну, вот каторая дружит девка с парнем, и вот ани вмести вазьмут где-нибудь сядут и эта съидят, загавляюцца. У каво жиних, с жинихом загавляюцца, у каво жиниха нет, с падругай там — вот эдак вот. И вот эта загавлялись, эта загавинья яишнае. Да, яишнае загавинья. Эта на вёшнее загавинья яйцами загавлялись. <...> А двянаццатова (в пятницу, наверна) будит Петров день, эта ярманка у нас называецца. Рабяты пакупают канфет, адиляют девак канфетами» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-19Ульян., № 96–98]. «На загавенья, на загавенья девки далили эта как жиниху ииц. Падкопит ииц девка и вот на загавенья там далила вечирам ииц. А на дивяту пятницу он ей нисёт тожи гастиниц. Купит вот и ей нисёт падарак. Пряники, чаво-нибудь, канфетачкав» [КАФ, с. Коноплянка; СИС Ф2002-05Ульян., № 8]. «На нашей моладасти, загавинья — яйцы пичём. “Па скока яйц-ти будим?” — “Па пятку”. — “Айдати! На чьем крыльце загавляцца будим?” На крыльце. Ага. Рибятёшки вот придут, как ты ни скажишь, все наши ровня. Все-ти ни придут, а хто-та там свае. Кавалеры ли какии, знакомыи, дружусь я с табой: “Айдати вот на этыт крылец!” А ни в избе, на крыльце. Мы яйцы, а ани, как ни скажишь, хто бутылачку, вот и апять эта всё. Бывалычи, вот какой крылец, а щас видь нильзя никуды. Бывала, и спали на крыльце» [ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 79].

В с. Палатово существовал обычай разбивать принесенные с собой яйца на мосту. «Загавенья вот, ясна кончилась. Ну, вот бирёшь йиц, бывала, аб мост бить йицо. Вот дивчонки, девки, да. Кто кидат в речку — йицо видь ни паплавёт, он сразу на дно. Кто съест. И всё. И идут смиюцца» [ЛСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 93].

В 1960-е г. проводы весны и изготовление чучела и его уничтожение могло исполняться детьми и подростками. Причем в этом варианте совместились как обычай *Шута хоронить* (см.), так и ряжение *барыней* и *кавалером* (см. *Барыня и кавалер*). «Вот у меня покойный отец жил, собирались все, пацаны, девчонки. И были и “жених” и “невеста”. Делали одно чучало [из соломы], какую-нибудь одежду на нево наденут, палки. Оденут, чай тут эта сноп он. [Одежду] мужскую. И собирались и девчонки и мальчишки. И были: и “жених” и “невеста” — нарядюцца, вроде. Што нам, десить-двенацать лет там, пацанам. Им тожи дивчонками так же. Вот с Бутырак тоже дивчонки прихаживали. Вот у меня Людка Пудыва была, эта “невеста”, у другога парня — тожи “невеста”. И носили [чучело] вот туда на гать мы. Песни какие-то, прибаутки делали — ну, там девчонки, да. Отнисём и сожжём. Мы жжигали. Приходим опять в саже. Уж яблыки — всё, всё эта была, готовим обед, ну, там чевото девчонки сделают. Щас видь вон лиманады да и прочее, прочее, а раньши был морс. Вот эта морсу — и тоже, вроде, как вино. Тоже, вроде, как выпивам, как вино. Вот этим проулкем ево носили. У нас вот тут Долгий проулык был. Вот молодёжь так, ребятишки, девчонки, робята большие, взрослые. Весь проулок запрудница! Сотни человек это пацаньё! <...> Да, лет десять-двенацать. Это уж все пацаны знают. Друг по дружки: нынчи год-от делают, эти повзрослее стали, мы-то тожи. И никто ни заставлял, ничево ништо. Вот. Ну, из года в год» [БНП, ВКД, с. Ждамирово; КПС, ППС Ф2007-07Ульян., № 24–29].

Проводы весны завершали пасхально-троицкий цикл развлечений. «Посли провадов висны, тут уж идёт синакос. Синакос, тут все на работи. Никаких игр, больши всё. Касили, работали да паздна, дó начи на работи, да ўпада лица, ищо ни сабирёсси...» [МЕН, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 74].

М.П. Чередникова

ВЕЧЕРЕНЬКА – см. Девичник

ВЕЧОРКИ – см. Свадьба, Сидеть в кельях

ВЕЩИЕ СНЫ

Вещими, сбывшимися (сны сбываются, сходятся; сон совпадает, предсказывает) называют сновидения, так или иначе соотносённые с будущими реальными событиями жизни сновидца и его окружения. Основой такого соотношения часто служат традиционные приметы и пове-

рья, устные или письменные «сонники». Рассказываемый сон в этом случае выполняет роль своего рода иллюстрации к устойчивой поговорке. «Всё гаварят, как: присницца сон, и он сбудицца, этат сон. Мне вот, например, самой сон сбылси: прапахали у нас агарод осинью и прапахали толька адну польсу: “Ба, да штои-та толька адну польсу у нас вспахали? А ыстальное-та ни стали пахать-та?” А саседка [во сне] гаварит: “А мне вот ни вспахали! Тибе адну польсу распахали, а мне вот ни вспахали!” А я гаварю: “Ну, чай, успешь — и тибе вспашут. <...> Да это штои-та...” — и у миня умирла мама [в реальности]. Вот саседка-та и гаварит: “Вот, Тонь, тибе сон-та приснился, а мая-то вот патом умрёт...” Вот примета такая, што вот агарод капаишь или вспашишь, вот ва сне сницица — эта к пакойнику» [ГАА, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-1]. «Вот щас у этих... у Волкывых: в общим, атец умир, пólгыда ни прашло, скока-та — и мать умирла. И я ни знаю — или Гене, или эта Шурке, каторому вот приснились этыт сон: вроди атец паставил с улицы у пиреднива угла крёст, грит, агромный, — значит, вроди, нихарашо. Ну, скока-та время прашло — и мать умирла. Вроди уж разгадали, што эта — тирпение. Ну, вот эта видал, — у них эта два сына, дочь, вот ни знаю старший, ни знаю, второй эта сын — видали, каму-то, мыл, рассказывали: “Я сон видал”, — вроди мне кажицца Гена [рассказывал]. И, значит, гаварит: “Сон я увидал нихароший, — так и так — чаво-та такои будит у нас такое вот тирпение”. Ну, и вот скока время прашло, — пólгыда он ни прóжил, ни пражила она... И она умирла» [ГКМ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-5].

Далеко не всегда прогностический сюжет сновидения основывается на простом принципе: «образ сна (например, выпавший зуб) — сбывшееся событие (смерть родственника)». В реальной коммуникативной практике нередко более важным оказывается общее семантическое сходство ситуации сна и яви, ассоциативная, порой едва уловимая близость того и другого. Например, в следующих примерах соотношение событий сна и реальности происходит по принципу: «утрата, определенная ущербность (странность) вещи или ситуации во сне — чем-то похожее несчастье наяву». «Вот заловки (ана в Карсуни): умярла тётка у нас — ана в Тальятти, тётка-та, живёт. <...> Ну, гаварит, мы аттоль едим, ат няньки-ти, ана гаварит [во сне]: “Тоня, нá вот тибе книжку, как найдёшь там слова “да”, то, значит, эта — палуцишь деньги”, — эта вот ана мне, Тоня, рассказывала этыт сон. Я гаварю [в реальности]: “Тоня, Вася умрёт!” — а муж у нйё хварат. Ана грит [плачущим голосом]: “Да ты што хрёсна! Най, умрёт? Ты што!” — “Пагади вот, раз нянька дала тибе эту, — я гаварю, — умрёт”. Ну, и што — и правильна [муж крестницы умер]. Да! [=вспомнила подробности] Ана гаварит: “Ищу-ищу [во сне], нянька, такова слова нет! Пустá книжка, пустá книжка!”» [ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2004-02Ульян.]. «Вот адин мужик ехыл летам [рассказывает сон]: у ниво, грит, далгатыё [=длинные брёвна] привязына, и он визёт. А я гаварю: “Захватити маю плаху-ту!” Он гаварит: “Давай!” И будта ани навалили, и он паехыл вверьх туды на лошади, — плаха-та. А мы быдта сзади идём за нём, бабы-та. Ани мне,

бабы-та, гаварят: “Каторый твой бривно, таперь и ни узнашь!” А я гаварю: “Нет, мыл, я узнаю: вон, мыл, комиль мой билёцца!” Бривно-та, комиль, как он атрезан, комиль билёцца. “Эта, мыл, мой!” Чириз ниделю [в реальности] у миня мама умирла. Комиль-та у миня ушёл! Вот как. Сбылся, чириз ниделю сон сбылся у миня» [ЖЛЯ, с. Араповка; СЕВ Ф2007-18].

Соотнесение сна и яви в рассказе о вещем сновидении может осуществляться за счет своеобразного сопряжения традиционных примет и конкретных деталей ситуации (во сне и в реальности). В этом случае одно как бы подкрепляет и дублирует другое. «У меня брат глуханимой, и он в Суре завсягда плавил [=ловил] брёвнав многа таких вот, — ну, лес плыл, шпалы плыли... И он [снился ему] паймал брявно и привёз яво вроди бы как дамой и палажил вдоль этава забора-ту. А лисник шёл и заклеимил — звезду нову — на этом бревне-ти. Я тоже, бабушка, я гаварю, какой сон-та, я гаварю, видела: “А дядя Петя ат Вяскинай шёл и заклеймил у нас яво”. — “А, дочка, у нас ведь тёсу-ту нет на гроба-та”. (А я тагда ещё не панимала для чаво этот гроб, для чаво этот тёс). И так и сбылось: ана у нас — мать — и умерла. А Ваня-та, глуханямой, как он нашёл [в реальности] всех людей. Да каких нашёл — самых хороших плотникав, и доски-та привёз. Правильна, ани старые были, а их выстрагали, ани стали новы. Вот он и сбылся жи» [ГАМ, с. Новосурск; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 2, 2002].

Нежесткое, ассоциативное сближение событий сна и реальности обуславливает возможность создания окказиональных, личных примет, подтвержденных собственным опытом сновидца. «Все сны — эта загадка, инагда вот сницца, ну, вот дапустим... Я о сибе хачу сказать, я ни знаю, там как... Приметы вот такии у миня существуют: если я, например, ва сне вижу машину, штобы ана работыла, то абизатильна какой-та известие палучу — хорошие абизатильна известие, там и а приезде каво-та или кто-та куда-та приехал или што-та новое у каво-та паивились... А если вот кагда сон вижу — за мной бигут жулики, и очинь часто я ни магу убивать, ани бигут, а я никак, ни магу, приследует кто-та, — то эта к какой-та прибыли, што-та далжно новое в симье паявицца. Эта мая примета, лична мая. Или вот карты вижу. Если карты вижу — играют играки в карты, то абизатильна какой-та бунт, абизатильна — ниприятность, эта уже заканамерность» [ЛАН, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-13].

«Совпадение» образа сна и определенного события реальности иногда провоцирует рассказчиков на своего рода саморефлексию, позволяющую понять механизм создания текста о вещем сне. «Ну, и думыишь ведь пастаянна — ага: адин раз савпала, другой раз савпал, а патом думаишь, што эта так и есть» [ЛАН, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-13].

Помимо сновидений, требующих дешифровки, толкования, встречаются рассказы, в которых предсказание дается напрямую в вербальной форме (от лица какого-либо персонажа, чаще всего имеющего иномирный статус). «Вот тут у нас мушшина был, он хварал, у него был рак пищевода. И вот

он утрам, грит, встал, жане-та и гаварит: “Ну, мать, я скоро умру...” — “Да ты што, Вань?” — “Нынче ка мне пришол старичок [и сказал]: “Вот в этыт день в такой-та час [умрешь]”. <...> И правильна — умир. Вот этыт старичок — или Никалай Угодник или сам Гасподь — он яму паведал» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян.].

В отдельных случаях в качестве вещей осознаются сновидения, в которых ситуация реальности отчасти или целиком повторяет увиденное во сне (эффект «дежавю»). «Вот адин раз толька мне приснилась: сын у миня работаит в милиции в Ульянывски. Вот приснилась саседние сило Кандарать, вот на гаре. И вот он стаит, и там в палатки такая драка началась сильная. И вот к нему туда падашла, взила иво за руку и ат этыт драки увила — проста дажи дивуюсь, иво ни увидёшь, он такой. А я взила за руку и увила. Ну, и у них вон эта, и палучилась так [в реальности], што на самым дели паехыл к тётки в Новый горыд, толька вышли из кафе, и там страшная драка, прям окыла кафе, в кафе. А он в гражданки, ничиво, и сильный такой удар пришёлси па скуле, но я, грит, ушёл сразу, я ни стал. А эта ридчайший экзымпляр: если иво ударили, штоб он ни атветил» [ПНВ, с. Вальдиватское; СЕВ Ф2005-4]. «Страшный сон мне приснился: я удавил сваю систру ва сне. <...> Наутра паехали мы на учење — я задавил салдата [в реальности], шафёрым-та [служил]. Вот сразу мне сбылся сон» [ВНГ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-31].

Большинство вещей снов предсказывают события негативного плана — болезнь, смерть и другие судьбоносные, поворотные для сновидца и его окружения ситуации. Переходность (лиминальность) прогнозируемых ситуаций отчасти объясняет большое значение вещей сновидений для календарной и семейной обрядности.

Например, в рамках похоронно-поминального комплекса актуальны сновидения, основанные на достаточно устойчивой примете: «зовущий, приглашающий с собой покойник — к смерти сновидца». «Вот адна наша радня, ана эдак жи сваей дочири рассказыват: “Ну, уж я, наверна, Римма, умру: за мной [во сне] прихадил дядя Дмитрив... Он, значит, гаварит: “Ну, айда, Лиза, са мной, айда-айда! И я с нём пашла”. Ну, и точна: ана, наверна, два дня тока пражила, на третий день ана умярла» [ГАС, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-18]. «Ну, вот у нас адин учитилис умир, у няво мать приснилась: в лес, грит, миня: “Айда-айда са мной в лес, пайдем са мной в лес!” Я, грит: “Иду-иду!” Чириз год он умир» [АВД, д. Рос-тислаевка; СИС Ф2004-33Ульян.].

Нередко сообщают о сновидениях, спровоцированных гаданиями в определенном календарный праздник (например, на святки, Покров). В этом случае обычно в центре сюжета — встреча с суженым, описание его внешнего облика и т.п. (см. *Гадания, Святки*). «У нас, примерна, у Клавди начинали [в келье], ана сиротка была. Ну, чёо нам, пятнаццать лет была. И вот адна падружка загадала, сон. И ей приснился, ана и ни встричалась с нём — он мёду ей на голову налил. И в мисаед вышла сямнаццатилетняя за нево! Встала и гаварит: “Петьку Петрянина”. А он был касой маненька, глаз чаво-та, ну

сапожник, хромавы тапачки шил, туфли, и атец у них был сапожник. И вот ана загадала, сон. Утрам встали, снег, эта, наверна, Пакров: “Пакров, Пакров, пакрой маю галовушку!” И вот ана встала, гаварит: “Чёрт касой мне приснился! Всю голаву аблил мне мёдам! Я плакала, чаво я буду таперь с валасами делать?” И в мясеад прасваталась за няво и пражила с нём» [ГПП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 54].

Отметим, что описание явления во сне будущего супруга не всегда приурочено к гадательным практикам. Например: «Я лигла. Такая койка (железные жи койки были), и я лигла. И вдруг из-пад койки — руки чёрные, и вот так выдвигаицца рожа. <...> Такая чёрная и все блистящи-блистящи зубы и вот так улыбаицца. <...> Эта был [будущий] муж [рассказчица впоследствии вышла замуж за цыгана]! У ниво были залатыи зубы здесь все. Это я патом толька с гадами [поняла], что жи я такои пахожии видила» [ВВН, с. Барышская Слобода; СЕВ Ф2000-29].

«Вещим» в традиционной культуре может быть назван фактически любой сон: для этого достаточно таких нечетких признаков сновидения, как странность (пользуясь термином одной из информанток: «шебутной сон» [АМИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-5]), реалистичность («как наяву»), наличие известных по приметам образов и т.п. Любопытно в этом отношении, что при отсутствии сбывшегося события сновидение все равно так или иначе соотносится с группой «вещих». «Вот нидавно видила сон, — ну, он ни сбылси» [ХФИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-30]. Такие клишированные выражения, нередко сопровождающие рассказ о недавно приснившемся сне, как: «К чиму бы эта?»; «Ни знай — к чиму...»; «Ни один сон проста так ни пройдёт...» — также свидетельствуют о том, что любой сон может восприниматься как предсказание.

Распространенность вещей сновидений, нередкое обращение к ним в повседневной коммуникации обусловлены прежде всего социально-культурной и психологической потребностью сделать неопределенное будущее более определенным, устойчивым и предсказуемым. Этой же потребностью, в частности, объясняется существование мантических обрядов (см. *Гадания*).

Любопытно, что рассказчики сообщают о возможности управлять «способностью» сновидений сбываться: определенные действия визионера могут провоцировать или препятствовать исполнению сна. «Бабушка [из пос. Сурское] рассказывала: если сон приснился плахой, нада встать к акну утрам и глидеть вдаль, далеко-далико и гаварить: “Куда ночь — туда сон! Куда ночь — туда сон!”» [СОЮ, Ульяновск; СЕВ Ф2010-1]. «В этих случаях, кагда плахой сон, я всигда стараюсь, эта народная примета, эта паверье, так што иво нада абизатильна трём-четырёх чилавекам рассказать. Я тут жи иво разбалтаю. Што мне приснилась вот чиво, вот штоб он ни сбылся» [ИРП, Ульяновск (Новоспасское); СЕВ Ф2004-1].

Помимо пересказа вещего сна важную роль играет его толкование, нередко исходящее от знающего человека. Такую роль чаще всего берут на себя

пожилые женщины. Иногда встречаются упоминания об обращении с этой же целью к священнику или односельчанам, выполняющим определенные религиозно-обрядовые функции (например, поющим на поминках). «Вот прибигут ка мне, мыл, если кто, я гаварю: “Вот пачиму! Вот пачиму!” [=информантка толкует сны односельчан]» [ХФИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-30]. «А миня в школи замучили. <...> В школи прихажу: “Ну-ка, Свитлана Захарывна, мне вот чё приснилась, вот чё приснилась? Ну-ка чё будет?” — “Вот то-то-то...” — и правда: сбываицца. <...> Как картошка сницца — к слизам, грю: “Нет, это, к прибыли!” Патаму што я за собой наблюдала, точно: нам то зарплату дадут или што уж там дадут. И типерь уж ни знаю, пачиму, вот пас-таянна ка мне вот ходят» [ДСЗ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-5].

Толкование (как и рассказывание) вещей сновидений может иметь определенную ритуальную приуроченность: например, совершаться во время поминок (см.). В этом случае в основном актуализируются тексты, так или иначе связанные с покойным (см. *Покойник снится*).

Е.В. Сафронов

ВОЗДВИЖЕНИЕ

Праздник Воздвижение (*Здвиженье* — 27.09), установленный православной церковью как воспоминание об обретении Честного Креста Господня, народным сознанием осмысливается как день возвышения креста. «Ну, Здвижинья, гаварили из-за этава [празднуется], што эта нашли в этот день крест такой. Вот их была три креста и вот ни знали, который достойный крест, шчыстливый, или как там назвать, я щас ни магу. И вот палажили их все три креста и ни знают, который взять нужна была. И вот нясут упакойника. И гаварят: вот сичас, мол, каторый крест вазьмём, если васкреснит этыт упакойник, то значыт этыт крест, так вот. Ага. Вот два креста брали — нет, пакойник ни васкрес. А третий крест взяли, вот он, пакойник, васкрес. Вот, вазвышенье креста-та. А этот крест вроди приснился адной девушки, манинькай, нибальшой, ва сне. Была церква и ана сгарела. И вот ей приснился сон, што рой в этой церкви, здесь вот есть такой-та крест. Ана встала, матери сказыват, мне какой сон привидался, вот этот. Мать ни абратила внимания. На втарую ноч абратна ей приснился. Ана встала, гаварит: “Мама, абратна мне такой сон приснился”. Ана тагда пашла, мать, к свищеннику. Свищенник арганизовав народу многа: давайти капайти, где эта была церкавь. Ну, вот капали-капали, никак ни найдут. Ана падашла, эта девачка, взяла лопату, аднава капнула и вот крест этот нашла. Завёрнутый был в рукаве в каком-та. Вот. Я вот знала, но сичас забыла вот, где он был? Ни в Казани ли?» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 75].

Другим мотивом в народном осмыслении этого праздника является представление о «движении» креста, что нашло отражение и в различных

календарных поверьях. «А, ана видь как-та рассказывала вот. Исуса Христа распинали, была два хряста, он третий. Он был пасиридини: па эту сторону разбойник, и па эту сторону разбойник. Ну и вот, кагда Яво, он висит, распинали, а адин-та разбойник и гаварит: “Сам Бог, людей-та васкрисал, вот сам выйди с хряста”. А другой-та гаварит: “Бизумиц, мы с табой па гряхам, а он па каким?” А Иисус Христос-та атветил: “Нынчи жи будишь в раю. Нынчи жи будишь ты в раю са мной”. Ну вот. А Здвижинья-та. Вот йих три хряста, и каким-та путём нашли три эти хряста. Ни знают, каторый Иисус Христос. И идёт там, мущина идёт ли кто ли, дарогай-та, тожи яво спрашивают, тожи: ни знаю. И глядят, глядят, а ани лижат три хряста, и адин хрёст вот так он здвинулси. Ну, вот паэтаму этот день» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 52–53].

Почитание этого праздника нашло отражение в обычае поститься в этот день и в запрете веселиться. «А вот Здвижинья, пачаму яво гавеют, яво тожа, какой бы день ни пришёл, всё равно он постнай. Яво гавеют. Щас ни гавеют» [АЕП, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 49].

В народном календаре к этому дню были приурочены различные предписания, запреты и приметы, связанные со словом «сдвигаться», «собирается вместе». К этому дню обычно уже заканчивались полевые работы, и весь урожай должен был «сдвинуться» с поля в амбары. «Да, Здвижинья, вот. Здвижинья — с агароду всё здвигиваицца, всё сабирать нады в эта Здвижинья. Вот. Все агурцы, памидоры. Эта Здвижинья здвигиваит всё» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 52]. «На Здвижение, гаварят, зима с летам здвиницца. Слыхала я, гаварили, а хто знат? Мы ни знам» [ЗАИ, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 56]. «Праздник “Сдвижение” — эта зима с летам здвинецца, гаварят.» [ШТМ, с. Палатово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Кроме того, повсеместно было распространено поверье, что на Воздвижение все змеи и ужи сползаются вместе, перед тем как уйти на зиму в землю. «А на Здвижение звери здвигающца. У нас дажи адна в Валгуссах видала. Была ана в эта время в лясу. “И вот, — гаварит, — бабаныки, ни паверити, чаво я увидала. Змеи, вот сколько йих сабралоса в адно места! Наверна, да-гаваривающца”. Здвигались вот на Здвижение. Змеи, гаварят, прячущца в этот день. Вот можит, врёт — ни врёт, при мне ана рассказывала. <...> Калбуками [=клубками], калбуками змеи, гаварит. Ну, уйма змей! У миня ужас, гаварит, стала я бижать» [ПМТ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-10Ульян., № 109–110]. «Как Здвижинье, вот ане сходящца в адно места, эти ужи и змеи. Чай, у них есть норы. Наверна, в эти норы ани сходящца» [ЧЕХ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян. № 49]. «Гаварят, “Здвижение”, кто скажет: “звери в адно места сдвигающца”, кто скажет: “последняя капёшка с поля сдвинулась”. Как понять? Ни знаю... В лес хадила, а не прихадилось. Но вот, как старушки рассказывают: “Зашли, — гаварят, — за арехами. Ба! — шипят вавсо! Вакруг эта спалзались”. А я думаю: “Пайду на Здвижение за арехами”. Не видала

[смеется]. А вот были, гаварили, на зиму спалзаются змеи. Ани же вылазют, у них шуба слазит» [АНА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Считалось, что зимовать вместе могли только змеи, которые не укусили человека летом. «Здвиженье, гады спалзаюцца, сдвигиваюцца. Он да Здвиженья он на зимле, а патом в ямы все спалзываюцца. Эта ане уж на зимовку. Ежели укусила змия, ане иё ни пустют, ана ни пайдёт к ним. Ане иё ни пустют. Вот у них како правило. Ана адна празимуит на воли» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 87].

Со страхом наткнуться на змей связан запрет ходить в лес на Воздвижение. «Ну, все пресмыкающие животные сабираюцца в адин клубок. Да, змеи. В лес хадить апасна. Эта вроди нибальшой праздник, ну в лес хадить нильзя» [ШАМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 92]. «Ужи, гаварят, змеи в адну кучу спалзаюцца. В лес не хадили, баялись» [БПЕ, с. Палатово; СИС Ф2000-05Ульян., № 86]. Считалось, что если увидишь змей в этот день, то потом они будут мерещиться весь год и пугать. «В лес ни хадить вот на самый этыт праздник, на Здвижинье. Все сдвигаюцца в адно места ужи, змеи. Все в адну кучу ани сдвигаюцца и ани там будут зимавать в этой кучи. Если ты вот пайдёшь в лес на Здвиженья, ты в лясу ни увидишь. Но зато дома ты увидишь. Каждый год ты будишь мучицца. Где бы ты вот ни сядишь, и тут уж выпалзит. На пиче лягишь, и у тибя на пиче уж будит. Вот в лес на этыт праздник ни нада хадить. Ой, их страшна увидишь, многа» [ФЛА, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 49–50].

Нарушение этого запрета могло повлечь за собой самые тяжелые последствия для человека. «У миня бабушка Фиёна хадила за арехими. За арехими хадила мая бабушка Фиёна, маиму атцу мать. Вот, значит, нарвала ана арехав и сабралась дамой. И вот падашла к аднаму кусту, вот што есть хмель — арехав! А осинь, глубокая осинь, Звижинья, эта уже картавя [=картошку] вырыли. Ана вот падашла к этаму, вот што есть хмель, сагнула куст, эдак-та взглянула, а валком была эта всё, тама йих ни адна — вот што есть, гаварит, туча! Ана, гаварит, бросила всё и убижала. И захварала и умярла. Напугалась. Ани, гаварит, подняли [головы] — ж-ж-ж! Как-та ани па своиму, ани шипят, да па-своиму. И ана захварали и умярла» [ШАЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 93].

Существовало поверье, что на Воздвижение «уходят все звери, растворяицца мать-сырая зимля» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 50].

С Воздвижения во многих местах начинались собрания девушек в кельях (см. *Сидеть в кельях*), что даже отразилось в названии этого праздника. «Са Здвижинья — девичий праздник — засиживают в кельи. Вот сабирались сколь нас тут па улицы падруг, рабятя ходют, гармошки» [ШНИ, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 57]. «Мы вроди как в Здвижинья засиживали в кельи, в сиденках. <...> Эта: “Вот падружиньки Здвижинья, девичье засижинья”. В кельях мы засиживали» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 87].

М.П. Чередникова

ВОЗНЕСЕНИЕ

Вознесение (*Взвесеньё, Вознесеньё*) — сороковой день, четверг шестой недели после Пасхи (см.), праздник, отмечаемый церковью в память «вознесения Иисуса Христа во плоти на небо». Считалось, что до этого дня Иисус Христос ходит по земле. В этот день повсеместно пекли особое печенье — *лесенки*. Обычно это была небольшая продолговатая лепешка, которую несколько раз надсекали поперек ножом или делали вмятины ручкой вилки или ложки. Тесто было или пресным, или же кислым, какое делали для пирогов. «Пикли на Вазнисенья. Всё как лесинки. Ну, вот такиеи “лесинки”, вот [лепешка], папыряишь нажом — чай, сколька хто наделаит, где вилкай, где ложкай — вот и “лесинка”» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 90]. «Ну, прям вот так вот сделаешь [длинную]. Да. Папирёк вот так вот резали» [КНО, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 124]. «А то “лестницы” делаем на Вазнисенья. Раскатываем, делаешь маненька как вот с руку талщиной, ну патоньши, и ступенички. Вот так прям ножикам ровна приступачки. Ножикам или ложкай вот черенком» [КРС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 63].

Нередко на лепешке делали несколько поперечных защипов, имитирующих ступени. «А вот завтра праздник Вазнисение Гасподня. Пикли “лесинки”. Тожи вот такой прадалгаватой формы, и так же вот зашшипывали. Длинная липёшичка, и тут зашшипываишь, абразуицца как будта бы ступенички. Там ни па адной, ана палучаицца, вот дапустим, вот тут липёшку вот ушипнёшь адну палоску, втарую палоску, третью палоску, читвёртую — “лесинка”» [БВВ, ГМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-02Ульян., № 76].

Существовали и другие формы лесенок. Например, в с. Русские Горенки пекли печенье в виде палочки, на которую поперек накладывали еще несколько более коротких жгутиков теста. «“Лесинки” всякии, проста вот так раскатать палачкай тут. Адну палачку, вот так адну сделают палачку, ну и вот так [поперек несколько]» [БАЕ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 73]. В с. Сухой Карсун лесенкой называли просто гладкую длинную лепешку, которую иногда надсекали ножом наподобие косой решетки. «Вот “лестницы”. Просто длиннинький липёшичкий, да. Да, да, гладинькая» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-46Ульян., № 24]. «[Лестницы] пикли, пикли. Вот такая вот, теста раскатай вот так вота, только поужи, поужи [ок. 4 см]. Вот прям такая ана вот прямая. И вот иё всё нажом так эта [насекали] и наискасочик маненька, и паперёк можна. Ну и вот эта для тово, штобы ана красива сматрелася, вот так вот эти наделаю [=наискосок], наискасок. Которы так прям аставляю, а каторы другом боком переверну, ишшо так наделаю» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 83]. В этих же селах лесенку делали из жгутика теста, раздвоенного на конце. «А хто проста ишшо: вот палачка, и вот так вот раздвоят в канце-та [как рогулька]. Да. Тожи “лесинка”» [БАЕ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 73].

В с. Сухой Карсун разрезанные концы заворачивали в разные стороны. В других местах аналогичное печенье называли *костыльком*. «Ну вот эта самое на этыт праздник кто как иё сделаит. Кто вот ровнирку, а кто вот разрежали тут это место как это, и с этой стараны [и закручивали]. Зачем это, ни знаю. Да, с двух, с длинниньких баков. Зачем их разрежали? Кто как» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-46Ульян., № 25].

Кроме лесенок в некоторых местах пекли также *клюшечки*, *костыльки*, *батожки* — печенье в виде раздваивающегося на концах жгутика теста, которые загибались в разные стороны наподобие рожек. «“Лесинки” кагда Вазнисенья была. Вазнисенья Христа, значит, и пикли “лесинку” вот так вот. Вот такая вот, рассучывают — длинна и, значит, накладывают тонинькии эти, как лестницы. И “клюшичку” — из теста и вот так загнута [на две стороны]. Эта значит Христос вот на Вазнисенья, яму нада лесинку и клюшичку. Вот пикли эта. Сама дажи пякла» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 20]. «На Вазнисиньё у нас “костыли” пекут. Вот Спаситель вроде, кагда вазносился на неба, типа как с “костыльком”. Я пеку йих. Да, какая-та помащъ. Детям даю, пеку. “Костылёк” вот, значит... Тесто можна и кислае, можна пресна. Вот так вот, например, раскатаешъ, поуже можна немножко, и так вот пополам разрежишь, и вот эти места вот сюда загнёшь [как рожки]. Да. И мама пекла» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 81].

Повсеместно считалось, что по лесенкам Иисус Христос поднимается на небо. «Эта “падажки”, “лесинки”, знаешъ, кагда пекут? Вот бывает сорок дней Пасхи. Вот и значит, пякут. А на втарой день — Вазнисеньё. Христос вазнасилс на небиса. Значит, эта пикли вот эти “падажки”, “лесинки”. Вот, с падажком па лесинке — в раёк Исус Христос» [ЛЛФ, с. Сара; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 2000]. «Эти всё калякали: Христос на Вазнисенья, значит, вазнисёцца. Больши уж всё» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 91]. «Вазнисеньё вот, вроде Иисус Христос уходит» [КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 70]. «Пякут [лесенки] и сичас пякут. Каму сколько нада. Христа праважают, што ли?» [ВВН, с. Кадышево; Ф2002-31Ульян., № 3].

Как правило, действий с лесенками никаких не производили, их только «напякут и съядают, па-моиму, больши ничаво» [БАЕ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 73]. Иногда их приносили в церковь, как поступали со многими видами обрядового печенья. «“Лесинки”, никуда их ни насили. Насили их в церкавь, падавали нишшим, атпевали вот раньши-та вот. Эта симвал вазнисения Гасподня на нибиса. В помащъ па этим “лесинкам”» [БВВ, ГМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-02Ульян., № 76].

Аграрный характер этого праздника, известный по другим регионам, в Ульяновском Присурье прослеживается слабо. Иногда с лесенками ходили в поле [ПЮМ, с. Потьма; МИА Ф2005-01Ульян., № 102]. Возможно, в прошлом аграрная составляющая праздника была выражена ярче. Так, в с. Б. Кандарать с лесенками поступали так же, как и с еще одним обрядовым печеньем — жаворонками (см. *Жаворонков кликать*). С ними дети залезали на крыши сарая,

где и съедали их. «Эдак же [как и с «жаворонками»]. Дадут па адной, палезим на сарай, с “лестницей” нада залезть. Ни знаю [зачем]. Кто съест там, кто слезит» [КРС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 63].

В этот праздник во многих местах совершался обход полей священником и молебен об урожае. «Вазнисся Иисусе Христе Боже наш, и славу сатварил ученикам”. Вот этот трапарь на Вазнисенья. Раньши старики всё делали. Кагда служба в Вазнисенья, выходит служит свещенник и хирувим падымат, и выходит служить в поле, где пасеяна» [СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 124]. Эту же цель преследовали молебны на родниках (см. *На святой родник ходить*). «Эта давно, ишо я манинькая была. Идут са святыми. Идут са святыми на эту, на радники, служат. Вот Вазнисенья, вот так вот на эти праздники на бальшии. Служили, мы малились Богу» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 86]. «На Вазнисенья вот хадили “с святыми” па улицы. С иконами. К ключу хадили, к ваде. И поп хадил, все. Паслужут и назад. На поли эти ключи-ти и были» [ММА, с. Первомайское; МИА Ф2001-12Ульян., № 58].

Лесенками одаривали пришедших на молебен или ели их сами. «Мы ходили, вот тут у нас есть ключик, и вот у нас туда и с иконами ходили раньше, когда церковь служила. Тут уже церкви не стало, всё равно старушечки туда ходили — Тимьянская называцца. Вот туда ходили. Мама всегда целую сумку напиток йих [=лесенок], сколько там есть бабушек, она всем даст. Вознисиньё — Господний праздник. А Тимьянская — тут овраг так называицца у нас. Из-под бугорка выбивает водичка, иё обделали, типа струбины, да, радничок» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 82]. «Эта Взвисиньё пасля Паски “Христос Васкрес” ни пают, Иисус Христос вазнисецца — Вазнисенья. Эта у нас очинь бальшой праздник. Все устряпающа и идут в этыт авраг, свечку берут и там, ну кто и пиражок, кто чё, ни абязательна вот эти вот “лестницы”. Ну и идут туды, там папов-та уж не была, и вот какая-нибудь старушка или старичок, такеи, сабирающа штучки три, и там столик делают. И вот эта всё кладут и служат. Свечички кладут. И пают, што “Вазнисся Иисус Госпади”. Вот этыт праздник. У нас и щас ево пачитают. Ходют и щас» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-46Ульян., № 25].

В этот день обязательно посещали кладбище, чтобы затворить калитку в ограде вокруг могилы [МФФ, с. Потьма; МИА Ф2005-07Ульян., № 23]. При этом с собой могли брать и лесенки. «“Лесинки” пикли. Бывала, были каровы, смятанка была. Рибитишичкам, вот наделают, падавали рибитишичкам. На кладбища брали, вот на Вазнисенья хадили» [ТАС, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 105].

В с. Новосурск на Вознесение обходили с крестным ходом кладбище, и те, кто хотел избавиться от грехов или от болезни, подходили под иконами [КТП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 92]. Позже, когда стало невозможно устраивать крестный ход, просто молились на кладбище «на Вазнисенья утрам рана. Служили да тех пор, пака солнце взайдёт, патом уж ухадили дамой, печки тапить, стряпать» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 104].

На Вознесение в прошлом устраивалось большое гулянье, включавшее в себя разыгрывание хоровода «Ой, ладо, молода, репыи сеюцца, рассеваюцца», лучше сохранившееся в мордовском селе Беловодье. «А у нас ище на Вазнисенью пают "Ой, лада малада, ой, лада малада" — пают ходют. "Репи сеюцца, рассеваюцца, / Ой, лада ой, малада". А адна идёт с кузавам, там апилки в кузави или што. Артель за ней идёт, народ, народ. Друг за друга прицеплины идут ани, а ана впириди идёт и сеит. Репи, дескать, сеит. Апилки захватит и сеит ана. А народ за ней с гармошкой идут. Бабы, бабы. Маладыи бабы. А девки вот друг за друга зациплёны, эти [=бабы] впириди идут пают, а целый ряд апять за ними идут девки. Дивчонки-ти, например, каторыи ни пают, за ними идут. А патом сабируцца куда-нибудь окала дома, да самава вечира пают!» [НЕИ, с. Беловодье; СИС Ф2004-08Ульян., № 38, 42].

В русских селах этот обычай практически исчез, остались только воспоминания о том, что раньше было принято устраивать игры. «У нас вот сабяруцца вот, дивчонки прайдут и в чаво-нибудь играют, или в лапту, или в чаво — на качкарé вон. Вот качкарé — ну, эта лашадей выпускают, скатину выпускают. Кругом вада. Туда падаальши, где вады нет, где суха [играют]» [КНО, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 123].

На Вознесение в некоторых местах было принято прекращать гулянья и катать яйца (см. *В яйца катать*). «Вазнисенья Христова. Посли Паски чериз шесть нидель пякут "лестницы", яйцы красют — и на гару. Патаму што Гасподь в ээтат день вазнисёцца на нибяса. А то вот Он шесть нидель хадил па зимле. А в ээтат день па лестнице вазнисся на нибяса. [Ходили] на любую гору. Вот гара-та у нас. В любым мести. И бальшии и малинькии хадили, все с "лестничками". Так, как вместа прагулки. Да. Из церкви придут, бывала, стары-ти, тожи хадили, ну а мы чаво? Какая нам служба, нам скарея "лестницу" мама давай да яйцо, пашёл на гару. Играли [с яйчиками], катали мячом, мячи бальшии шили, бывала, выкатывали. Ээта уж в последний день. На Паску видь всё катали яйцы-ти, а ээта уж в последний день Гасподь [на земле]. Прикращали, прикращали [катать]» [ЗМД(1929), с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 4–6].

М.П. Чередникова

ВОРОЖБА – см. Гадания, Ворожея

ВОРОЖЕЯ

Ворожеями в русской традиционной культуре называют женщин (реже — мужчин — см. *Ерошкин*), обладающих особым даром «портить и лечить» людей [БАС, с. Пятино; СЕВ, ЛАП Ф2003-12]. В Ульяновском Присурье за такими персонажами закрепились следующие названия: *ворожея* («К варажиям сходят» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36]),

бабушка, баба («Забыла, как уж её звать-то, бабушку. Ну, она не больно сказать, стара, годов ей, наэрно, шестьдесят или поменьше даже» [ИАП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-2]. «Тожа бабушка. <...> Она тожа вот узнает, все прям узнает» [ДМН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]. «Баба ана и баба. А про бабу чао хошь можно сказать» [ФАП, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]), *колдунья* («Ну, я подумала, что она вроде как колдунья какая-то» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27]; «К варажеям сходят. Вот ат пьянства — к калдуньям, каторы варожить умеют» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37]), *лекарка* («У каво там спинка забалела или чао, пайдут там к бабке какой-нибудь — к лекарке» [КНА, с. Княжуха; ЛАП, СЕВ Ф2007-13]), *волхунья* («Это, чай, пади, Палина Иванна. Была тут адна эта валхунья» [АЕП, с. Княжуха; Фадеева 2002, с. 128]).

В народе сформировалось амбивалентное отношение к ворожеям, поскольку они не только «портили», но и лечили. Нередко ворожей оценивают позитивно. «Ну, тётя Зина — ана хороша бабушка. Ана только людям дабра делала. Ана варажила. Каво — сглазу, каво — карову. Вот эдак-та» [ЛАИ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]. «Эт не плохá. Они лечут. Легша б было» [ИАП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-2].

Образ ворожей приобретает некоторые черты, сближающие его с образом болящих (см.), с монашками (см.). Как и монашек, ворожей иногда называют *нянями, няньками*. Подчеркивается, что они не выходили замуж, оставались старыми девами. «Она тока от Бога лечит. Она стара дева. “Никак меня не зовите, а только няней Зиной зовите”. Она стара дева. “Я мужика не знаю”» [ЕИН, ЕЛС, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. Ворожей, как и болящие, говорят «ни панятна. А мать у ней панимала, што ана гаварит. Вот ана гаварит» [САП, с. Коноплянка; ЛАП Ф2002-64]. Некоторые ворожей ездили по церквям. Например, про бабу Зину из д. Васильевка рассказывают, что «она ведь уезжала по церквам, визде ездила ана» [СТС, САП, с. Пятино; ЛАП Ф2003-28], «она не только тут: ее в Киев, везде возили; в пещёры — везде ее; в Москву, в Киевски Лавры — она мало дома-то была; на Чёрно море» [ЕИН, ЕЛС, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15].

При этом ворожей боялись. Они могла наслать порчу на человека. Не случайно их называли колдуньями (см. *Колдун*). Ворожей обладали особым даром (*ворожить, колдовать, заговаривать*), который они получали «не от Бога». «Но ана [Зина] — варажия, а ни Бóгам» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]. «Эта в Васильевки-та была: и портила, и личила — всё делыла» [БАС, с. Пятино; СЕВ ЛАП Ф2003-12]. «Ана не Богом брала» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]. Свой дар ворожея могла передать дочери. «Она дочери пиридала это» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 13]. «Вот в Чалдаве мать умярла — дочь щас. Дочери всё пиридала сваё дабро» [МЕП, с. Проломиха; ЛАП Ф2002-63].

Ворожей лечили людей. Это умение (лекарский дар) в народе определяется по-разному, в зависимости от того, как рассказчик понимает то,

каким образом («Богом» или «не Богом») ворожеи помогают. Ворожеи *лечили* («Да, ана личила. Варажила. Ана очинь памагала» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]; «Зина, она толька от Бога лечит» [ЕИН, ЕЛС, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]), *ворожили* («Вот ат пьянства — к колдуньям, каторы варажить умеют», ходили [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37]; «Ана варажила. Каво — сглазу, каво — карову. Вот эдак-та» [ЛАИ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]), *заговаривали, колдовали* («Заговаривают вот. То чирии заговаривают. И калдавать умеют» [КЛИ, с. Утёсовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37]), *исцеляли* («Там [в Карсуне] живёт адна бабушка. <...> Ей уже восемьдесят два года. Вот ана как эта — как исцилитель от всех болезней тожа. Ана исцилят» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]).

Лекарский дар был очень востребован в народе. Баба Зина «лечила. Варажила. Ана очинь памагала. К ней приизжали дажи с Дальнива Вастока» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]. «Ну, чаво ана вот. Личила ана. Сглазу там. Пайдешь к ней. Издалёка ездили к ней. <...> Бальши деньги ей платили за эта. Адин дажи судья. Багданов. Ана иво выличила. <...> Он ей дом пастроил» [ХНО, ХАИ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]. «Вот Зина-ида Фёдаравна у нас была тут. Ана умела маненька варажить. Можа умела она, можа харашо языком работала. Ана как-та праславилась. Са всех гарадов стали приизжать к ней. Ну, визде! Все ее узнали» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 13]. Про бабушку из Карсуна писали в газете. «Люди вот приизжают. Скока лечацца в бальници — ложут — ничао! Эта бабушка ана вот придешь. Ана ничао ни бирёт, никаки ни взятки, ни деньгами. Ана гаварит: “Я живу толька для таво, штоб мая душа. <...> Я чем магу я людям памагу, штоб ни страдали”. Вот при нее писали. В “Известиях” — в газети. Я выписываю. И там ана нарисована была, бабка» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Принимали ворожеи не всех (см. *Болящие*). «У нас всё ездили личицца к ней. Она видь ково примит, ково нет. <...> Я ездила сама, дочка. Вот у меня заболела (я родила Валю) и у меня заболела права рука, вот эта сторона, и чао-то молоко ни такая стало — девчонка ни бирёт. И я: “Поехали, поехали”. Одна-то постарши, а Варька помоложи миня. Вот оне, ой! Всё, всё на свети: и мат, и всё. А я: “Господи, зачем я с ними поехала, зачем я, зачем-эт мама меня послала с ними, свекровь, эт како лечения”. Вот мы приехали туды, спрашивам: “Где?” Забыла, как уж её звать-то, баушку, ну, она ни больно, сказать, стара, годов ей, навэрно, шестьдесят или поменьше даже. Я себе: “Я пойду вперед”. Да, она когда вышла: “Иди, дочка, ты вперед”. Я говорю: “Пожалуйста, давай я пойду”. — “Зачем ты, милый, с ними приехала, они да наперядок всё ругающа?” — “Да я разве знала, бабуль, что они это сотворят?” — “Не иди с ними. Одна, милай, приижжай. А боисся, из семьи своей бери”. Ну, мне лучше от баушки стало. <...> А она их не приняла, этих, моих-то: “Некогда, надо к дочери ездить, придите ещё”. Они не ездили больше. “Надо язык за зубами держать, а то идёшь

и весь мат”. А я всё: “Батюшки, зачем я поехала с ними? Караул, зачем?”» [ИАП, с. Сухой Карсун; ААП Ф2004-2].

К ворожеям обращались, если заболит ребенок. Они помогали при *притке*, испуге. «И маленьких детей варажила, тоже варажила. У каво-та там бывала притка. <...> Напугались там вот дети. Лижат. Начинает засыпать — и он задрожит весь. Это называлась притка. Балезня. Ну, хто-та вроде чао-та сделал. <...> Вот так нагаваривала. Нагаварит вадички, да маслица, чайку. Придешь — заваришь чайку. Там если детям» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 13]. «Эти варажи. Ани ни Богам. Ну, вот варожут. Вот у миня он напужанный был, я с нём ездила. Он упал у меня, вот за трубу упал. И тогда ездила к ворожей-ти. Ну, вот, она наши-ти притчи знала. Паваражила тада. Вот. Вроде, палуцше иму стала» [ТАГ, с. Коржевка; ААП Ф2002-64]. Если ребенка сглазили, ворожея могла ему помочь. «Я вот в больнице работала. Мне врач гаварит: “Паехали к Зине. У миня дочка балееет”. <...> Вот девачка капризничат — иё сглазили. <...> Я сматрю. Ана ножик взяла. Длинный. Малитву каку-та. “Рублю-рублю”. А вы, грит, павтаряйти: “Режу-режу, рублю-рублю”. Па платью вот так ана. И малитву каку-та читат. Дала выпить вадички. Дамой налила — натирецца. На платья набрызгала, на запасная такая — привезли ани» [КАИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37].

Избавляли ворожей от разных недугов. Не могли они справиться только с «больничной болезнью». «Мы две ездили. <...> Ана [женщина, у которой сын разбился на мотоцикле] перва взашла в избу. Ну, ана иё таво делала. Гаварит: “Я ни памагу — у нёво больнична балезнь. Вот идите в больницу”» [КРС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 37]

Ворожей снимали порчу, сглаз. «Лечила-лечила. Памагала больна. Малитвами вота. Каки-та травы давала. <...> Вот мать хадила — ана ворожила сына. <...> Ну, как она ворожит? Она расскажет, чао. Вот, например, кака там балезнь у тибя. Ана всё рассказыват. <...> Ана загавары знала. Ана личила, прям памагала очинь. Очинь. Прям многа у нас здесь хадили к ним. Дваюрадна сестра у миня Чиялябинска приижжала. И вот у неё была порча. Её мужик бил и калатил. Он ее, считай, убил там, в Чиялябински, прям убил. Умярла ана. И вот ана приехала суда. Ей сказали вот: “Паижжай к баби Зини — в эту саму — в Васильивку”. Ана пашла. Ана иё приняла и гаварит ей: “Вот, мая дочка, с табой будит плоха, ни биспакойся”. Ну, наваражила ана ей там. Гаварит: “Пайдешь ты дарогай, там, примерна, рвать тибя будит. <...> Рвать тибя будит — ни бойся. Что вырвит из тибя, а ты вырай ямку, там где в староначки, и закапай эта всё. И иди дальши. И тибе будит всё харашо”. И ана эдак сделала. Вот шла-шла-шла. С ней сделалась плоха. Её рвать стала. Вырвала вот — как яйцо вылила. Из ниё. Вот эта порча сама. <...> Ее стала рвать. Вылитело у нё. Ана, как-та плоха с ней сделалась. Ана где-та там, ну, выкапала ямку — чем? — руками или ни знай чем. И закапала. Ушла. <...> Пришла аттоль — всё с ней харашо! Так и уехала в Чиялябинск» [ГАК, с. Б. Шуватово; ААП Ф2003-5].

Ворожея помогла избавиться женщине от приходящей к ней покойной подруги. «Я ни спасла. Ана [=подруга] умерла. И начала ка мне приходить. [До этого] я весила сто двадцать килаграмм. Миня мама ни узнала. Я вот такой скилет приехала. Я гаварю, каждую ночь ана ка мне прихадила. На третий день, ана пришла: “Пойдём, грит, туда”, — меня завет. Ана мне гаварит: “Там так харашо, там ангилы”. Я гаварю: “Я ни пайду”. Я сюда пришла, ана [мать] миня ни узнала. <...> Ана ка мне три noci прихадила — я арала как резаная. Я гаварю: “Мам, ана ка мне приходит. Я умру”. Я есть ничао ни магла. И вот я пашла к этай к баби Зини. <...> И ана как-та малитву нада мной прачитала, паливала на миня. И всё. Вот, слава Богу!» [ШТР, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Лечили ворожеи кожные заболевания. Они «загаваривают вот, чирии загаваривают» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37], лечат *опоясний лишай* [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5], помогают избавиться от *сучьего вымени*. «У меня вот чешицца и чешицца вот здесь вот, пад пличом. Чешицца и чешицца. Вот так уж рука у миня. Ну, сычья вымя. Ну, чао я, куда? К Зини нады ехать. Пайду патихоньку даеду. Приехал к ней, ана как раз дома. Ана видь уижжала па церквам, визде ездила ана. Приижжаю. Ана уж знала миня: “Ай-ай-ай, Тронька! Ай-ай, Тронька, да чиво ты давел? Ну, что тебе по-раньши ни приехалась?” Рукав эт кой-как скинул, здеся. Ана гаварит: “Щас придёшь лесам. Всё эта у тибя праткнёцца. Утрам пайдёшь на работу”. Ани праткнулись у миня. И всё!» [СТС, САП, с. Пятино; ЛАП Ф2003-28]. Знали ворожеи, как лечить *рожу*. «Ана балежни лечила. <...> Рожи. Ведь раньши жи здесь бальниц не была — вот хадил к ней. Ну, и у ниё каки-та были предсказанья» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]. «Рожу ана. <...> А рожу савсем па-другому. Рожу ана лечит» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Ворожеи могли заговарить от пьянки. «Вот ат пьянства — к калдуньям, каторы варажить умеют. Загаваривают вот. То чирии загаваривают. И калдавать умеют. К варажиям сходят [от пьянки]. Я вот так, вот так сделала. Наваражила. Эта у нас вот лична была — у маме. Атца ворожили» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37]. Рассказывают, как баба Зина из д. Васильевка вылечила от пьянки судьбу. В благодарность за это он ей построил дом. «Да, ана личила. Варажила. Ана очинь памагала. К ней приижжала дажи с Дальнива Востока. Ана замуж ни выхадила. И жила с племянникам. Ана с нём жила. Ну, и вот. У ней избушка была плахая. И ана. Вот в Валгусах у нас был вот нарсуд — судья был. Баскакав — такой фамилия. Безрукый он был. Ну, и вот. Пил многа, пил. Списа проста, и вот начал. Поймал сваю кошку — где-та ана у него забралась куда-та. Посадил на стол. И давай ее судить. Присудил ее. Расстрилял иё, эту кошку. Вот. Ну, с нём все было там хуже да хуже. Он, пажалуй, и по сялу пашел с ружьем. И голай. И яво вот к этой баби Зине вазили. И ана яво выличила. И он ей построил дом. Новый хароший дом. И вот в нём ани жили да последнева с плимян-

никам. <...> Вот он да чиво дапися. Ну, всё прашло с нём. Спирьва-та была с нём, была так плахавата. Сделал хто-то яму. И вот он — прашло с нём — давай строить дом» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4].

Ворожеи снимали порчу с домашней скотины. «Кто каров испортит, малако атнимит — вот к ней хадили. У меня вот свякровь к ней хадила. <...> Вот мы жили с ней са свякровью-ту. Я ушла на работу. <...> И вот с адной старухой ани пасли [коров]. Ана пираги посадила — и пашла их вынять [=вынимать]. А эта старуха-та асталась. А чао она с каровой сделала? Ни знай. Акруг ниё, наверна, чао-та. Ана с ней была. <...> И вот пригнала. Я пришла с работы. Пашла иё даить: ана никак ничао ни даёцца. Ана жива к Аграфене — к этай Груше. Пашла к ней, иё привяла. Ана всё эта иё нагаварила, кругом иё ащупала. И вады. Пра мёж пальцев взяла воду-та — ат хваста к галаве, паливат прям прамеж пальцев. И маслице на галаве, вымя мазала. Ну, вот прашло два час, пашла даить-та: ана начала ни малаком дайтца, а сывараткай. Сываратка — как вон яишница — сыворотка. И вот “платок” называцца — у ней атвис вот такой. Вот эта порча называцца. И вот Аграфена [ей помогла]. Дня три ана мне эта вилела. Дня три ана прихадила к нам. Варажила» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37].

Обращались за помощью к ворожеям даже священнослужители. «Есть каторы угадывают: прям, взглянут на тебя и угадывают. Ана [=баба Зина из д. Васильевка] щас смотрит на тибя и гаварит: у тя вот чё, вот чё, вот чё. <...> Нет, будущие ана там ни сказывала. Но ана вот что есть там са мной, с кем ли там. К ней приижжали дажи с этова — с церкви. Всё начальства даже приижжали. Ну, как щас называют батюшка — поп. Лечицца, лечицца» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4].

Существовали особые правила посещения ворожей. К ворожею нельзя идти без веры. «Баба Зина, это была, наэрно, в этом, в Оськини. Я была у ней разок, была. Вот она, правдо. У миня голова болела, болела — бессонница. Вот она подошла к голове-ти вот так. “Ой, доченька, как ты страдашь, по ночам не спишь. Как ты, грит, не спишь!” Эх. Ну, ничао она мне не сказала. Дала водички. А мы пошли, идём, <...> и мы идём смеёмся, вот ты хочишь? Идём смеёмся. Вот эт разве в пользу будит? Нет, мила. Молоденьки, чово? Разве так можно. <...> Но всё равно полегши стало» [ИТН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-16].

Приходить к ворожею необходимо три раза. «Ездили-то мы полный автобус. Но ехать надо к ней три раза. Она и говорит, что, *мыл*, три раза надо ехать» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27]. «Вот у нас сын был испорчинай. Он приехал. Она говорит: “Батюшки, тибя на смерть”. Вот два раза съездил — стало легче намного. А третий раз — её не было» [ЕИН, ЕЛС, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. Причем приходиться нужно утром и вечером. «Ана балезни личила. <...> Вот три раза пайдёшь: утрам три дня па два раза, утрам — вечерам, утрам — вечерам. <...> Это ана, как гаварицца, назы-

вацца “отливания”. Балеэнь атливают как будта, вот эта и правда. Чириз три дня боль эта праходит. <...> Тут многа хадили» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Принимают ворожеи только «при солнце». «Вот в Чалдави мать умярла — дочь щас. Дочери всё пиридала сваё дабро. Кагда привизли уж [умирающего мальчика], Валя-та [мать] гаварит: “Ну, я сына привизла. Сыночик у миня что-та больна забалел”. Ана гаварит: “Дочинька, я бы вас аставила начавать, но мне ни паложина. Завтре привази. Щяс солнышка закатилась — я вам ни помащ”. <...> Абязательна при солнышки приём только» [МЕР, с. Проломиха; ЛАП Ф2002-63].

Ворожеи при лечении прибегают к разным способам. Некоторые лечили при помощи молитвы, святой воды, иконы (см. *Болящие, Монашки*). «К ней [к бабе Зине] леицца ездил. У ней вот иконочка вот такая. Вот она составляют своё-то, молитвы-ти, и обводит тебя [вокруг больного места]. Этой иконочкой. Ну, я три раз ездил. Легша стало от неё. Надо, ты что, три раз» [ИАП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-2]. «И малитву каку-та читат. Дала выпить вадички» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36]. «И вот я пашла к этай, к баби Зини. <...> И ана каку-та малитву нада мной прачитала, паливала на миня. И всё. Вот, слава Богу!» [ШТР, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]. «Ну, говорят, лечит она. <...> На водичку только. Ну, там, на продукты какие, какие продукты привязёт» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27].

Ворожеи наговаривали на предметы, принесенные посетителями. «Вот так наговаривала. Нагаварит вадички да маслица. Чайку. Придешь — заварить чайку. Там если детям. <...> Вадичку сваю придешь нальёшь. И маслице наша. Ана вот нагаварит. И скажит: “Вот эта мажси. И вымя [корове] мажти этим маслицым. И воду наливайти в пойла”» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 13].

Бабушки наговаривают на воду, которую черпают против течения реки. «Вот где две речки сходятся. И там не так, вода идёт так — так не черпуют, а вот навстречу пойдешь. <...> И вот баушки наговаривают, и вроде полекше делытся и человеку, и скотине» [ЛМВ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-17]. «Вот тут сходяцца все речки. И вот это помогат вада жа. Если у каво рожа. <...> Или вон эта молоко вон отымают. Вот эта вон так вот цедют навстречу» [ЧАП, с. Сара; ЛАПФ2006-17].

Существует запрет проливать наговоренную ворожеей воду; выливать ее можно только через левое плечо при восходе солнца. Мать пошла к ворожее, чтобы она помогла вылечить «испорченного» сына. «Сказывали, памагайт ат порчи. Я ездил к адной, вазил нас шóфер, нидалёка вот где-та тут. А ана [=знахарка] какая-та уродлива вот эдак, в скамейки вся, [скрючена] эта старуха. Я вазшла, ана разлажила чаво вилели там: сахарку, ищо чаво — нагаваривает. Ана вот села вот как Вы [=напротив]: “А-а! А-а! А-а! [криком]”. Я напугалась да бижать. А там дочь, в синя́х-та, гаварит: “Ни биги, у няво порча. Порча. Ну, уже поздна. Ну, нагаварю я вам, вазьми бутылачку, иди в

сени и налей в бутылочку вады там из чаво-та и капельки адной ни пралеи”. А я в чужих синях, я и ни вижу ничаво. “И привизёшь эту вадичку, ни давай туды, где он живёт, а визи дамой и паи яво. Папъёт и чириз лева или чириз права ли пличо, солнышка взайдёт, выплёсывай. Можит быть, прайдёт. Ну, поздна”, — гаварит. Ана вот так сказала. Ну, и мы всё-таки думаам, эта вот ат порчи» [КРС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 37–38].

В своей практике ворожеи использовали различные магические приемы: от фитотерапии («Чайку. Придешь — заварись чайку. Там если детям» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 13]) до элементов симпатической (имитативной и контагиозной) магии.

«Опояшный лишай» ворожеи лечили синькой. «Ана балезни личила. <...> Я хадила личилась сама. У миня был апаяшный лишай. Вот. Мы хадили в лес, эта раса-та. И вот у маня впирвый разбалелась. И ана мне памагла. <...> Святой вадой. Сбрызнёт сначала. Садисся. Потом у нее была, эта синька такая. Синька — ни зелёнка. А вот есть спициальна — синька. Как чирнили, только синия. Вот ана берёт крест — крестом делаит, памажит-памажит. Ну, вот, где у вас балит там вот так. И начинаит эта, читать молитву» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Чтобы излечить рожу, к больному месту привязывали красную тряпку. «А рожу савсем па-другому. Рожу ана лечит. <...> Ана же красна — рожата. Вот, например, на наге в асавном. Ана тожа как эта молитву прачитаит и павязваит эта — ана красный любит — красну тряпку, там шерстяную иль толька платком красным — тожа ана личила. Хадить нады три дня. Вот этим платком. Ну, молитву прачитат. <...> У ние спициальны есть. Каждую балезню — свая молитва. Ат рожи — адно, ат сглазу — другая. Всяки разны» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Подобное лечится подобным. Чтобы избавить от пьянства, ворожея наговаривала не на воду, а на вино. «Я паехал. Толька зашёл. Захажу: “Здравствуйти. Здорова живёти. А где бы мне няню Зину, павидать?” Ана стаит вот так сриди избы. Ана гаварит: “Вот я”. Я гаварю: “Я к вам”. Ана гаварит: “Минутку. У миня галава балит”. Ну, и всё. Патом выходит. Раз рукой вот так меня: “Трошка”. Да где ана знат, что миня называть Трошкой — у миня имя-та старинна. “Папортили маменька. Ну, ничао. Ну, ничао. Иди зайди там лучши в магазин”. Пашел я, [взял] краснава бутылку. Ана мне: “Вазьми”. Взял. “Ну, вот па лущечки [по ложечки] будишь пить, и всё прайдёт”. И всё правильна. И спаси Бог, я с этих пор, и, правда...” [СТС, СЛП, с. Пятино; ЛАП Ф2003-28].

С болезнью нужно бороться на том же месте, на котором она получена. «Вот давным-давно. Я уж ни помню. Давно-та это бабушка была. Хадила. Пашла за вадой в радник. Тада вить калонкав не была. Ана пашла там куда-та за вадой. <...> И у ниё падвярнулась нага, нага падвярнулась. Ана гаварит: “Ай, Госпади!” И апять пашла. Принясла вады. И вот с ней стало чё-та плахава-та. <...> И у ней чо-та в галаву. Ана, как, ну, ни правильна гаварит. <...> Ана вот выйдит на двор. Гаварит: “Дедушка, атец, каки у нас дя-

ла-та плахи, наши! Весь двор упал”. — “Ну, мать, ни сухатись, ни сухатись. Лажись спать. Мы щас, нас многа, мы щас пайдём и паднимим”. А двор стаит. Ну, эдак мучилась-мучилась. <...> А Федя [так звали ворожею]. <...> У ней была какая-то книжка. <...> Вот ей говорят: “Схади к этой-ти, к Феди-ти”. Это в Чамзинки где-та. Эта давно ищё. Эта миня ищё не была. И вот ани, гаварят, пашли к ней. Пришли. Мать встретила их: “Ана ещё спит. Вот я щас разбужу. Спрашу, примет ана вас или нет”. Ну, вот падняла иё. Ана как-та ниразборчива гаварит. Пасадили иё. Начала ей книжку читать. Читала там. Почитала. “Ты на кочечке, у тибя пыдвирнулась нага”. <...> Эта ана атгадала. “Пыдвирнулась у тибя нага на кочички. Ну, ни бойси. Эта ни для тибя была сделана. Толька ты папала ни в самую эту — тибя толька ветрам шатнула. Ну, я тебе памагу. Схади, гаварит, на эта места на заре. Купайси, и уйдёт”. Вот ана к ней три раза схадила. Вот пайдёт на эта места, возьмёт вады. <...> На этим мести купалась. Пряма, вот наденит халат, накинит. А придёт, халат всё снимит. Купаецца там» [САП, с. Коноплянка; ЛАП Ф2002-64].

Ворожеи могли *отрезать* болезнь. «Я сматрю. Ана ножик взяла. Длинный. Малитву каку-та. “Рублю-рублю”. А вы, грит, павтаряйти: “Режу-режу, рублю-рублю”. Па платью вот так ана. И малитву каку-та читат. Дала выпить вадички. Дамой налила — натирецца. На платья набрызгала» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37].

Ворожеи *отливали* болезнь. «Ана балезни личила. <...> Святой вадой. Сбрызнёт сначала. Садисся. <...> И начинаит эта читать малитву. Вот три раза пайдёшь: утрам три дня по два раза, утрам — вечерам, утрам — вечерам. <...> Эта ана, как гаварицца, называцца “атливания”. Балежь атливают как будта, вот эта и правда. Чириз три дня боль эта праходит. <...> Тут многа хадили» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Практически любой недуг воспринимается в традиционной культуре как результат порчи (см. *Колдун*). Ворожеи могли исправить то, что другие ворожеи или колдуны испортили. «Пришла, грит, палатска [из с. Палатово] там. Ну, эта — овцы дамой никак ни ходят. <...> Ана гаварит: “Милинька, как у вас будут хадить? У вас, грит, на дворе-ти волки”. <...> Это ни волки, канечна, эта ана тока эта назвала. “Ани, грит, не пойдут на двор-ти”. Ну, и как? Ана наговорила чао-та, нагаварила. Гаварит: “Придёшь дамой, аткрой вароты, и под пяткой у вас ком валос. Ну, валасья каки-та. Шерсть с авец. Ат авцы. И сожи, говорит, их”. Ну, приехали, сажали. И всё — вечерам пришли овцы. Пряма на двор. И под сарай пашли. <...> И стали овцы у нас хадить. А то пахдоют: прыг-прыг — и на канец Палатава. И никак не пашмаш» [КВН, КСИ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4].

Знание ворожеи всегда шире знания обычного человека. Например, баба Зина ведала, в каких селах живет много колдунов. «И как приехали, ана тожа гаварит: “У вас в Шуватыви калдунов очинь многа. И в Галадявки калдунов многа”» [КВН, КСИ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]. Ворожеи

предсказывали урожай по приметам, не известным простым людям. «Вот, например, па пагоди, дапустим — вот уражай. Скажу: “Не-е, Зина, наверна, ничиво ни будит”. — “Валя, будит”. Точноа быват. Точна сбывацца. Ана вот как будта знала, что ли, по каком-та признакам, что ль» [КВВ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Ворожеям был дан необычный дар видеть, что происходит с человеком: чем он болеет, когда, где, каким образом получил болезнь. «Ана расскажит, чао. Вот, например, кака там балеэнь у тибя. Ана всё рассказыват» [ГАК, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]. «Есть каторы угадывають: прям взглянут на тибя и угадывають. Ана шас смотрит на тибя и гаварит: “У тя вот чё, вот чё, вот чё”. Нет, будущее ана там ни сказывала. Но ана вот что есть там са мной, с кем ли там [все скажет]» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]. Нередко это знание было опасно для самой ворожеи. «Кое[-кому], каторым ана гаварила, дажи кто и сделал. А так ана: “Я, грит, баюсь. Миня могут дажи и сжечь или чао сделать нада мной”. В то время видь занимались этими дилами» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4].

В народе умение предсказывать, которым обладали ворожеи, называлось по-разному: *рассказывать* («Но она рассказывает, что как есть, что чао рассказыват» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27]), *угадывать* («Ана угадывала»; «Есть каторы угадывають: прям взглянут на тибя и угадывають» [ДМН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5]), *узнавать* (Тожа баушка. <...> Ана тожа вот узнаёт, все прям узнаёт» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27]), *ворожить* («Ана [баба Зина] паваражила. Ана уж и так прикрасна знала. Ана варажила-варажила. <...> Сказала ей правду» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37]).

Ворожеи гадали на картах. «“Зинаида Фёдоровна, паваражити [погадайте], пажалуйста, что у неё там на уме”. Ана паваражила. Ана уж и так прикрасна знала. Ана варажила-варажила. <...> Сказала ей правду: “Вот бубнова дама, он с ней встричаицца. Дама исчезнит патом”. Ана умёрла. “Эта бубнова дама исчезнет из вашей жизни. И ты будишь вмести с ним апять. Вы куда-та уедити”. Ани ни думали уезжать. “Вы куда-та уедити”. Ани тут дом продали, и уехали на его родину» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 36–37].

Будущее знать ворожеям не дано («Не предсказывала. Но она угадывала» [ЕИН, ЕЛС, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]). «Нет, будущие ана там ни сказывала. Но ана, вот что есть там са мной [скажет], с кем ли там» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]). Знание ворожей касалось вопросов здоровья/болезни (порчи), жизни/смерти (порчи) человека. «Вот одна женщина ездила, она ей и говорит, она к ней три раза ездила. Молодая была. Наэрна, сорок-пятьдесят, вот с пятьдесят второго-пятьдесят третьего. Вот такая она женщина. Вот она приехала. Едет к ней. Она ей всё говорит: “Вот у вас стоит в огороде чёрна рябина, и вам под эту рябину сыпят чоо-то, для её, для этой женщины. И сыпят, грит, на смерть”. Ну, и правильна — она помярла.

А один мушцына ездил тожа. Вот она яму говорит: “Ты в лёсу роботал?” Он грит: “Роботал”. “Каким деревом тебя ударило?” Он говорит: “Берё-зай”. — “А патом тебя ещё какой-то железкой”. — “Да. Это было железкой в другой уж раз”. Било железкой. Най, отлетела, най, чао. По голове ударила. Она как будто знат. Она рассказывает» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27]. «Тожа баушка. <...> Ана тожа вот узнает, все, прям, узнает. Со свахой вот мы ездили. Сваху возили. У ней ноги отказали — вот всё эта. И вот ана сказала: “Тибe сделано пасмертно”. И ана умёрла. Вот уже читвёртый год. <...> Чао-та атнос какой-та дают. Примерно вота поднесёт к тибe вот эдак вот на двару, вот суды — ну, харóшу вещь, хорóшу. Деньги ли чао ли» [ДМН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-5].

Так как ворожеи видели, как порча наведена, они могли подсказать, как от нее избавиться. «А адин гаворит. Приехали малады — только пажинились. И вот свякрови сноху ни нады. Никак никагда. И ана как чао, грит, сделала: сабаку цалуит — жину ни нады. И вот чао. Ана гаварит. Ну, вот, заваражила. Варажила. Третий раз приехали, я, грит, им гаварю: “Щас приедити дамой — вам придёт бумага. Посылка — ни ходити за ней. Пашлители, гаварит, саседку. И пускай иё саседка, грит, распичатыват. А вам ни даёт. Там, гаварит, плёво дело”. Точна. Пашла саседка да взяла. Распичатала — там семички тока. Свякровь-та прислала пасылку с семичками. А и вот ана им сказала: ни бирите, грит, у нее» [КВН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4]. Женщину испортили, подложив ей в подушку клоч волос. «Я только видала эту вот, есть Чамжинка в Мордовии, там бабушка. И я к ней ездила. Приехала. Там народу-ту много. Занимают очередь. Двадцать человек в один ряд садыца. И с другой стороны. Она к каждому подходит и рассказывает. И вот приехали. Привёз этот мушина жэншину. Она, вишь, тожа в ней этот, бес-ат. Вот она как кричала. А потом она эт подошла к ней. Она ей говорит: “Тиши, тиши, тиши”. Чао-то нашиптала. И она тише, тише, и всё — затихла. Её [бабушку], вроде, Зиной зовут. К ней и шас ездют. Мож, она и лечит, но она рассказывает, что как есть, что чао рассказывает. <...> Она говорит, эт когда они первый раз, эт мужик рассказывал, потом, ее там не была уж. “Мы, грит, первый раз приехали, она им сказала: “У вас в подушки, приедити, грит, домой, распорити подушки, вот из них всё выньти и сожгити, а патом, грит, пригласити батюшку, чтоб он освятил всё”. Вот мы, грит, приехали домой, распорили эти подушки. Там, грит, и шерсть, и земля, и перья каки-то, всё. Мы, грит, вывезли в поля, всё сожгли. Вот. Кто-то делат”» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27]. Девушку испортили на свадьбе. «А у миня померла дочка. Пятьдесят второго года. Ей была тридцать два года. Вот. Оставила двоих детей — двоих сыновей. Сама померла. Вот она мне говорит, она как-то какими-ти намёками дает: “Вот, грит, влетела в ваш дом гроза. Удар сильнай был”. Ну, я так вот подумала, что, ну, больше этого удара нет. Я говорю: “Да, была у нас”. Она как вроде, чао была с тобой, она вот эта рассказывает. А ещё две женщины приехали, молодья тожа. Она одной-то говорит: “Вот

ты, грит, вышла замуж и подвинечна платья ты у каво-то взяла. Не в своём. Никогда, грит, не берите чужоя платья — чужоя счастья”. Она угадывала» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27].

Некоторые бабушки могли приворожить жениха, мужа. «Вот с мужам плоха живут — ана памагат» [КРС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 37]. К бабе Зине «много хадили, с мужиками расхадились. Вот ана на водку на красную нагаварит» [МДИ, с. Пятино; ЛАП Ф2003-28]. Иногда, наоборот, подчеркивается, что приворотами ворожей не занимались. «С мужем ни живёшь, хошь приворожить — бёстолку. Она [баба Зина] ни приварожит. Она тока от Бога лечит» [ЕИН, ЕАС, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. «Я ездила из Чилибинска. У миня золовка приезжала — у ней сын больно хворал. Раз рыли картошку. Мы поехали. А она [баба Зина] на усаде, корзинков много поставлено. А она, Маша-то, разукрасилась. Молоденька. А она сразу нас прям сповядала — по усаду-ту бигит: “Ты чао, жениха пришла привораживать? Ничао я не привораживаю! Идите. Ко мне одна пришла, плачит — вот иё жених бросил: “Ты мне, баб Зин, приворожи”. — “Нет, ни приворожу”. А она: “Баба Зин, да ни жениха я, у меня вот сын больно болеет. Мне сына поворожить”. — “Ну, это другая дело. А жениха я ни буду вам привораживать”. Мы ей давай тогда корзинки-ти и стаскали на погреб с картошкой. Потом уж она позвала нас в избу. <...> И вот потом она начала нам эт ворожить. А тут спирыва-то сповидала: “Уходили”. Она расфуфырилась — разукрасилась. “Ты, грит, жениха, наэрно, пришла привораживать”. — “Не нады мне никакова жениха — у меня уж больно, грит, хварат сын”» [ЕМФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-16].

Функционально образ ворожей сближается с образом болящих: и те и другие лечили и угадывали (см. *Болящие*). Но, в отличие от болящих, ворожей могли испортить человека. «Эта [=баба Зина], вишь, какая была. И туда и сюда — у ней всё было. Я адин раз пришла к ней. [Баба Зина] стала суетицца. Суетицца. Да, гляжу: у ней дух совсем ни мой. Я эта, и аташла. [Зина спрашивает]: “Что ни ходишь ка мне?” — “У тибя делать мне нечива. Вот паэтаму я и ни хажу”. Так ана у миня овцыв тагда сгубила за эта. Вот сгубила авцу. Пришёл ка мне, значит, врач и гаварит: “Давай прирежим”. Я гаварю: “И мяса прадавать ни буду”» [МАП, с. Тяпино; ММГ, СЕВ, ЛАП Ф2003-35].

Поругавшись с племянником, Зина наслала на него птиц. «И вот он [=племянник], а уж эта племня он пил. И вот паспорили с нём. Да матам абазвал иё. Ладна, гаварит, иди дамой. Я табою, вроди, сичас пазанимаюсь. Но ана — тока он вышел из дому-ту, вот варанья налителась, прям идти иму ни дают никак. Праходу нет прям. Ана вышла на этат — на крыльцо: “Что? Паругал миня? Вот теперь, грит, у меня будешь прасить щас”. Но он ее — там ниней же звал: “Няня Зин, прости миня, пажалуйста”. Ана всё сделала — вароны улители. Куда-та. Ну, эта ни знай. Эта ё снаха рассказывала. Ну, а ездили к

ней очинь многа» [КВН, КСИ с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-4].

Однажды баба Зина настолько сильно испортила женщину, что ее порчу не смог снять другой целитель. «Вот моя троюродная сестра, Маруся иё звали, вышла за иё племянника туда замуж, к ним туда, в Васильевку. Володька, звали парня этого. И вот у них дело ни пошло — они разошлись. А Маруся уехала в Куйбышев. Всей семьей. А тут приехала — хотела это навистить — всё узнать. А он, эт Володька, женился уж на другой и уехал. <...> Она иё угостила. Она с Васильевки с горки спустилась, вышла — ни знат, куда идти, говорит: “Три-четыре дороги в глазах — ни знай, куда идти”. Кружилась-кружилась-кружилась-кружилась. <...> И её кто-то тогда подобрала. <...> А потом отнялись ноги. Вот её возили — где-то ещё старик какой-то есть. Дядя Ванька-то её возил. И сказал: “Сильно, говорит, сделали, сильнее меня. Проси, говорит, езжайти. Просите её”. А теперь уж ни знай, здорова ли — ни знай» [ШАИ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-28].

Зина испортила женщину, подкинув ей яйцо. «Вот адна хадила у нас женщина, па сёлу-ту. Ана, знашь, как ей сделала няня Зина-та? Вот так вот пальцы-ти вота [скрюченные]. И вот, гаварит, урчит у ниё в живате. И так разрезына, и так разрезына. А ничао у ней нету. А, значит, болезнь ей каку-то через каво-та ана ей сделала. Гаварит: “У миня, как я вроде думала, курица понесла на задах”. Ну, там, где ходят куры-ти. “Я думала, это курица панисла мне эта яйцо”. Хто-та подкинул. Это вот ана ходила женщина, больна уж плакала. Няня Зина её испортила. И вот говорит: “Ничао не признают [врачи], ничао у миня, грит, нету”. И вот соседка, видна, связалась с её мужиком, и, значит, вот ана падложила ей яйца, а я, грит, взяла эти яйца. И вот, значит, она мне этими яйцами всё эта испортила. К Катиньки пришла [к болящей из с. Пятино] — ана ей эта рассказала» [СТС, САП, с. Пятино; ЛАП Ф2003-28].

Ворожея в селах Ульяновского Присурья чаще воспринимается как бабушка, которая лечит, а не гадает (или угадывает). Ворожею оценивают неоднозначно. В зависимости от того, какой полюс (положительный или отрицательный) преобладает в характеристике, образ ворожеи сближается либо с образом *колдуна* (см.), либо с образом *болящих* (см.) или *монашек* (см.).

А.П. Липатова

ВТОРОЙ ДЕНЬ

Второй день — основной период послесвадебного этапа, состоящий из ряда последовательно совершающихся обрядово-праздничных комплексов: бужения молодых, демонстрации «честности/нечестности» молодой, испытания молодой, «поисков ярки», столов в доме жениха и невесты. Основной целью игровых и обрядовых действий, приуроченных ко второму дню, является утверждение нового статуса молодоженов как в рамках новой семьи, так и по отношению к другим членам социума. Одновременно совершают-

ся акции, призванные закрепить родственные отношения между семьями (родами) жениха и невесты и вытекающие из этого их взаимные обязательства. Для большинства обрядов и действий, вербальных формул, музыкально-поэтических текстов второго дня характерно яркое смехоэротическое начало. Все это в совокупности позволяет определить данный период как самостоятельное и целостное явление в русской традиционной свадьбе.

На данной территории зафиксировано несколько названий этого дня — *горный* (с. Барышская Слобода, с. Полянки), *брачный* (с. Полянки) *тёщины блинки* (с. Сара) и *на блинки* (с. Полянки). Но они не имеют статус устойчивых, повсеместно распространенных терминов. Во-первых, они встречаются в одном и том же населенном пункте, — например, в с. Полянки зафиксирован и *брачный*, и *на блинки*, кроме того, здесь также *на блинки* называли и третий день. Во-вторых, чаще они используются носителями традиции для обозначения отдельных действий и элементов второго дня: на блинки обозначает завершающее действие второго дня, развертывающееся в родительском доме молодой. Горные/горный — название гостей со стороны молодого, приходящих в родительский дом его жены. «Горных встречали. Горные идут. [Горные —] вот жениховы эти гости идут» [КНН, с. Кирзять; СИС Ф2000-17Ульян., № 28]. Это же слово применялось для обозначения родных невесты, приходящих в дом жениха на гулянье в первый день свадьбы — «кагда нивесту привядут, идут гарные» [АМА, с. Сара; СЕВ Ф2000-31]. Также называлось и само свадебное застолье в первый день (см. *Горной стол*). «Первый вечер гуляют у жениха, а второй вечер у невесты. И, значыт, кагда <...> гарной стол там у жениха, у нас за столом девушка с парнем ни сидели тагда» [МВМ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-20Ульян., № 58].

Открывает второй день бужение молодых. Это могли делать сваха или свахи (пос. Сурское, с. Барышская Слобода, Полянка), крестная мать жениха (с. Барышская Слобода), дружка (с. Полянки, Барышская Слобода), сваха и поддружка (с. Сара, Барышская Слобода).

Само бужение могло совершаться по-разному. «Или в окна пастучат, или в избу взайдут. Разбудят и праверят у них» [АМФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-20]. В с. Барышская Слобода молодых будили, разбивая горшок [ГКВ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В пос. Сурское новобрачных сваха будила «с песнями, приговорами, шутками» [СМА, пос. Сурское; ГЕН ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1996]. В с. Сара утром после бужения молодых свекровь заплетала ей косы «по-бабьи» [УНВ, с. Сара; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

С бужением молодых непосредственно связана такая демонстрация «честности/нечестности» молодой, как показ простыни после брачной ночи. «Нивеста, значит, если ана девствиница, далжна после первай ночи простынь паказать матери [=свекрови]» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-22]. Показывать могли также рубашку, сорочку молодой. «Но

эта гаварили кагда-та рубашку пакажут или простынь там» [ХТИ, с. Сара; ММГ Ф2000-36]. Также совершался этот акт и в других селах (Барышская Слобода, Полянки, Засарье). Проверяли простыню и женщины из ряженных, участвовавшие в обряде «ярку» *искать* (см.), в данном случае «ярка» — символическое обозначение девушки, вышедшей замуж. «Вот приходят эти, кто ищет “ярку”. Ани проверяют, ва-первых, простынь — какая далжна быть» [КЕВ, пос. Сурское; МИА Ф2000-21Ульян., № 5]. Невесты по-разному реагировали на это действие, большинство стыдливо принимали его как необходимое, но некоторые могли с гордостью демонстрировать свою честность. «Тётка мне рассказывала. Дружила вроди с другим, а другой иё взял. Ну и не верили, што чесна. Вот, а была чесна, и рубашку

Воротный колодец в с. Аркаево. 2009 г.
Фото М.Г. Матлина

и простынь... Ана мне рассказывала. В наше время эта не была. “А я, — гаварит, — встала на кравать, кругом навернула — вот нате вам!”» [ЛЛА, ЛАН, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-17Ульян., № 13].

Разнообразны и последующие действия с простыней или рубашкой. Так, ряженные брали ее с собой и несли в родительский дом молодой. «И вот далжны нести эту простынь па всей улицы, показывать, што там была» [КЕВ, пос. Сурское; МИА Ф2000-21Ульян., № 5]. Простынку вешали «на кол на какой-нибудь или так прям в руке несут» [КЕВ, пос. Сурское; МИА Ф2000-21Ульян., № 5]. В с. Барышская Слобода рубашку «честной невесты»

клали на тарелку [ТАД, с. Барышская Слобода; ЯИВ Ф2000-6]. Однако некоторые жители с. Сара помнят из рассказов более старших односельчан, что примерно в конце XIX — начале XX в. показывать рубашку могли и в первый день свадьбы во время пира [ЛЛФ, с. Сара; ПЮА Ф2000-24].

В с. Коржевка «утром на второй день молодые мылись в бане. Сваха в предбаннике стоит» [ТАС, с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В д. Кольцовка утром молодые еще до прихода ряженных шли к родителям молодой и лишь «потом уж идут наряжены искать нивесту, от нивесты к жэниху» [БНА, ДВН, д. Кольцовка; ММГ Ф2007-MD1].

В с. Араповка до прихода ряженных молодая мыла посуду, ходила по воду. Это было ее своеобразным испытанием, ибо все смотрели, чтобы она воду не расплескала «да накрыть не забыла» [СМН, с. Араповка; КЕА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991].

Также делали в с. Сара. В с. Цыповка, Араповка мужчины со стороны жениха утром до ряженных приходили в избу, приносили и разбрасывали по полу солому, мусор, а невеста должна была подметать. При этом «она подметает, а мужики снова разворотят всё. Тут уж она им водки даёт» [ММС, с. Цыповка; БАН ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. А в с. Сара молодую заставляли подметать те зернышки, которыми их обсыпали при встрече от венца [ПВФ, с. Сара; КЕА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991]. Заставляли молодую мести мусор и в пос. Сурское.

Ряженные, участники «поисков ярки», были исполнителями некоторых других действий.

Именно они, например, совершали ритуально значимые действия с курицей. Когда ряженные со стороны жениха приходили в дом невесты с сообщением о том, что к ним пристала «ярка», они воровали на дворе родительского дома невесты курицу. «От жэниха идут заявлять к нивестиным родителям — пропала “ярка” — и в этот момент курицу ловют» [БКА, с. Барышская Слобода; ГОГ Ф2000-5]. Курицу могли наряжать, повязывать на шею красный бант или связывать лапки — «лентычки привяжут к нагам» [НЛВ, с. Полянки; ЯИВ Ф2000-15]. «На втарой день гуляют и малодку [=курицу] утаскивают у нивести. К жэниху тащат. <...> Кагда свадьба канчаицца, берут малодку и забирают вместе с нивестай. Иё и наряжают, и няньчают, и да паталка кидают эту курицу, пляшут с ней. Наряжают — платок, лентами, па-всяки закутают» [БНВ, БАВ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 75]. «У нивесты бёрут из дома курицу, штоб нивеста знала дом. Жэних ворует курицу у нивести, уносит иё туда уж, штоб она ни убёгала. <...> штобы курица знала дом свой» [КМФ, с. Б. Кувай; ММГ Ф2008-MD1].

Чтобы курица не слишком вырывалась, ее кормили зерном, смоченным в водке. Эту курицу ряженные несли в дом к жениху, высоко поднимая над головой, размахивая ей. В с. Араповка курицу в родительский дом молодого приносили ряженные со стороны молодой. Они при этом пели песню «Молодка» [СМН, с. Араповка; КЕА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991]. Придя в родительский дом молодого, ее пускали во двор к другим курицам. Данное действие осмысливалось как символическое перемещение девушки, вышедшей замуж, в дом своего мужа, т.е. как совершение брака.

В с. Чумакино поили вином не курицу, а петуха. «Пайдут ва двор, паймают питуха, напаят и смиюцца. Он крикавал бальнее [=кричал сильнее], пьянай» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 47].

Ряженные совершали и другие действия, демонстрирующие «честность/нечестность» молодой. Таковым является, например, битье горшка (горшков). На данной территории повсеместно было принято бить горшок (горшки) для обозначения, с одной стороны, акта коитуса, совершенного в первую брачную ночь, а с другой стороны, для указания на «честность/нечестность» молодой. Соответственно, если молодая была «честная»,

т.е. девственница, то горшок выбирался целый, а в случае потери девственности до брака использовался горшок с дырками, трещинами — худой. «Гаршок худой дают, если нивеста нечесна. И наабарот — нивеста чесна — святыи гаршок, хороший» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 4]. Хороший горшок обязательно украшали лентами, цветами. «На гаршке привязывают бальной розан красной лентай» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 4]. «Мы идём “ярку” искать к жэниху, нам дают наряжанай гаршок. Кругом цвяты на нём» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-22]. Цветок (букет цветов) могли класть и в сам горшок (с. Барышская Слобода).

Выбор горшка, во-первых, зависел от того, кто определял «честность» молодой, — от свекрови, от мужа, от свахи. «Там с матернай стараны приходит к жэниху, спрашивают што-та, што им нада — што бить гаршки: бить или не бить? Што скажит жэних. Жэних даёт гаршок из дама. Если нада яму, он даёт из дама» [ЖЕС, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-31Ульян., № 40].

Иногда получение горшка из простого акта развивалось в мини-сценку с общей смеховой тональностью. «Спрашиват там сваха: “Дала, наверна, нам плахой гаршок, са свищем!” На что мать жениха испуганно отвечала: “Нет, нет! Дала хороший гаршок!”» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 4].

Горшок мог быть пустым или заполненным водой, а также в нем могли разжечь огонь. «Идут, наливают вады и такеи вот из няво» [ЖЕС, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-31Ульян., № 40]. В с. Полянки в горшке зажигали полено, а на окошках (на верхней части) расставляли свечи и зажигали их [КАН, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Так же как и простынку, горшок проносили с песнями и пляской по всему селу, демонстрируя «честность/нечестность» молодой. «Всю дарогу паказывають. И худой дадут — и худой. Идут, наливают вады и такеи вот из няво [вода течет]. Вся публика видит» [ЖЕС, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-31Ульян., № 40].

Но все же главным актом было битье горшка (горшков). Совершалось оно, как правило, или у дома родителей молодой, или в их избе. «У нивесты у двара встричають нас гостей, вот тут снапы пажгут и гаршки начнут бить» [ТМИ, пос. Сурское; СИС Ф2000-15Ульян., № 37]. «Гаршки бьют у нивестинава двара. В вортах прям» [ЖЕС, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-31Ульян., № 40]. «Значит, бирут гаршок, абвязывают яво красной лентай — эта в избе, маладых ани встричають в избе. Кагда маладых праздравят, с этим гаршком встають на лавку и начинают песни петь и гаршок как трахнут об пол!» [ЖЗИ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 51]. В с. Полянки горшок били о порог [КАН, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981], в с. Барышская Слобода — об угол дома [ФВВ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-22] и при этом пели песню «Я раз тёмную ночь не сыпала» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 83]. Однако по данным некоторых ин-

формантов, горшки брали из дома невесты и били в доме родителей жениха [СМА, пос. Сурское; ГЕН ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1996].

Разбивание горшка, как и выбор типа горшка, определяется носителями традиции как «потеря девственности». «Пламя гарит, и у двара яво [=горшок] разбивали. Эта вроде как “целку”, как па-русски сказать, “целку сламал» [ЛМФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-20]. Для обозначения этого смысла действия могли использовать специальные речевые формулы. Например, в с. Барышская Слобода ряженные, подойдя к дому молодой, спрашивали у родителей: «Вы вашу дочь биригли?» И получив утвердительный ответ отвечали: «А мы ночью иё выгребли!» И разбивали горшок об землю [ТЛД, с. Барышская Слобода; ЯИВ Ф2000-6]. В этом селе был зафиксирован и другой вариант этой формулы: «Вы бириягли, а мы у...» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-22].

Разбивала горшок, как правило, сваха или со стороны жениха, или невесты. «“Ярку” найдут, идут ане к нивесте. Вот тут ана [=сваха] у их ног [=новобрачных] бьёт» [НЛВ, с. Полянки; ЯИВ Ф2000-15], а мать молодой одновременно с ней «разбивала тарелки» [КАС, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Она же могла

Второй день свадьбы в с. Астрадамовка. 1950-е годы. Личный архив

и разбивать горшок. «А мать [молодой] этат гаршок, кагда нивеста идёт к ним в гости, вот этат гаршок бьёт у варот — всё харашо, всё прашло харашо!» [ЖЕС, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-31Ульян., № 40]. В пос. Сурское на черепках разбитого горшка «плясали» [СМА, пос. Сурское; ГЕН ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1996]. В с. Полянки черепки от горшков на полу заставляли подметать молодых [БЕА, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. «Нечестность» молодой муж мог обозначить, отказываясь разбивать горшок (с. Барышская Слобода).

Там же, у ворот родительского дома молодой в знак потери ею девственности жгли костры из соломы. «Мы [=новобрачные] идём пирядом. А пирид нами снапы жгут. <...> И гаршки бьют. Как уж вроди ана маладая сделалась, ни девушка идёт» [ТМИ, пос. Сурское; СИС Ф2000-15Ульян., № 37]. В с. Барышская Слобода делали три небольших снопа [ГВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-13]. Однако это же самое действие могло иметь чисто игровое, праздничное значение. «У нивести у двара зажигают саломы кучу. Принясут козлы, начинают драва пилить, драва паложат, колют. Их [=ряженных со стороны жениха] встричают —

зачем? Мы, вишь, работам, у нас никакой свадьбы нет и ничаво нету. Вот так вот встречали» [ЖЗИ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 52]. Пришедшие к родительскому дому молодой родственники со стороны ее мужа и ряженные, участвовавшие в поисках «ярки», плясали по огню, разбрасывали горящую солому ногами. «По нямю плясали. Швыркали. Стали плясать — весь расшвыркали, весь — эту кучу — агонь нагами» [ЖЗИ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 52].

Если же молодая потеряла девственность до брака и это становилось известно, то следовало наказание как самой молодой, так и ее родителей, на которых надевали хомут. «Хто не дастоин — хамут надёвали, па улицы вели» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 4]. «И послѣ этава, кагда ана выходит замуж, “патерянная” девушка <...> на мать хамут надявали» [БИП, с. М. Барышок; ИИС Ф2006-26Ульян., № 71]. Также поступали и в с. Колюпановка, Засарье.

В с. Княжуха молодой «позорил» свою жену тем, что надевал на себя корзинку и в таком виде входил в дом к ее родителям [ЕРС с. Княжуха; АНС ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1989].

Совершали ряженные и действия в процессе перехода от дома молодой к дому молодой. В с. Чумакино наряжали елочку, которую несла сваха. «Сосенку нарядают, лентами украсют и вот ѣдут маладые, сваха с ними и нисѣт эту ёлачку, с ними идѣт. Как я помню, на первый день с ѣлкой ни хадѣли, а на втарой день. Кагда ѣдут гулять с маладыми» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 44].

В с. Сара они несли из дома молодого каравай, в котором была сделана лунка для соли в форме звездочки, а внутри этой звездочки запекали крестик. Этот каравай отдавал родителям молодой дружка. Они принимали его и приглашали всех гостей к столу. Затем этот каравай подавался на стол [УНВ с. Сара; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Существовали и специальные блюда, которыми встречали гостей. В с. Аксаур это была, например, *утка*. «Придут жѣнихова радня к невестинай на другой день, и вот эту утку вынѣсѣт. Утку пѣкла старана нивесты, патаму што мы иѣ продали, у нас унясли иѣ» [ВФЯ, ЛНЯ, АВЯ, с. Аксаур; МИА Ф2001-25Ульян., № 77–78]. При этом исполняли песню «Жил я у пана».

В с. Сара при встрече молодых возле дома стреляли из ружей [БЕА, с. Сара; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. А у крыльца дома родителей молодой, когда встречаются новобрачных, «две бабы нарядяцца, шапки наденут мужские, малахаи <...> кто шубу эдак вываратит и пасыпают [молодых] авсом, хмелем, канфетычкѣв тут кинут» [МАФ, с. Сара; ММГ Ф2000-36]. Это делали, как поясняет информант, «штоб багато жили» [ДАМ, с. Сара; ММГ Ф2006-1]. Эти ряженные и исполняли песню «Молодка», разбивая горшок. Там же, «кагда нивеста с жѣнихом на втарой день идут, гарные идут, падоходѣт ка двару, нивесту с жѣнихом встречают — хлабысть гаршок! К нивестинай радне идут на втарой день. Бѣют адну кринку. Песню паѣт “Начуй, начуй, Дунюшка, Иваныва любушка”» [КАИ, ЧАП, ДАМ, с. Сара; ММГ Ф2006-0809].

В с. Полянки «перед воротами молодых встречала сваха, она выходила с “шишеньгой”, в которую ложили кудель и зажигали. Когда молодые подходили к дому, сваха била эту корчагу» [КАС, с. Полянки; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

После прихода гостей начинался пир, который назывался по обязательному блюду — *на блинки*. «Кагда блины пякут на свадьбу — “на блинки” называют, “на блинки”» [ЖЕС, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-31Ульян., № 40]. Зафиксировано и другое наименование этого посещения — *по-бывалка*. «Пайдёмте туда к этай, к нивестинаму атцу — вот “пабывалка”» [ТМИ, пос. Сурское; СИС Ф2000-15Ульян., № 37].

Как и на первый день, в селах Ульяновского Присурья в доме родителей молодой соблюдались определенные правила рассаживания участников свадьбы. В с. Барышская Слобода за стол садились только гости со стороны молодого, рядом с новобрачными — его родители, а родные молодой стояли [ГПП, с. Сара; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Главным действующим лицом за этим свадебным столом становился муж молодой. Именно ему предоставлялось право первому пробовать специально приготовленные блюда — блины, кўрник, выпить рюмку или стакан спиртного. Но это было не столько свидетельством уважения к нему со стороны рода его молодой жены, сколько ритуально обусловленным актом — способом употребления пищи, спиртного он должен был символически оповестить окружающих о «честности/нечестности» молодой, с одной стороны, и, с другой, о его успехе в главном мужском действии, совершенном в первую брачную ночь, — дефлорации.

Первым часто было действие молодого с рюмкой или стаканом алкоголя. «Вот если ана чесна, тагда жэних колит рюмку. Выпьет он перву рюмку и он иё, значит, колит. Аб галанку или аб стенку» [НЛВ, с. Полянки; ЯИВ Ф2000-15]. Это действие он мог совершать со словами: «Спасибо, мама и папа, вам» [БКА, с. Барышская Слобода; ГОГ Ф2000-5]. Рюмку или стакан обязательно обвязывали красной ленточкой. «Да, вот кагда саद्याца, ани приходят на втарой день — им рюмачки абвязаны жениху и невесте красной лентычкой. И выпивают, да» [НЛВ, с. Полянки; ЯИВ Ф2000-15]. Если жених хотел показать, что его молодая «нечестная», то бросал рюмку или стакан так, что они не разбивались. «Ежли рюмка не разбилась, значит, девушка нечесна» [ЛМФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-20]. А в с. Б. Кувай интерпретировали разбивание посуды прямо противоположно. «Когда жэних отгулят, кричат “горька! горька!”, нада им цыловацца, и там бирёт один со стола рюмку, кидат в стену, в стену кинет эту рюмку. Если расколицца рюмка — эта “расколанну” взял, а если ни расколицца, значит... Жэних бросат» [КМФ, с. Б. Кувай; ММГ Ф2008-MD1].

В некоторых селах «честность/нечестность» молодой обозначали, также используя стакан со спиртным, но действия с ним совершал уже не жених. «И послы этава, кагда ана выходит замуж, “патерянная” девушка, вместе полнава стакана вина атцу падавали без дна стакан пустой. Вот этак

абычай был» [БИП, с. М. Барышок; СИС Ф2006-26Ульян., № 71]. Также делали и в с. Колюпановка, Княжуха.

Сразу после этого молодой проделывал ритуальные действия с пирогом или курником. Курник на данной территории — это «как аткрытай пирог круглай, а патом яво разукрашивали буквами, падписывали паздравления. Из теста жа делали буквы, паздравления жэниха и нивесты. Красивай делали» [МАН, с. Ждамирово; МИА Ф2000-26Ульян., № 31]. Начиняли курник мясом [ГПП, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ,

Ряженные на второй день свадьбы в с. Кадышево. 1960-е годы. Личный архив А.П. Сычевой

ф. 17, оп. 5, 1981], «вареньем, павидлаам — чем-нибудь из этава сладким» [МАН, с. Ждамирово; МИА Ф2000-26Ульян., № 31]. (см. цв. илл).

В с. Сара, готовясь к встрече молодых, мать невесты пекла специальный пирог, который назывался *сухарец*. «В это пирог запекаются две птички. Жених и невеста разрезают пирог на две половинки. Жених выпивает, бросает об пол и закусывает ку-

сочками этого пирога» [УНВ, с. Сара; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Действие же, которое молодой совершал с курником или с пирогом, чаще всего заключалось в вырезании у них середи. «Апять, если девственница, вот вырезат он [=жених] сирёдку. А щас торт вить вырезают, пикут тарты абычна, и вот там сирядиначку вырезаит — это што мне [=жениху] дасталась перваму... Паэтаму вырезаит. А уж патом уж режут кто как хочит этат пирог. А жэних вырезал эту сиредку пирога» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-22].

В с. Ждамирово жених кусал или протыкал ножом блин. «Блины кушать дают. Вот Сашке у нас давали блин, аткусил на втарой день, а патом развернул и гаварит: “Вон там какая-та дыра получилась!”» [БНВ, БАВ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 67]. Это действие также могло разворачиваться в мини-сценку. «Вот он бирёт ево [=пирог], идёт, ножик саскальзывает, все смеюцца. Кто вырежит маленьку, а кто вот вырежит вот так вот. Ещё песни пают, вот перву-та забыла две строчки, а втарая: “А астались крылышки миламу на варежки”. Кто паскрамнее — он маленьку вырежит, эта значит у неё вот эдакая астанецца — он дыру-та пакажит. Стараюцца всё-таки — маленька, ана у миня девушка, малинька. Вот так вот всё мучица, пот течёт с нево, всё-таки как эту вырежит, все и заарут: “У! Вырезал! Всю ночь канителился! Вырезал! Лёха, молодец! Продырил ей! Видите!” И всем показывают так вот эту дыру» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-22].

В с. Валгуссы на стол перед молодым ставили не курник, а яичницу. «Делали яишницу на скавараде и эту сирёдку вырезывали. Вырежут у яишницы сирёдку и гаварят: “Нивеста плахая!” Ана вышла с дырой. Шуткай, шуткай. Веками эта идёт» [ФЕИ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-17Ульян., № 10].

Но после раскалывания рюмки жених в некоторых населенных пунктах не резал пирог, не вырезал из него серёдку, а ударял ножом в середину тарелки или в середину пирога, лежащего на тарелке. На стол ставили «та-

Ряженные на второй день свадьбы в с. Потьма. 1978 г. Личный архив

релку с аткрытым пиражком. Он [=жених] бирёт ножик и сирёдку у тарелки. И ана тарелка там раскалываицца» [ПАВ, с. Сара; СЕВ Ф2000-31]. Такое действие опять же означало, что молодая вышла замуж «честной». «Дно вылитила у тарелки, значит, жэних иё чесну взял» [МАН, с. Ждамирово; МИА Ф2000-26Ульян., № 31].

Если же молодая утратила девственность до свадьбы и жених решил оповестить об этом окружающих, то он совершал другие действия. «Если не разабьёт, пирог не атрежит, значит, эта девушка нечесна. И атца с матерью паблагадарит — “за вашу дочку!”» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 4]. Если невеста была «нечестной», то молодой середку не вырезал, а «весь пирог на куски режит» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32 Ульян., № 4]. «А уж вроди нечесна, он вроди сламацца — сагнёцца ножик» [КТМ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-35]. Возможен был и такой вариант, когда в случае «нечестности» невесты жених «ничё не делат» [НЛВ, с. Полянки; ЯИВ Ф2000-15].

За тем, кому первому подаст пирог молодой, внимательно следили и запоминали. Так, в с. Барышская Слобода на одной из свадеб молодой подал вырезанную середку не своей молодой жене, а ее матери, т.е. своей теще, оказав тем самым ей особое уважение, что до сегодняшнего дня помнят присутствовавшие на свадьбе. «Зойке [=тёще] падал Валентин, а не невесте» [ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 4].

Также в центре внимания была демонстрация отношения к нему матери новобрачной. «Если вот тёща любит зятя, то напечёт таких маслинных блинов — все едят и здесь аж масло тичёт. Значит, эта тёща любит зятя» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-22].

Среди блюд за свадебным столом в доме родителей молодой была уха, а также много выпечки: плюшки, ватрушки, в некоторые из которых запекали денежку [ГКВ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

На второй день молодая получала подарки и одновременно одаривала новых родителей: свекру дарила рубашку, а свекрови — платок. Соответственно, молодой дарил теще полотенце, а тестю — рубашку [УНВ, с. Сара; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. (см. цв. илл.)

В с. Барышская Слобода «блинки» завершались исполнением песен «Уж вы сени, мои сени», «Во кузнице» и «Бугриха». «Когда из гостей пойдут или когда уж напьюцца вот Бугриху поют.

Эх, Бугриха, ты Бугриха,

Саратывска курва...

Не умела ты, Бугриха,

По Саратыву гулять.

Весь Саратов изышла,

Извоищичка ни нашла,

Извоищичка ни нашла

Но квартирушку сняла.

Я такую квартиру славну —

И при Волге, при яру,

И при Волге, при яру,

[УАИ, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 32]. Пели ее приплясывая, размахивая над головой руками.

В Переплётывым дому.

В Переплётывам дому,

В самым верхнем этаже

.....

Я не деньгами брала,

Белой рыбкой забрала.

С ково леща, с ково два,

С ково белова осетра.

С молодова рыболова

Питьдесять рублей сполола»

В с. Валгуссы характерным примером песни второго дня была песня «В лесе».

В лесе я, в лесе я,

В лесе я гуляла,

Елху я, елху я,

Елху я ломала.

В речушку, в речушку,

В речушку попала.

Юбку я, юбку я,

Рыбицу ловила.

На базар, на базар,

На базар ходила.

Я горшок, я горшок,	Юбку измочила.
Горшечек купила.	Рыбицу, рыбицу,
Уху я, уху я,	Сваху я, сваху я,
Уху я варила.	Свахыньку кормила
[ЦМА, с. Валгуссы; БСА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].	

В с. Чумакино на второй день «наряжались молодыми. <...> На “невесту” уваль накинута, венок. “Поп” одеялом накроется, лапоть берёт и венчат понарошку. “Поп ходит с кадилаю, Сам глядит на милую”» [ГАД с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. (см. цв. илл).

В с. Первомайском одна из гуляющих полностью оголилась, «разгонишалась», чем вызвала смех окружающих [ЧТИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-14Ульян., № 29]. В с. Новосурск на второй день наряжали *рипей* (см. еще *По кельям ходить*). «Нарижали, впирёд-та нарижали. Ну, там у нас нарижали, только редка. Ну, тряпачкыв всяких навешают. Идёт свадьба, примерна, вот пашли к жэниху, вот этыт самый рипей бярут, идут с ём... Адна идёт пляшит с рипьём» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 52].

В с. Коржевка на второй день из дома невесты в дом жениха носили сосенку. «Сосенку в пиредний угал ставили, а кагда пасидят, пагуляют абратна в руки бирут. А на третий день уж кидают» [ГАИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 6]. В с. Чумакино наряжали елочку. «Нарядют ёлку и свахе её дадут» [ГАД, с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Шеевщино наряжали *куст*, которым могла стать ветка любого дерева. «На второй день наряжают куст. Сломят куст ат сучка, тряпак навешают. Ат бирёзы, ат чаво ли сломят куст. С кустом идут к жэниху нивестины радные, ряженые» [КАВ, с. Шеевщино; ММГ Ф2007-МД7]. В с. Вальдиватское вместо березового венка, который обычно носили на второй день в дом родителей молодой, на одной из свадеб принесли веник из полыни, вероятно, как знак нечестности молодой [ЛЛА, ЛАН, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-17Ульян., № 17].

Оригинальное действо развевывалось вечером на второй день в доме молодой в с. Полянки. «В доме у невесты рядили деревянного коня, на него садился муж двоюродной сестры и поливал молодых водой» [КАС, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В этом же селе при посещении дома родителей молодой новобрачным также дарили подарки, но и они отдаривали родителей [БЕА, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Завершался второй день иногда тем, что породнившиеся семейства и другие гости после угощения в родительском доме молодой переходили догуливать в дом молодого. «Там [=в доме родителей молодой] сколько ане прабудут времени, идут к жениху апять» [НАВ, с. Полянки; ЯИВ Ф2000-15]. Но в с. Тяпино было принято иначе. «Патом нивестины угастят,

уходят туда к нивесте, там и ужинают атдельна у нивести. А жэниховы тут тожэ на ужин сабираюцца» [АВ, с. Тияпино; ММГ Ф2001-35].

М.Г. Матлин

ВЫКУП НЕВЕСТЫ — см. Невесту продавать

ГАДАНИЯ

Гадания (*ворожба*) — ритуальные действия, направленные на предсказание будущего (судьбы) одного человека, семьи или общины. Гадания называли также *ворожейками* (с. Кирзять). Это же название употребляли и по отношению к присловью, сопровождавшему ритуал. «У нас, когда ворожут вон на Новый год, *ворожейка* была — “полю, полю беленький снежок”. Как уж ево? “Полю, полю беленький снежок, где собачка лает, там мой миленький дружок”. Вот эт “снежок полешь”. Эт, значит, ухым ложисси и слушашь: где там стукнет? Значит, в той стороне будет жених твой» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 111].

Предугадать будущее пытались через приметы. Например, повсеместно были распространены гадания по крику кукушки (см. *Петров день*) или «уканью» домового (см.). «“Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне гадов ищѣ жить?” Ну, и вот ана с этава слова сколько кукуит и столько и [жить]» [ЕЕП, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 99]. «Там у нас вон аткрываицца павалица, я и так скажу: “Дедушка дамавой, скажи, к какой ты биде ўкашь?” Ни сказыват. А он, гаварят, ни к дабру. Или там спросишь: “Скажи, сколько мне ищѣ гадов жить?” Если скажит: “У! У! У!” Эта щитаю. Эта вот най абычай, най правды?» [ЕЕП, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 105].

Узнать о будущем пытались по сновидениям (см. *Вещие сны*). «А вот братишка, кой умир. Таракана клали [под подушку] раньши, вот черны тараканы насили. И вот клали таракана в спишишну каробку, клали в галава. “Таракан, таракан, визи миня па всем гарадам. Привизи миня туда, где судьба мая”. Вот мы у бабки [в келье] начавали, он пумал, палажил. Встал, бабка гаварит: “Куда тибя, Лёнька, таракан привѣз?” А он: “Ой, бабка, на кладбище миня привѣз таракан”. И вясной умир» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 34].

От других прогностических форм традиционной культуры гадания отличались целенаправленными действиями, которые должны были открыть знаки судьбы. Бытовым предметам и явлениям при этом придавались символические значения, свойственные глубинным мировоззренческим представлениям традиционной культуры.

Гадания могли быть действиями «знающих» персонажей, для которых предсказания будущего становились своего рода профессией. «Ну, например,

кто-та “знаат”. Аtkроит Яванги [=Евангелие], аткроит, ну, прачитаит, там што писана. Вот у нас брат был [на войне], он у нас один, а мы чатыри дивчонки, он самый перьвый. Мамка вот ана пайдёт к старушки-ти: “Ни знай, што ли придёт у миня Ваня, ни знай нет?” — “Придёт, придёт, жив будит, жив”. Ну, пришол он, пришол, жив был, яво ранили хатя, вот уж умир толька пасля уж вайны» [ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 82]. Коллективная память иногда надолго сохраняла имена таких людей (см. *Болящие, Монашки, Отец Максим*).

Однако наиболее широко были распространены гадания, известные любому члену традиционного сообщества. В них, как правило, принимала участие группа людей (члены семьи, девушки-подруги, посещающие одну келью и т.п.). Гадали в определенные сроки, связанные с пограничными периодами календарного (см. *Духов день, Святки, Семик, Средокрестье, Троица*) или жизненного цикла, например во время крещения младенца (см. *Родины и крестины*) или на свадьбе. «Гаварили вот, у нас всё дочь (вот катора у ней убили [сына]) ана всё сумлевалась. Гаварили, эта батюшки-ти кагда кстят, волосы выстригают. Хрестик вот выстригут, хрестик на галаве, и вот йих пускают [в воду]. Ана вот: “Я ни паглидела Андрею-та, как ани: утанули илиплыли”. Патонут если, он жить ни будит» [БЕА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 5]. «Это всё время делали, это сейчас не делают это. А раньше [молодым] обязательно давали маленького ребёнка. Видимо, эта был такой обычай, ребенок хорошо, допустим, относится к молодым, ведет себя нормально там, значит, будут дети. Если ребенка не давали, забывали, или ребёнок не шёл к ним, значит, детей не будет. Давали и годовалого ребенка, и которому полтора года, таких. Больших уже не давали» [БВВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-15Ульян., № 9, без транскрипции].

Наибольшее число гаданий приходилось на святки, особенно канун Нового года (см.) и Крещения (см.). Считалось, что это время, когда становятся возможными контакты с потусторонними силами, способствующими приоткрыть тайну будущего. «Выражили на святки-ти. Вот за варота валинки кидали» [ПАТ, с. Аргаш; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «Перед Новым годом хадили гадать: бедный или багатый жених. Хадили дивчонки гадать» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 88]. «Накануне Крещения девки, значит, хадили по улице, бегали, имя спрашивали — жениха как завут [РАВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. Благоприятное для гаданий время суток — полночь. «Эта накануне старого Нового года гадали. Вот мы пришли на пирикрестак в двенадцатом часу ночи. Ахота, где живет парень, узнать» [АЛФ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «Гадали-та зимой, зимой, вот в эти святки. А у нас пашли гадать в баню ночью» [ТЛД, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Иногда гадали на Покров, причем в этот день гадания сопровождалась приговором «Батюшка Пакров, пакрой маю галовушку залатым винцом» [КРС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-23Ульян., № 104]. А также на Введение, когда все

гадания проходили под свой приговор. «Веденье ва храм, приведи меня в том дом, где мне ноч начавать, там и век векавать». Вот Веденье, мы эта на Веденье хадили на ключ-та, вон ключ, даставали камни вот эдак, на спину [ложились], да. И даставали камни: белый ли чёрный пападёцца. Какой мужик-та: чёрный или белый. Вот гадали» [СЕВ, с. Потьяма; СИС Ф2005-20Ульян., № 86].

Гадания воспринимались как греховное и опасное деяние, поскольку гадающие могли непосредственно соприкоснуться с нечистой силой. «Баюсь этава до смерти. Слышала, как-та ставили зерькила, свечи зажигали. И вот он будет падхадить, не успеешь тут далбануть зерькила, убьёт. Чёрт ведь там приходит» [МАФ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «А патом на зерькалах гадали в двинаццать часов ночи. Тоже на суженава-ряженава. Но эта страшна: в двинаццать часов идут на шесток, зерькала ставят и ждут судьбу. Толька глаза ни нада закрывать, штоб черт, што ли, дьявол ни пришёл и ни убил чилавека» [ШНА, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Места, где происходили гадания, считались «нечистыми» или опасными. Гадали в бане, у ворот, в чулане, на перекрестке, в амбаре, на реке. «Где сабака лаит, там и жених живёт». Вот на пирикрёстке выдешь и слушашь — ага, где сабака лаит» [ПАВ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «Вот варота на дваре, атворят, и вот тибя кручат, кручат, кручат. А на галаве лукошка, и ты не видишь...» [АЕФ, с. Палатово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. «И хадили там вон в авин туда, где раньши снапы там сушили зимой-ти» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 32]. «И с зерькилам гадали. Подруга у нас была, гадала у нас в бане, вон мы там жили» [КМН, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «Вот мы адин раз пашли гадать, гадать на зерькила. Вот раньши-ти как была... В абиох-та избах ставят два ста́на [=ткацких станка], адин в чулани, чулан был, адин на эту сторону чулана, адин на ту сторону чулана» [РВМ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003, № 56].

В советское время гадания, предвещающие жизнь или смерть одного из членов семьи, встречаются довольно редко. На рубеже XX–XXI вв. о них вспоминают немногие информанты. «Как гадали? На воду гадали. Вот вады наливам, бывала, налью диривяннай ложка, смерют, сколько вот всех людей, вот столько ложак. Утром встают, вот чья ложка последня, чья ложка абсохнит, то вот, значит, вада убывает за ночь. Вот вечерам памерят, а утрам апяць мерят, вот ложка убывает или пол-ложки убывает — значит, кто-та умрёт. Ишшо лучынки ставили в сугроб. Вот лучыну нашшипаят ат сасны, ат палена да и ставят. Вот лучынку поставим: “Мая вот!” Да! Мая там, мамина, тятина, эта сistrёнка и ишшо там, кто вот, чья лучынка упадёт, тот уйдёт из даму, умрёт в этим гаду» [ТЛД, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Самыми распространенными были гадания, которые предвещали судьбу девушкам-невестам. Для проведения этих гаданий собирались подруги в

келье или в доме одной из гадающих. Во всех без исключения селах известно общерусское гадание с обувью, целью которого было узнать, в какой стороне живет будущий жених. «Вот кинешь валинак, куды он ляжит, сюды галавой или сюды галавой, — «Оля! — жиних будит в этой старане!»» [ПАВ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «На святки варажили. Сапаги чириз варота кидали. На Васильев вечер. В каку сторону: если туда упадет носам, значит, туда замуж выйдешь [АЕФ, с. Палатово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. «Сапаги кидали накануне Крещенья. Вот сапог ляжит куда этим, туды если головой, ага, — там, в той старане у меня судьба есть» [ПАВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «Сапаги вон чириз варота кидали, да. Вот куда носам упал — в той старане жених мой будет. Я дажи ни дружила с Сирёжай, кинула сапог — у миня носам-ти суды и папала. Точна — тут вот он и был» [КВН, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

В XX в. отношение к гаданиям этого типа было двояким. С одной стороны, в них видели знак дальнейшей осуществившейся судьбы, а с другой, они воспринимались как молодежные развлечения. Парни, зная о предстоящих гаданиях, часто подшучивали над девушками (см. *Подшкунивать*). «Рибятишки утаскивали. Уташшат ани валинки да ни дают. Мы крутимси басиком в насках. А патом атдадут в пасиденках-ти» [ПАТ, с. Аргаш; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «Мама рассказывала, ну я ни магу рассказать. Ана рассказыват и смеёцца! Гаварит: “Ой, раньши варажили!” Вот дивчушкай-та я была, сабирамся варажить, ана о сибе рассказыват, гаварит: “Идिति, идिति, у вас унисут сапаги-та, как у нас лапти унисли”. Кинули где-та чириз варота лапти, у йих рабята падкараулили да унисли. Я гаварю: “Тятинька, новы лапти унисли у миня!” Вот и я кинула сапог вот здесь, чириз варота, и этыт вот сцапал. Два дня ни атдавал. Вот как варажили тожи» [КМД, с. Пятино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Подшучивали над девушками не только парни, но и взрослые мужики. «Мы же, бывала, кидали. Штук пятнадцать нас была. Все кинули, ага, все. Ну, вот, сапаги-ти мы кинули и пашли все вместе глядеть. А там ни аднаго нет. Как будет нам итти-та? Снега-т полный двор. Девки-та: “У-у-у!” — давай плакать. А я гыварю: “Сасед залез, забрал и повесил на кол”. Встал и смеёцца. А жена-та вышла, ево ругат, гыварит: “Бесстыдник ты, чо девчонок пугашь?”» [ПАВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Узнать, где живет будущий жених, девушки пытались во время гаданий на перекрестке. По присловью, которое произносилось во время гадания, оно называлось также *просо полоть*. Во время этого гадания нельзя было разговаривать со встречными людьми. Если даже с девушками пытались заговорить, им необходимо было хранить молчание. Знаком, который нужно было разгадать, становился тот или иной услышанный гадающими звук.

Гадание на перекрестке восходит к древнему обычаю «слушанья» земли в кризисные моменты жизни. Гадающие произносили слова, помогавшие вызвать соответствующий результат, затем ложились на землю и слушали,

с какой стороны раздался звук. «Это накануне старыва Новыва года гадали. Ахота узнать, где живет паринь. Вот мы пришли на пирикрёстак в двинаццатым часу ночи. А у меня жаних вот нидалёка ат пирикрёстку-та, у церкви — авраг, ани на авраги жили — и пригаваривали как-то: “Залай, залай, собачка, где миленький живёт”, — и лажицца. “Залаяла, залаяла!”» [ЛФФ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. Присловье, сопровождающее гадание, напоминает заговорные формулы. В с. Барышская Слобода такое присловье предваряется молитвой, перед каждым словом которой произносится отрицательная частица «не». В результате слова молитвы приобретают смысл, противоположный тому, какой они имеют в повседневном быту. «Вот еще (мать мая пакойная гаварила) на Новый год — “проса палоть”. Эта вот я помню харашо. Мы сабрались три дивчонки-падруги: “Пайдёмти”. Дома переканились [=кинули жребий], каму на крестах нада. У бальницы — крест, да-рога эдак [=перекресток]. А тут вот была, значыт, у нас церкавь бальшая, был склад. Ну, адной дасталась тут первай на этих крестах. А гаварить нада: “Не благ, не Бог, не Исусе Христе, не Сыне Божий, не памилуй мя. Палю, палю проса, палю зеленое, завой, завой сабачка, свёкар на дваре”. Вот, значыт, ана [=собака] завоет, — эта мне мать пакойная рассказывала, что ана сама пытала на этих крестах. Мы падашли, девка накланилась, наша-та, а тут сторож гаварит: “Нюрка, чаво патеряла?” Ну, и чо — и всё. Пашли дальше — на те кресты [=на следующий перекресток]. А ночь светлая была. Идём, а нам рибяты навстречу папались. А уж губы закрыты [=нельзя разговаривать], куда уж. Ну, мы ничиво ни сказали, мы ат них за дом спрятались. Ане нас следят. А я, мне очиридь в нижней старане дасталась, и тут я гаварю: “Ну, ее к чорту, всю варажбу!” А вот мать-та у меня сказывала: “Палучилось”. Вот ана на этих крестах, вот у ей рядам завыла. Туда и вышла [замуж]» [КМН, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Парни и в этом случае подшучивали над девушками. Зная, на каких перекрестках они гадают, парни нарочно дразнили собак во всех соседних дворах, чтобы было непонятно, откуда раздается лай. «Нарошна эта, в другой улице нарошна сабяруцка ды травят сабак. Ну, и прибягут: “Где сабаки залаяли?” Вот. И начнут нас дразнить» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 17]. Иногда парень пытался обмануть судьбу и заставлял лаять собаку в своем дворе, надеясь, что любимая девушка после гадания согласится выйти за него замуж. Однако такое вмешательство в процесс гадания приводило к желаемому результату. «Ищё гадали на пирикрёстки. Пайдешь и вот — палоть: “Палю, палю белинькай снижок, где сабака залаит, там мой верный дружок”. И вот адин раз я эдак вот [гадала]. А жиних, вроди, ну, другой ко мне лез. Взял сваю сабаку, та и залаяла. А всё ж за няво ни папала» [КВН, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

Узнать, где живет жених, девушки пытались и у окон соседних домов, выкрикивая традиционный вопрос: «Где мой суженый-ряженный?» В этом случае над гадающими часто подшучивали взрослые хозяева дома.

«Варажить хадили. Ка двару падайдут, пастучат в акошка: “Где мая суженая-ряженая?” Там радители, ни радители, а хазява атвичают, чё-нибудь чудное скажут. Там скажут: “В бани пад палком твая суженая-ряженая!” Или там скажут: “Дома ни пиче!” Или где-нибудь вот так вот. Да. Там: “Твая суженая-ряженая, там скажут, в Налитаве!” Там мардва жили в Налитаве. Всё как больше эта, мол: “За мардвина выйдити”. Вот так. Это да, ну, как всё-таки как пазор. Да, за мардвина вышла руска. Эта сичас уже всё пири-минилась...» [ЦАП, с. Валгуссы; СИС Ф2001-08Ульян., № 77].

Цель многих гаданий — узнать, выйдет ли девушка замуж в новом году. В их основе — вера в слепой случай или жребий. Во время таких гаданий девушке закрывали глаза, и она должна была пройти определенный путь, предсказывающий ту или иную судьбу. «Лукошка-та на голову наденут и закручат, закручат и пустят — куды пайдёшь. Вот варота на дваре атворят, и вот тибя кручат, кручат, кручат. А на галаве — лукошка, и ты ни видишь. Закрутят — и вот иди. На какую сторону выйдешь в варота. Если выйдешь в варота, то нынешний год ты замуж выйдешь, а ни выйдешь — то в нынешний год и замуж не выйдешь» [АЕФ, с. Палатово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. «А то ищо мы на ступу пятились. Вот ступа была, и вот поставили у варот, и сами лезим задам, а вот падол заваротим и штаны скинем. И вот этой голай задницей, чтобы в ступу, — сядешь если, то замуж выйдешь, а ни сядишь — то ни выйдешь [ТЛД, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

О замужестве в новом году гадали, выхватывая наугад поленья из поленицы. В этом случае гадание основывалось на противопоставлении чет/нечет. «Вот гадали вот эдак: паленья вазьмёшь вот, прям, там из палиницы нешшитаны, принисёшь дамой, шшиташь, — если пара астаница, то выдишь замуж, а если адно астаёцца, то нет» [СМС, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

Слепой жребий лежал и в основе гадания, при котором девушки пытались угадать род занятий будущего мужа. В келье или в доме одна из участниц гадания выкладывала на стол разные вещи, символизирующие то или иное ремесло: иголка с ниткой, шило, кочедык, кусок глины, топор и т.п. Девушкам по очереди завязывали глаза, и они должны были наугад выбрать любой предмет. «Патом вот пад Новый год эт варажили. Накладут там всякий, — каму чево пападёцца. Ежели иголка пападёцца, мол, эт портной будит, ежели шило, тожи вроде такой вот, мож, сапожник. И вот выражили, кем муж будет работать. Чёо пападёцца. Если гыршок пападёцца — тогда гаршешники были. Тапор — плотник. Вот. Хватат, чиво под руку, пытаму шты она ни видит, чё бирёт-та» [ЗМВ, с. Кирзят; СИС Ф2000-15Ульян., № 64].

Во всех селах Ульяновского Присурья распространено общерусское гадание, целью которого была попытка узнать имя будущего жениха. В основе этого гадания — вера в магию первой встречи. В с. Барышская Сло-

бода, Сара гадание называлось *с кутьёй бегать*. «“С кутьёй бегали”. Вот наваришь пшеницы, напаришь. Горсть вазьмёшь и пайдёшь. Кто первой пападёцца, так будут мужа звать» [ШЗЕ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «Парили пшеницу чугунок маленький, пшеницу накладывают в карман, накладывают этой пшеницы. И пабегут “с кутьей бегать”. Я-то уж не бегала. А вот пастарше-та, ани бегали. Вот попадетса мужик или парень, ани не знают, как его завут, привяжутся: “Дяденька, как тебя завут? Дяденька, как тебя завут?” А он, значит, на смех скажет то Кузьма, то Матвей. Ага, если правду скажет, значит, правильно. “У меня вот как завут, у меня вот как завут”, — девки гаварят. Пшеницу патом курам крошили» [РАВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

В с. Чамзинка, когда гадали на суженого, девушки собирались в келье варить кашу в наперстке. «Вот ещё кашу в наперстке варили. Вот вечером сабирёмся, а раньши-та видь кельи были, клубов-та не была. Саберёсса вот у какой-нибудь бабушки, маладэжи-та пално, и ребята, и девьки, вот варили. Девьки прихадил параньши. Варили вот кашу в наперстке. Пшана сыпали, вады наливали. И вот к каторай девьки, каторый паринь впирёд придёт, вот эт будет мой суженый» [РВМ, с. Чамзинка; СЕВ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

Увидеть суженого можно было и в вещем сне (см.). В этом случае, как и в других ритуалах святочных гаданий, для достижения желаемого результата нужно было осуществить подготовительные действия. Перед сном из лучинок складывали под подушкой символический колодец и произносили слова: «Суженый-ряженный, приходи ко мне коня поить» [ЦАП, с. Валгуссы; СИС Ф2001-08Ульян., № 77]. «Лучину пад падушку накладёшь хрестикам. Мост делали. Паложишь: “Сужаный-ряжаный, прихади ка мне каня пайть”. Какой ва сне присницца, значит, эта будит жаних мой» [МАФ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. В других случаях за окошко клали ключ. «Кагда спать лажились, за акошка клали ключ. Скажешь: “Суженый-ряженный, падай мне ключ!” Вот, кто тебе привидицца ва сне, он тебе падаст ключ: узнашь, как жениха завут» [ЗЕМ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Вместе с тем верили, что знак судьбы может открыться и без специальных ритуальных действий. «Если тебе нада, он [=жених] без прививки придёт, без присна. Вот я скажу. Вот я была в девках и приснился мне сон: влител в избу голубь, голубь влител и вот мне на право плечо сел. На право сел, так я и праснулась — этат у миня голубь астался. И вот, я в этом гаду вышла замуж. Я тут калякую бабам сваим, а ани гаварят: “Ба! Лидк! Ты замуж выйдешь”. Я гаварю: “Ну да! На старости лет замуж выходить — триццать гадов, а ты — замуж выходить!” Вот. А вот кагда миня дедушка сватал, вот на передне акошка вон прилятела птица и села. А акошка была аткрыта. Ана села, вот я эту птицу ни знала, вот балышая галава, сера. Ну, что-та ана улятела. Вот, правда, я не пошла за ево, она улятела, вот. Это вот я знаю, эт маё» [ТЛД, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

С целью предугадать особенности внешности жениха девушки ходили на реку *камушки смотреть*. На берегу реки девушка ложилась спиной вниз и, закидывая вверх руку, пыталась достать камень из воды. Иногда гадающая девушка наклонялась к воде и пыталась достать камушек ртом. По цвету камня определяли, какого цвета волосы будут у жениха. «Камушки на речку сматреть бегали. На речку сматреть, какой камень достанешь: чёрный — за чернявыва выйдишь. Чем даставали? И рукой, и ротам. Днём замечают, где можна дастать-та, где мелка» [АЕТ, с. Палатово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000].

Многие гадания были направлены на то, чтобы узнать, богатым или бедным будет жених. В с. Кадышево на святки был обычай *сеять золу* через решето на снег перед воротами. Наутро ходили смотреть на первый след: если отпечатался след от лаптей — жених будет бедным, если след от сапога — богатым. «Девки варажились. Золу сеяли. Ришато, золу насыпят: “Сею-пасаваю, с Новым годам праздравляю”. Пери́д Новым годам. Вот. В чэм придёт абувши жиних? В какех в лаптях ли, в чэм ли? Тагда лапти насили. Вот эта была. Эта гадали девки, в чэм придёт абувши. В лаптях — бедный, в сапах — багатый» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 71].

Местом других гаданий, предвещавших социальный статус жениха, были баня или овин. Парни старались заранее узнать, когда и где девушки собираются гадать *на богатого*. Как правило, эти гадания всегда сопровождалась подшучиваниями как со стороны парней, так и со стороны взрослых мужиков. «Надо узнать, богатый или нищий будет жених (смеется). Мне стыдна говарить: эта надо в баню итти и узнавать, ну, маладежи, девчонкам, надо узнать, богатый или бедный будет жених. Вот надо итти, раздевацца в двенацать ночи, баню аткрыть и спиной павирнуцца и накланицца, кто схватит за жопу. Если шубная рукавица, в варежке, то богатый будет, если голичка, это бедный будет. Мальчишки падслушали — прашли [в баню], адин адел шубную рукавицу, вывернул, только накланились, цоп их энтай варежкой, ани как заарут, убежали. Это в нашей деревне была такое, я сама тагда мала была, мама рассказывала» [БГГ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «И хадили там вон в этат, как яво, в авин туда, где раньши снапы там сушили зимой-ти. Вот мой мужик-та всё рассказывал. “Мы, — гаварит, — с таварищим залезли туды, в авин эт, где снапы-та сажали. Ани, — гаварит, — пришли, три багатых. Билявы [=Беляевы] — ани были багатыми, две Маруськи Билявы да ишо там, Полинька. Вот. Заваратили падол, жопы тут савали. Если в пирчатки правидёт рукой, то багатый будит жиних. А если гола рука, то бедный. Ани, — гаварит, — заваратили падол, а мы, — гаварит, — взяли веяльную лапату, как им дали! Этай лаптай-та. Ани, — гаварит, — тамаром [=кувырком] аттуда! “Караул!” — кричат, убили бязом» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 32]. «Бабушка рассказывала историю: багатай или беднай жиних. Ну, вот, гаварит, дагаварились (а мушшина шёл — а окна были адинарны, [услышал]) вот: “Пайдём

в эту баню гадать". Ну и вот, он пришёл там, сел. А там платье нада задирать да задницу показывать. Приходит, платье там ана паднимаит, он там или рукой, или чем ли. А у миня бабушка, гаварит, пакойна рассказывала: миня, гаварит, как важжами врежит! Я, гаварит, платье-т как была на мне, я, гаварит, па этаму, па сугробу-та, гаварит, и бижала! Ну, пришли, гаварит, [девушек спрашивают]: "Ну, как?" — "У миня, — гаварит, — будит багатый, — гаварит". А он рукавицы пагладил — багатый. "А у миня будит бедный". А эта, бабушка мая: "А у миня, — гаварит, — наэрна, будит драчун!"» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 88]. «Зимой, зимой, вот в эти святки. А у нас пашли гадать в баню ночью. Если махнатой рукой тронит, то значит, багатый жених будет. А у нас папа взял да спрятался пад этим, пад полагом. Ну, эта чужая пашла, он ей шубной рукавицей па заднице-ти правёл, а своя сястра-та пашла, он ей и плеснул плёткай-та па заднице. Ана убежала. Кричит: "Ух! Маменька, там вот как, и вот как". Он идёт и гаварит: "Вот ишо пайдёти у миня, вам абем, абех аттуда высеку!" Вот» [ТЛД, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

В кельях девушки гадали о характере будущей свекрови. С этой целью было принято *кур ловить*. Девушка должна была в своем доме поймать на насесте курицу и принести в келью. Здесь курицу пускали на пол и по ее поведению судили о характере будущих родственников. «Кур лавили ночью. Принесут их в избу и пустют. В кельи-ти начуешь, то в келью-та. Если ана пайдёт, пакричит, то гаварят, свякровь такая будит, блажна. Блажная, да. А если тихонька паходит, эта, гаварят, свякровь будит тиха, хороша» [АЕТ, с. Палатово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. «Кур лавили. Вот у каво на нашесьти. Мы к нам пришли, у нас низка куры были. Пришли с падругай, я пумала курицу, она: "Та-та-та..." А падруга, Катей звали, она пумала кочита, он: "Ку-ри-ку!" Мы тожи смиялись — вот папала-та. У миня, значит, свякровь смирна будит, раз курачка тиханька. А эт — свёкр — будит злой. Если кочита-та — свёкр будит сирдитай. Ни знай. Ну, свякровь у миня хороша была, ком золыта. Я с ней пражила триццать два года и ат ниё никому ни ухадила. Мы с ней жили душа в душу» [КВН, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

В гаданиях, в которых принимали участие многие девушки, как правило, преобладало игровое начало. Особенно это касается гаданий в кельях. Одно из таких гаданий в с. Сара получило название по присловью, с которого оно начиналось: «Лучинка, лучинка, где моя судьбинка?» Все девушки брали в руки прут и конились, поочередно снизу перехватывая его руками (см. *Кониться*). Девушка, ухватившая прут последней, должна была начинать гадание. Потом гадающие вставали спинами друг к другу и после слов «Лучинка, лучинка, где моя судьбинка?» поворачивались и наугад выкрикивали мужское имя, которое и должно было принадлежать жениху. Рассказывая об этом, информанты называют действие то гаданием, то игрой. «На Новый год, на Новый год. Эта варажили, в кельи. Эта две встаём. Да.

“Лучынка, где мая судьбинка?” Мы с падружкай встаём спинами и бирём мы *этыт* прут. Диржу я *этыт* прут, и ана, *значит*, эту руку вот, ну как-та пириципали мы яво, как-та улавливались мы пириципать яво, вот так. Адин прут бирём. Да, вот ана встанит, держит, я эта выши иё. Чей верьх, ана гаварит: “Лучынка, где мая судьбинка?” И павирнёмся лицом и называм на имя. И вот ана как верхняя [=ведущая] и крикнит там: “Коля!”, — мая судьба. “Коля!” — имя называит. Ну *значит*, вот и паварачиваемся лицом. Мы с нёй, *значит*, вот так вот паварачиваемся. Ну вот, стаим и смиёмся. Да. “Ну, и мой Коля, и я этава люблю”. — “И я этава люблю”. — “Нет, тибе ни дастаница *этыт* Коля”. Ну, сидим, шутим. И там в *этим*, в кельи *эдак* играли» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 61, 63].

Особое место в Ульяновском Присурье, как и в других регионах России, занимают гадания с зеркалом. До сих пор к этим гаданиям относятся очень серьезно, считая, что в этом случае наиболее вероятен непосредственный контакт с нечистой силой. Гадают с зеркалом, как правило, в одиночку, потому гадающих предупреждают о том, как нужно вести себя в случае опасности. «Гаварят, страшна на зиркилах: ни успешь закрыть — тибя аттоль пригрохнит» [ВЕР, с. Б.Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002]. «На святках гадали. Крест сымали. Эт пирид старым Новым годам, с тринадцатого на чатырнацта. Вот мы адин раз пашли гадать, гадать на зерькила. Вот раньши-ти как была, щас вить у всех квартиры. В обоих-та избах ставят <...> два [ткацких] стана, адин в чулани, чулан был, адин на эту сторону чулана, адин на ту сторону чулана. Садисся вот в средину, ставишь два зеркила, на обоих станах, там зеркила, и сюда зеркила, оба зеркила к себе лицом, и так, и так. Ставишь па стакану вады окала *этих* зеркилав, свет кругом выключаи, зажигаи свечки, па свечки зажигаи. И сидишь. И глядишь. И вот ровна в двянаццать часов... Вот аднажды, аднажды вот нам, мне прихадилась. Сидели до двянаццать часов, в избе две мы были, больши *никаво* не была. И вот появилси мушшина. А нам чао, нам ахота увидать, а он стаит к нам задам. А нам ахота узнать, штобы он абирнулс, увидать, кто *эта*, узнать, что за мужик. И вот придставляшь, мы дасиделись да тех пор... И вот он паварачивацца стал, как вот так вот руки развярнул, как у нас пашла па избе трискатня. Маманьки! Па делу-ту, нам нада вот как, как паявился мушшина, и нада была зерькила — раз — и закрывать, оба зерькила, и то, и другое, закрыть и всё, и ничао бы не была. Ат миня падруга баялась иттить дамой-та, аставалась *начивать* у миня. Забаялись» [РВМ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

С зеркалом гадали не только на женихов. Считалось, что если человек пропал без вести, гадание с зеркалом показывало, жив он или умер. При этом появлялись не только визуальные знаки, но и символические звуки. «*Эта* очень страшное гадание. Это, во-первых, всё делаецца в двянаццать часов, снимацца крест... Я вот на самое опасное гадание иду. Вот без десяти двянаццать всё, что на человеке [пропавшем] было — майка, рубашка, носки, — всё вкладываецца

в дверную ручку. Без десяти двенадцать садишься напротив двери, загадывашь: живой это чиловек или неживой. Если чиловек живой (то есть вот пропал чиловек: живой или нет), значит, мы услышим песни там весёлые, если же чиловека убили там, пропал — значит, что-то плохое. И обязательно надо быстро, это опасное гадание — убьют. Потому что гадаешь — это ведь плохая сила...» [ВВН, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ, 2000].

Для парней девичьи гадания с зеркалом также становились предлогом для шуток и смеха. Особенно заманчивым было сильно напугать девушек и потом об этом рассказывать. Девушкам эти шутки тоже запоминались надолго. «Баушка рассказывала. На Новый год пашли эта, перид Новым ли годам, гадать. И вот, гаварит, всех, вроде, выгнали рабят из дому. Адин, гаварит, залез на печку и спрятался там. А, гаварит, поставили зерькала на шасток [=припечек]. Там в зерькило-та свечку зажигали. Он, гаварит, аткрыл (а там были такии, ну для вытижки дыма, “вьюшки” там называли), он блинок [=завдвижку], гаварит, снял, с этава, да, ну и вот, гаварит, сидим эта глидим. А он лапать спускаит вниз к этому зерькилу. Все, гаварит... А, гаварит, разделись там, в чём мама радила. Он слазит, крючок с двири снимаит, и вот запустил этих всех рабят. Ну, гаварит, тут визг, писк начался! То, гаварит, вадой абальют, то ишшо чиво» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 88–89].

М.П. Чередникова

ГОЛЫШИ

Одна из наиболее распространенных в Присурье игр на опережение (см. еще *Горелки*), известная под названиями в *голыши*, в *голышки* (с. Русские Горенки, Шеевщино, Кирзять, Проломиха, Новосурск, Б. Кандарть, Засарье), в *колышки* (с. Чумакино, Палатово, Валгуссы, Потьма), в *горельиши* (с. Первомайское, Ждамирово), *круглыми рябыми* (с. Котяково), в *коровку* (с. Кадышево), *кулажками* (д. Александровка), «*Кума, продашь горшок?*» (с. Чамзинка), «*Квас укис?*» (с. Котяково). *Голышами* или *балакирями* в Присурье называли большие глиняные горшки для молока. По наименованию *круглые рябые* эта игра обнаруживает связь с горелками (см.) и жмурками (см.).

Как правило, в эту игру играли дети и подростки, чаще только одни девочки. Особенностью этой игры было обязательное участие игроков разных возрастов: старших и младших, причем последние служили скорее игровым реквизитом. «Давайти играть галышками!» Бальшая-та девка стаит, а я, манинькая, сижу, “галыш” сижу. Ага» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 69]. «Круглая рябая» — вот адин сидит малинький там, а над ним взрослай, руки паложут» [РАО, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 117].

Иногда так развлекались и взрослые в праздники или в свободное время по будням. «Талышком» играли. Вот сидит адна паменьши. А другой

стаит, тибя падолам накроет. И вот бегали. Ну, эта давно, манинькии мы были. Была мне, можит, там семь-восимь лет. Нас вот сажали, а пабольши — Васянька-та жанатый был — бегали па вичарам. Придут с жаной к Зини к Диевай ка двару, ани вот бегали» [ГПП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 84].

В описываемый период игра относилась к повседневным детским развлечениям, о ее прежнем ритуальном смысле можно только догадываться по тому, что иногда в нее взрослые играли на весенне-летние праздники: Троицу, Духов день, Троицкое заговенье. «На Троицу-та гуляли. <...> Весь день писнъячиут да вечара дивчонки, а женщины играют то в лапту, то в чаво-нибудь. Матири наши, да. Нас пасодют вакрыт, а сами вакрыт нас бегают, как “в гарелушки” какие-та играли, “в гарелушки”. Вот даганяют друг дружку. Вот нас пасодют вот так вот кругом, маненьких-та, а матеря-та вакрыт нас бегают. <...> А мамки какии-та всё-таки были, все без мужиков, мужики-ти у всех на фронте пагибли, и все играли!» [АРМ, с. Первомайское; СИС Ф2001-01Ульян., № 97].

Игра заключалась в следующем. Игроки образовывали два круга (*куривёги* — д. Ростиславка): один внутри другого. Внутренний обычно состоял из детей помладше (*голышков, колышков, горшков*), которым в игре отводилась пассивная роль: они садились на землю, присаживались на корточки или стояли, отмечая игровое пространство. За их спинами вставали игроки постарше. Водящий, находящийся за кругом, подходил к кому-либо из стоящих игроков и просил «продать голышка». Если игрок ему отказывал, то водящий шел ко второму, третьему и т.д. Когда наконец кто-нибудь соглашался, то «хозяин голышка» и водящий хлопали рука об руку и бежали по кругу в разные стороны навстречу друг другу, стараясь первыми добежать до голышка. Опоздавший становился водящим на следующий кон. «Вот крúгом сажаешь, садимся, вот пять чилавек сидим, пять стаим. Да, вот адин сидишь, другой staiшь оыла яво, а третий, значит, ходит. Вот падайду я к тибе: “Прадажный галышок?” — “Нет, ни прадажный!” Ка втарой: “Прадажный галышок-та?” — “Прадажный!” Вот и начинам бегать. И вот бегаешь окала этыва галышка. Хто впирёд пападёт к этому галышку, эта, значит, мой галышок. Вот паспеешь, хлопнишь яму па галаве, ну там тихонька: “Мой галышок! Эта мой галышок”. Если стукнишь вот яво, эта: “Чур, мой галышок!” — вот купила ты яво. Эт играли, играли мы “в галышки”, играли...» [КАН, КВН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 28]. «Эта у нас “в гаршки” играли. Тут сядут, тут сядут, яво держишь за голову вот так. Эта у нас “гаршки” называли. “Прадажный у тибя гаршок? — Прадажный!” И пабигёшь: кто впирёд к этому гаршку прибижит, значит эта хазяйка. Ана пашла дальши, круг бальшой. “Кума, прадашь гаршок? — Прадам!” И пашол! Ну, давай, айда! Хто впирёд к этому гаршку прибижит, значит, ана астаёцца. А ежли я ни успела, значит, иди к другой. Другой “гаршок” пакупай» [КЕМ, ШАЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 99].

Чтобы показать, что «голышок» принадлежит именно этому игроку, он клал тому на голову руку — *заручáл*. «Вот насажаам маниньких и кажный сваиво заручáим. Ну, заручаим — эта значит как бы мой. Я заручила — вот эта мая. Падходит там адин: “Кума, кума, прадай галыша!” — “Прадам, да ни на вовси!” Ну вот и пабигёшь. Пабигём, кто впирёд прибигёт, если только я апять у галыша, значит, он мой, я ни прадала» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 9].

«Своего» голышка девушки могли также накрыть краем подола. «Кругам, кругам садились, прям на жопу садились, кои паменьши садились и накрывали падолам. Ани [=старшие сестры] вот падалóm, а мы уж так проста становились окала няво. И вот стаишь. “Кума, прадай галыша!” — “Прадам, да ни на вовси!” И вот хлопнишь и бигёшь: адна туды бигёт, адна [в другую сторону]. Кто впирёд к няму прибигёт, у этава становицца. Ежли ты ни паспела, с другим хлопаашь. Вот катора бегаат, кругов пять прабигёт, ни успяваат бегать-та, а катора эта уж... Весь дух атдаёшь бижишь!» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 77; ПЕП, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 103; КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 49].

«Продавать» могли не только «голышей» и «горшки», но и «коровку». «Вот эта “в каровку” играли. Вот пасóдишь, адин идёт: “Прадай каровку”, да, а там скажит ана: “Купи”. — “За сколько?” Вот там чаво-нибудь даёшь, а ана тебе атдаёт вот эту вот дивчонку. Па рукам хлопали. И вот аббягаишь: хто впирёд прибижит — он ли, ты ли падайдёшь» [БВА, МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 45; СИС Ф2003-05Ульян., № 105].

Если «в колышки» играли старшие подростки или молодежь, то в игре появлялись брачные мотивы: в зависимости от того, кто сидел в кругу, продавали «жениха» или «невесту». «Ну, гадов уж была па пятнацать, вот так вот, па сямнацать. И вот играли. Вот садицца там дивчонка ли какая, кто ли, а круг иё [=за ней] стаишь. Падайдёшь: “Кума, кума, прадай жиниха!” — если паринь [сидит]. Ана скажит: “Прадам, да ни на вовси!” И пашли: ана в эту сторону, я в эту сторону — кто впирёд падбижит. Вот. Кто каво [посадит], кто парня пасодит, кто девку. “Кума, кума, прадай невесту!” — “Прадам, да ни на вовси!” И пабижали: ана в эту сторону, я в эту сторону. Кто раньши придёт, значит мая, если я раньши приду. А кто там, кагда манинький бывають, эту дивчонку или там мальчишку, или вот эдак вот. Абычна сажали парней. Он сидит, вот я стаю, а он вот сидит тута у миня. Вот я круг яво [=за ним] стаю и так за голаву яво диржу» [НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 70].

В с. Котяково вместо «продажи горелышка» спрашивали готов («укис») ли квас. «Вот так встають в круг все. Малиньких сажали, бальшии стаяли окаля малиньких. И вот адин ходит и спрашиваит: “Квас укис?” — “Нет”. Пашла дальши. “Укис?” — “Укис”. Ну вот, и тут ишчо я ни знаю, чаво скажут, и бегали. Он бижит, и вот ана яво даганяит. Он сразу — раз! Встаёт сюда» [МНИ, ВАМ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 29; СИС Ф2004-06Ульян., № 102].

В с. Ждамирово игрок, который покупал «горелышка», должен был обещать вокруг стоящих игроков столько раз, сколько рублей запросил с него «продавец» (5 рублей — 5 раз), потом он вставал за своим «горелышком». «Эта играли “в горелышки”. Вот садились вот кучай. Ну и вот этак, к примеру, вот мы с тобой двоя. Вы сидити, я стою, один свободный: “Кума, кума, продай горелушка!” — “Купи”. — “Ну, за сколь?” Там вот, к примеру, бежать, ни знаю куды. Вот прибеги и сбегай там. <...> Берёшь этово “горелушка”» [ГВН, САП, с. Ждамирово; МИА Ф2000-27Ульян., № 27; МИА Ф2000-28Ульян., № 27].

В с. Новосурск бытовал еще один вариант игры, несколько напоминавший игру «третий лишний». Игроки также образовывали две концентрические окружности, состоящие из младших и старших игроков. Игрок, убегающий по кругу от водящего, мог встать перед любым «голышом» (получалась не пара, а тройка игроков), в этом случае убежать должен был «хозяин» этого «голышка» и водящий начинал преследовать уже его. «“Кума, кума, продай галыша!” — “Нет, он ни продажной!” А если ишо там падайдёт: “Кума, кума, продай галыша!” — “Купи!” И вот щас — хлоп! — “Прадала!” И пабигли. Вот нас маниньких сажали, а вот (Нинка миня всё Динисава, эта я у ней “в галышах”-та сидела), а ане вот бегают. <...> Ты будишь сидеть, а тут ана впирёд забягаат, значит, этаму [=заднему] нада убегать, дагадацца. А ана [=водящая] далжна дагадацца, што иё лавить эту. Вот каторую, встала эта девка. Вот ане и бегают, карауют. А патом ана устаёт и эдак жи станёвицца впирёд “талыша”. А вот эта, катора [задняя], ей нада бижать. Штоб ей ни давацца паймацца-та, ни давацца» [ГАМ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 69].

В с. Новосурск существовал также особый вариант игры, в котором не было соревнования на опережение. Покупатель «голышка» старался вытащить его из-под подола, а хозяйка его обороняла. «Вот “талышок”: ана стаит, а я пад этыт вот так вот пад падол присяду. Вот я сидела, а Вы падходити и Вы гаварити: “Кума, продай галыша!” — “Прадам, да ни на вовси!” Хлопнит па пличу: “Прадай галыша!” — “Я прадам, да ни на вовси!” И вроди как бы тибя атганять. Вы стараитись у миня яво украсть, а я защищаю. Вы яво вытащити у миня, я выхажу из игры, эта пара выходит из игры. А па кругу-та их сколько. Сколько нас сидят кумавьёв-ти! Ты паходишь к другой пари: “Кума, продай галыша!” Вот так вота» [ГВС, ЗЕФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 75].

И.С. Слепцова

ГОРЕЛКИ

Эта игра была широко распространена во всем Ульяновском Присурье под названиями *в горелки* (с. Русские Горенки, Лава, д. Александровка), *в горелышки*, *в погорелышки* (с. Новосурск, Коржевка, Первомайское, Ждамирово, Тяпино), *горелый столб* (с. Новосурск, Проломиха, Сухой

Карсун, Палатово), *гори-гори ясно* (с. Акнеево, Новосурск, Лава, Лебедёвка, Вальдиватское), *в рябого, рябчики* (с. Палатово), *в рябцы* (с. Валгуссы), *стрелой* (с. Кадышево). В описываемый период она из весенних молодежных игр перешла преимущественно в репертуар детей и подростков. «Все кряду [вставали]: и дивчонки, и мальчишки — ну, пака паменьши-ти, канешна, ни взрослые. Эта вот пака паменьши ишо, пака ни работают ничаво» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 78]. О прежнем ритуальном смысле этой игры свидетельствует иногда упоминаемая приуроченность ее к весенним праздникам: Троице и Троицкому заговенью, когда устраивали «проводы весны» (см. *Вёсну провожать*), а также Духову дню (см.).

Правила игры были следующими. Игроки, взявшись за руки, вставляли парами друг за другом. Водящий (*горелый столб* — с. Проломиха, Новосурск, Сухой Карсун, *рябой* — с. Палатово) становился спиной к ним на расстоянии 10–15 шагов. Затем по какому-либо знаку задняя пара бежала вдоль шеренги и, обогнув водящего, старалась опять схватиться за руки или обняться. Водящему нужно было поймать кого-либо из бегущих игроков. Если ему это удавалось, то он становился с ним впереди шеренги, а оставшийся занимал место водящего и игра повторялась. Если же игроки успевали раньше схватиться за руки, то также вставляли перед первой парой, а водящий оставался прежним. «Вот сичас мы называли: “Давайти “в пагарельшки” играть!” Вот сичас адин встанит в сирёдки, а двоя па краям встаним. Вот сичас мы уцепимся, кагда он встанит — этат чилавек-та в сирёдки-ти — и мы друг дружки руки-ти атшибаим [=бросаем] и бигём. Он бигёт за нами, даганяят нас. Если он дагонит нас тама — девка ли, паринь ли — нас дагонит, то каторава он паймаат [с ним идет], а каторава астаёцца, вот этыт встаёт: “Давай ты таперя пагарелый столб!” Вот так. “Ты таперь будишь пагарелый столб”. Вот эдак вот играли. <...> Ну, гадов па десить там была, как ли. Эти [=в 16–17 лет] уж так-та эта ни играли. Да видь и играть раньши некагда была» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 40]. «Вот. Адин стаит впириди, а двоя вот так [за руки], ну многа нацепяцца этих дивчонкав, рибитишкав, нацепяцца [друг за другом] и бягут эти двоя-та. А эта вот “рябой” стаит впириди-та, вадит тожа он. Ани вон бягут и он за ними бижит. Паймал, значит он атвадил. С этим [=пойманным] встаёт в ряд, а вон этот астаёцца “рябым”, он вадит апать. Да, вот так» [ЧЛМ, с. Палатово; СИС Ф2000-05Ульян., № 104].

Сигналом к бегу служил обычно небольшой рифмованный текст, который речитативом произносили играющие.

Гари, гари ясна,

Птички литят,

Штобы ни пагасла.

Калакольчики звинят!

(вар.: Плюнь на неба, — с. Акнеево)

[МИК, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-02Ульян., № 85; РАВ, РКС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 60; САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 75; ХЕИ, с. Акнеево; СИС Ф2000-15Ульян., № 46].

«Гари, гари ясна» играли всё. Эта играли па-всякаму.

Гари, гари ясна,

Раз, два, три,

Штобы ни пагасла,

Последняя пара биги!

Ой, «Последняя пара биги!» — бжим. Последнии-та пабягут, если йих ни паймаат, там каторый караулит, то ани апять встают. А если паймаат, адна апять будит вадить, а эти [парой] встанут» [СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 43].

И.С. Слепцова

ГОРНОЙ СТОЛ

Свадебный стол в доме жениха начинался в большинстве сел Ульяновского Присурья после прихода гостей со стороны невесты и назывался *горный* или *горной*. «Первый день — кагда винчаюцца и “гарный”, у нас называюцца “гарны”, вечирам. Вот абвенчацца, к жэниху привядут, маладых спрячут [=уведут в другое место], а биседа садицца угащацца» [ВФЯ, с. Аксаур; МИА Ф2001-25Ульян., № 76].

Если в селе не было принято, чтобы дружка, не доезжая до церкви, возвращался приглашать родных невесты на пир, то это делали специально после приезда молодых от венца. В с. Валгуссы это делали свахи невесты. «Свахав наших угащают, угастят, праважают их дамой. Свахи наши приходят к нивести дамой начинают эта... звать ат нивесты свадьбу, радителей к жэниху» [КАК, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 2001]. В с. Пятино, Коржевка, Новосурск от жениха отправляли специальных посыльных, которых называли *зваты*. «От жениха идёт шесть-семь “зватов” звать родственников невесты. “Приходите к нам в гости!”» [СПИ, с. Пятино; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Новосурск шли в дом родителей молодой наряженными и несли собой один-два березовых веника, которые поджигали, подходя к дому. «Кагда идёт этот зватый, ну, наряжались там разны. Мущина наряжацца жэнщиной. Веники бярут жгут. Бирезавай веники. <...> [Зваты] ну, там дапустим, ат жэниха, сабираюцца там сваи, ахотники или каво-та там просят, вот ани и наряжаюцца двое, и ани йдут к нивести, там их приглашают ужэ к жэниху. <...> У них там адин-два веника только и всё. У дома нивесты, как падоходят, зажгут. Кверху вот так вот. А потом как уж падоходят, ани ево уж затушают. Да ему гареть там быстро, чё там, — листки сухие!» [ДИП, с. Новосурск; МИА Ф2002-23Ульян., № 47–48]. В с. Б. Шуватово жених с невестой шли «звать на горный» родных невесты после небольшого застолья [ГДЯ, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Этих гостей в большинстве сел Ульяновского Присурья звали *горные*. «Приходят *гарные* — радители, гости, садяцца за столы — “гарные” называюцца» [ЛЛФ, с. Сара; ММГ Ф2000-24]. Но было и другое название — *беседа*.

«Тут “биседу” [=гости со стороны невесты] угостили, то идут за маладыми кланяцца» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36].

В д. Неплёвка ближе к вечеру приходили гости невесты в дом жениха. Молодые встречали их на крыльце, каждому кланялись в ноги, а гости дарили подарки на поклон [МАС, д. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Как правило, на горном у жениха молодежи уже не было. «Была так, нивесту привезли, здесь астаёцца адна маладэжь, ани висиляцца, пляшут, танцуют. Кагда ани атплясались, атцанцевались, ани уходят и тут ужé приходят старики, ну, не старики, а [семейные]» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-06Ульян., № 58–60]. В с. Валгуссы на это застолье не приглашали даже тех, кто недавно поженился. «А если только паженились, их ещё не вазьмут. Может, с год ищё только живут. Их ищё не вазьмут, им ищё не паложена. А то, скажут, изгадуют» [ЦЕА, с. Валгуссы; ММГ Ф2001-49].

Количество гостей на гулянье могло превышать сотню человек. «У нас вот у миня у самой гуляли, наверна, сто дваццать чилавек была! Две избы да вот тут вот в калидори-ти тут была, и тут ставили и на дваре ставили, кругом» [ДАС, с. Ждамирово; ММГ Ф2007-MD1].

На свадебном застолье существовал строгий порядок рассаживания и действий не только для свадебных чинов, но и для породнившихся семей. Как правило, в доме жениха сидели родные и гости со стороны невесты, в доме невесты — наоборот. «Ежели у меня [пируют] — ево радные садыцца за стол, а што места астаницца, то май радные садыцца, а май все стоят, песни пають, руками машут. А патом у няво эдак жа. Мы садимси все, ежэли, примерна, у няво, у жэниха, а ихи стоят, апять эдак жа машут руками» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф200-07Ульян., № 48–49]. Исключение делали только для самих близких жениха — отца, матери, крестных родителей. «Вперёд крёсна с крёсным, а патом уж радители» [ЦЕА, с. Валгуссы; ММГ Ф2001-49]. «Все садыцца па старшинству, то исть там мать, атец...» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-06Ульян., № 58–60].

Также регламентировано было место родителей невесты и самых близких родных. «Встретят их, блаславят иконай. И идут сажают вперёд. Патом начинают сродники садицца. А впериди у нивести сидят только каренные сродники — братья, сёстры, мать, атец и кум, кума сидят тама. А уж дальни, ани на других сталах сидят» [ЧЕХ, РАИ, РРФ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян., № 18]. Строго определенным было и место молодых — в переднем углу под иконами. «Их сажают “в кресты” [под иконы], на пиредню лавку» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 56].

Много было на гулянье и смотрящих, в том числе и детей, в чье распоряжение отдавалась печь. «Полна изба. На печки маненьки, маненьки рыбятишки глядели» [ПАВ, с. М. Кандарать; СИС Ф2005-16Ульян., № 39]. «Стаили у парога, па акошкам раньши стаили, ну, выглядывали, на улице. Гаварили: “Пашли свадьбу глядеть”» [МЗИ(1932), с. Коржевка; МИА Ф2001-26Ульян., № 7].

Во многих селах региона молодых на горной приглашали не сразу. Для них и для молодежи устраивали особый стол, как правило в чулане. «Павели нас за стол. <...> Мы там долга, правда, не были, патому шта мать с атцом ещё не пришли [невестины]. А девчонкам асоба у них комнатка была там. Стол паставили, нас туды са всякими робятами, каторые несли у нас эти [венцы]. Там нас угащали, пака гарны не пришли» [ПЛА, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-11]. «И в чулан павидут, в чулане пабудут, кагда биседа сабирацца» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 60]. В с. Проломиха перед выходом к горному столу невеста меняла платье [ГНМ, с. Проломиха; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Приводили молодых в тот момент, когда нужно было совершить одно из важнейших обрядовых действий в доме жениха — дарение молодой родственникам мужа. «Но здесь в ээтат пириод нивеста дарит атца, мать, свёкра са свекровью, крёсну там и, канешна, дружку с палдружкой. Каму чаво — каму палушало, каму платок» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-06Ульян., № 58–60]. Потом чаще всего следовало дарение молодых (см. *На поклон*).

Во время горного проводилось своеобразное испытание молодой и молодого — их спрашивали, как они будут называть новых родственников и друг друга. «Яво спрашивали маи радны: “Как ты будешь тёщу звать?” — “Мáмай”. Эта кагда кланюцца. <...> Пасодят, тарелачки дадут маладым, рюмачки на ножках. “Как ты иё будешь звать?” — “Лизаветай, Лизай”. И миня спрашивают: “Как ты яво будешь звать?” — “Васяй”. Эта кагда кланюцца за столом. Стаим мы, и вот нас спрашивают: “Как свякровку будешь звать?” — “Мáмай”. “Свёкра как будешь звать?” — “Пáпай”. Или тятей, раньши тятей звали» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф200-07Ульян., № 48–49]. «Жених садицца справа, ана слева. Кагда паднесут им, ана проздравит: “Здрасьте, тятенька, мамынька”. <...> А друга не называт, па селу пайдёт: “Пративна! У! Не назвала, не слыхали!”» [ГНМ, с. Проломиха; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Б. Шуватово во время дарения молодых били горшки, а по завершении выносили курник и березку [МАП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. «В с. Б. Шуватово в первый день на горны берёзку выносили или ёлку из чулана. Берёзку ставили на стол в вырезанную серединку тыкву. Выносили берёзку молодые бабы. Затем выносили курник и запекали «Как по морю»» [СМА, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

На горном при разрезании свадебного пирога, когда вдруг «обнаруживали», что ножи «не режут», молодых заставляли целоваться. «Вот ээтат курник вынису́т из чулана и поставят на стол ево. Станут резать ножом: “Тупой, тупой нож!” Там ножи вострые, а ани всё равно кричат: “Тупой! тупой!” “Нет! Нет! — кричат. — Вострый, вострый!” С ихьй стороны. “Вострый, вострый!” — “Нет, тупой, тупой! Никак!” Ну, пригласят одну пару, поцалующа, другую пару — всё “тупой, тупой”, никак ни режэт курник. Ну, потом ани уж это: “Давайти, поцалуйтись, разрежайти курник, а то ни будим резать ево”. Вот ани уж ево разрежут. Ну и всё. И станут есть. Жэних ни резал курник.

Который доржит уж курник, он тут камандоват, штобы никто не лез к нему. “Тупой ножик! Давайти цалуйтись!” <...> Патом станут: “Ага, ага! Режицца! Режицца!” Всё, цалуюцца, всё» [КМФ, с. Б. Кувай; ММГ Ф2008-МД1].

В с. Чумакино, Коржевка за свадебным столом делали ёлку из поставленных друг на друга опрокинутых вверх дном стаканов. Это устраивали, чтобы заставить гостей выпивать стакан целиком. «А вот эту ёлку ставили. “Вязать давайти ёлку!” — там скажит. — Давайти ёлку, ёлку, ёлку!” Штобы вот всё эта вроде настажить вот эту ёлку, штобы всё эта. <...> Для сме-ху, чай. [Настожить —] друг на дружку [стаканы], да. И ани таво гляди упадут, вот пряма вот так вота. Вот эта называицца “ёлка”» [БАФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 94].

В с. Кадышево, если кто-то не допивал стопку, то это называлось оставлять *жениху на кудри*. «Ну если, примерна, при свадьби аставит там: “Эта вот жиниху на кудри, ни трог”» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 104–105]. В с. Проломиха свахи на свадьбе целовались, «почека́лись» — менялись стака-нами и завязывали уголки платков [ТЕС, с. Проломиха; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Особенности в блюдах во время этого пира были незначительны. Так, например, в с. Б. Кандарат на свадьбу пекли из теста небольшие фигурки жениха и невесты. Пекли как со стороны жениха, так и невесты. «И “жэниха” слепим, и “нивесту”. <...> Теста сделаишь, как? Куклами, куклами. И мужика и бабу куклами — эта “нивеста”. <...> Ну, накроют тряпачкай белай, увалив-та, видь эта нынчи ували [=вуали, фата], а тагда и не была ничаво. <...> Глазки, носик, губки — ротик раскрасют. “Нивеста” — руки вот так [=в бок] делают. А “жэних” стаит к ней лицом и ана. Делали, делали. <...> А патом ставили па тарелкам. [Потом] изламают да сьидят. <...> [Пекли] у жэниха или у нивести ли, а то и жэниховы напякут, и нивестины. И наставют» [КРС, с. Б. Кандарат; СИС Ф2006-23Ульян., № 106]. В с. Барышская Слобода на стол подавали курник — пирог с запеченной рыбой, а наверху запеченная [вылепленная] птичка из теста. Жених вырезал ножом птичку, ели ее жених и невеста [ГКВ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Был курник и на свадебном столе

Жених и невеста. Пос. Сурское. 1930-е годы.
Личный архив

в с. М. Кандарать. В с. Вальдиватском, напротив, отмечали, что у них, в отличие от соседнего с. Потьма, курник на свадебный стол не делали. «У нас тут Потьма — саседнее сяло. Там у них свадьба если только, то курник абязательна. Ну а у нас в силé курники не пякут» [ЛЕК, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-14Ульян., № 68].

Основные же блюда на свадьбы ничем не отличались от типично праздничного угощения — соленья, выпечка, самогон или брага. «Свадьбы у нас харашо прахадили. Самагонки нагоним, правда, такова не было, как сичас, закуски были агурцы, капуста, пирогов напакут, браги наварят» [ЧНП, с. Тияпино; ММГ Ф2001-28]. «Вёдрами бражку пили. Вядро паставят прям на стол, вот эдаки стаканы — не паспеют-ти на двор мужики с бабами бегать» [КАИ, ЧАП, ДЛМ, с. Сара; ММГ Ф2006-0809].

Количество алкоголя в с. Первомайское было регламентировано. «Паставят три стала, три четверти паставят — на эдат стол четверть, на тот стол — па четверти на стол. Паднясут там па стакану, спрашивают: “Па сколя паднясли?” Многа-та ня будут. Спрашивают: “Па сколя?” Што ты паднёс, то и эти сталы эдак паднясут. Ихи, жэнихова радня, спрашивает: “Сколько вам там паднясли?”» [ММА, с. Первомайское; СИС Ф2001-11Ульян., № 38].

В с. Валгуссы на стол подавали целых жареных поросят, рыбу, холодец. «Парасёначка съедят, патом рыбу пададут, тушенова, халаднава нарежут» [ФЕИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-17Ульян., № 10]. Также в этом селе на стол перед женихом и невестой ставили каравай. «Украсят, там каки-нибудь цвяты каки-нибудь наделають яму ва всю. Ищо чаво-нибудь натычат. Яички как-та делали, прилепят к этаму караваю. Аблупют, сделают рисункай. Он красивой сделацца». Его резал дружка. «Ево ножом разрезають, кладут на другие тарелки» [ФЕИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-17Ульян., № 10].

В тех селах, в которых молодых на постель уводили почти сразу после приезда от венца, во время горного их приводили к гостям, чтобы оповестить о том, «честная» или нет была невеста (см. *Второй день*). Сопровождалось это гулянье песнями и плясками (см. *Плясать, Припевать*). Существовала и особая регламентация исполнения песен. Так, в с. Коржевка на первый день свадьбы песни пели только после того, как сваха с *уткой* выйдет. Сваха выходила, вставала, держа на голове в тарелке или на подносе картофеля, в который были воткнуты перья курицы. Этот картофель с перьями и называли “уткой”. Кто-нибудь из гостей подкрадывался к ней, хватал за перышки и начинал перьями кидать по женщинам. Тогда и начинали петь «Плывёт утка со утятами» [ГАД, с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Аксаур *утей* называли пирог с птичками на нем, «вот как эти жаваронки», который подавали молодым на стол. «Вот только свадьба, малады усядуцца за стол и выходит вот из этыва, из кухни вот эта вот с этай вот с пирогом, с “утей” и зыпаёт “Плывёт утя са утятами”. Идёт и пряма к сталу к маладым, держыт ана иё, “утю”, вот так над галавой. <...> И патом на стол... Прапають песню и на стол ставят для маладых. Разрежут, яво режут на кусочки и йидят» [КВЕ, с. Аксаур; ММГ Ф2001-12].

В с. Коржевка горной пир открывали песней «Не ходи, мил кудреватый». Но в целом репертуар свадебного застолья включал в себя песни внеобрядовые и позднего происхождения. «Гости знакомятся друг с другом, рождаются, поют песни, танцуют краковяк, полечку, под-испань, “Месяц”, “Во саду ли, в огороде”» [БЕК, с. Полянки; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Б. Шуватово на горном пели песни «Во лузях», «Заинька», «Двором девушка прошла», «Звенел звонок насчет поверки», «Посеяла огуречки», «Пошли девки на работу» [МАП, ШАГ, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Валгуссы пели «Потеряла я колечко», «Скакал казак через долину», «Я посею огуречки», «Шли три героя» [КАК, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 2001]. В с. Ждамирово на свадьбе плясали под «Барыню».

Могли исполнять песни и частушки с обценной лексикой. «Вот на стали наставят, выпьют, закусят, начинают махать платочками, плясать, гармошка. У порога стоят и пляшут. Пают всяки прибаутки. И матым, и не матым пели» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф200-07Ульян., № 48–49].

Когда гулянье принимало особенно буйный характер, в с. Вальдиватское били горшки. «Горшки били. Как из-за стола уж вылезут, плясать как начнут уж. Сидим, вот не родная была, пировали, как бóтнет [=бросит на пол], он не разбился да мне в ногу. До крови мосол зашибла, долго нога болела» [ЛЛА, с. Вальдиватское; СИС Ф2005-17Ульян., № 2]. В некоторых селах могли даже плясать на столах. В с. Новосурск существовала традиция объявлять об окончании свадебного пира специальной песней. «Ну, эта, как уж чувству-ют, што нада ухадить, эт запевать. Вот, например, мы у них и наши с нашей стараны гости, женщины запявают “Не пара ли нам”».

Полна, полна нам, рибята,

А хмель на тычини.

Чужо пиво пити.

Тычинушка гнёцца, гнёцца,

Не пара ли нам, рибята,

А хмель въёцца.

Сваё завадити?

У нас солод...

Вот эту песню спают» [САЕ, с. Новосурск; ЧМП Ф2002-11].

В с. Проломиха знаком окончания гулянья было вынесение с песней курника. «Курник падают ва время свадьбы. Кагда вот уж гости надьбидают курник, пают песню. <...> Любую песню запиваем, и уж кагда мы надьбидим. И вот выносят пирог — на руках вверх вот так вот, мы паём песню какую-та, а нам курник — всё, пара vychадить из стала. Все дагадаывающца, што пара ухадить. Курник украшали. Или какие из теста сделают завитулички, краишки абдела-ют красива» [АМА, с. Проломиха; СИС Ф2002-12Ульян., № 10].

Молодые никогда не сидели долго на пиру. Их уводят с горного, «если есть избёнка, то в избёнку, а биседа сидят, угащающца. А нет, то <...> к сасе-ду ли, к радным ли. Их уж тут нет» [ЦЕА, с. Валгуссы; ММГ Ф2001-49]. Избенками называли небольшие дома, которые стояли во дворе около дома (см. *Сидеть в кельях*).

Продолжительность свадебного застолья в первый день в доме жениха могла ограничиваться несколькими часами. «Чай, часа три-четыре за столом-та сидят» [ДЛС, с. Ждамирово; ММГ Ф2007-МД1]. Дело в том, что часто в этот же вечер гулянье в доме жениха переходило в дом к невесте. «Раньше с “перегулом” были: в один день и у жениха, и у невесты гуляли» [СДФ, с. Ждамирово; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. «Мы, предположим, са стараны жэниха угостили, гости нивесты у нас, ани первый день у жэниха. На второй день или даже в этат день, была так и эдак, идём к нивести. <...> Предположим, на этот день хватает время, пришли к нивести» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-07Ульян., № 1]. В с. Княжуха при этом наряжали репей или елочку и по дороге исполняли песню «Куваль».

Но в с. Тияпино по завершении свадебного гулянья в доме жениха невестина родня уходила к себе, и обе семьи ужинали каждая в своем доме. «Патом нивестины угастят, уходят туда к нивесте, там и ужинают атдельна у нивести. А жэниховы тут тожэ на ужин сабирающца» [АВ, с. Тияпино; ММГ Ф2001-35]. В с. Чумакино на этот ужин в доме молодого варили уху (*щирбу*). «Рыбу сварішь и щирбá. Как все вот уйдут, астающца свае радни ужинают, нивестина уйдёт радня, женихова астаёцца ужинать — ево радня, а эти пайдут к нивести — иё радня ужинать» [ТАА, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 5].

В с. Валгуссы щи и щирба готовились не на ужин, а на завтрак на следующее после гулянья утро. «А утрам завтракать, щи наварят. Эта уж в каждам дваре. Наварят щирбы [=уха], закуску всю пастнавят [=поставят], щирбы, каши» [СПА, ЗЗА с. Валгуссы; СИС Ф2001-21Ульян., № 112].

Однако в с. Пятино гулянье проходило иначе. Родные невесты не приходили в дом жениха, а собирались и праздновали у себя, соответственно, родные жениха гуляли отдельно у себя, и только отгуляв, шли в дом невесты. «Нивестины к нивести, ат жэниха к жэниху приходят. <...> Вот как нивесту привядут, за стол пасодят и гостей всех пасодят за стол, угастят и идут к нивести все, всей кампанией. <...> У нивести угастились — нивестины идут к жэниху в госьте. Нивестиных угастили — пашли апять к нивести нивестина радня, а жэнихова апять садяцца ужинать ишшо раз» [МАС, с. Пятино; ЧМП Ф2001-33].

М.Г. Матлин

ГОРНЫЕ — см. Второй день, Ярку искать

ГОРОДКИ — см. Рюхи

ГОРШКИ БИТЬ — см. Второй день, Свадьба

ГОРЯЧИЙ СТОЛ — см. Поминки

ГРОБ ДЕЛАТЬ — см. Похороны

ГУЛЯНЬЯ

Гулянье — традиционная форма праздничного времяпрепровождения, включающая в себя различные коммуникативно-развлекательные формы, церемонии и шествия. Наиболее распространенные народные названия — *гулянье, гулянья, гулянка* — совпадают с литературными и основываются на главном содержании действия: совместном прогуливании по улицам или специально отведенному для этого месту (площади, лугу, дороге между селами, на возвышенном месте, на берегу реки и др.). «Вот тут вот была лужайка бальная, вот как из Стрилецкай-та идёшь, и вот там у маста-та у Кабацкаво, где дарога-та в сяло в Стрилецкае была ни пастроена, вот там гуляли. И вот здесь у нас по низу-та была лужайка. Вот па этим лужайкам в праздники-ти летам-та с гармонью хадили взрослые-ти. Ну и мы за ними уж шманáli, хадили» [МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 13]. Достаточно распространенным является также название *игрище*, относившееся в Присурье в основном к праздничным гуляньям весенне-летнего цикла. «Эта была здесь вот на берягу. Была тут народу! Все, какая-та торговля, и вот тут вот танцы были. И всё тут была. “Игрышши”. Как-та была интиресна, танцавали, плясали, играли. День вот эдакий был тёплый, хороший, как-та радость. Праздники-ти ай гуляли как сичас? <...> С гармошками, гулянья, идут за Суру, сядут. Рабяты, девки — смиюцца, шутют, с гармонями, пляшут, пают. В лугах вон, вишь, как была виселья: там лужок, с гармоней, да. Все там. Вот мы, где грань катяковская [=граница с с. Котяково], где наши тута рабяты. Шутили, смиялись, с гармошкой были. Какая-та была радость» [ДВС, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 1–5].

Под «гуляньем» подразумевается также разгульное времяпрепровождение с употреблением спиртных напитков, в том числе в рамках праздничного застолья (см.), которое было основной формой гулянья для старшей возрастной группы.

Традиционно гулянья приурочивались к наиболее крупным годовым праздникам и выходным дням (см. *Масленица, Пасха, Троица*). «Вот у нас тут на гару хадили. Выхадили вот всё нá гары. На май, на праздники, на Паска — вот вся маладэжь хадили на гары. Кагда грязна, нет, а кагда пагода сухая, всё эта на гарах хадили, всё гуляли. И с гармошками там все, вот маладэжь вся туда хадила. Да» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 46]. «На Радавницу эта была у нас. В Выселки [=Стрелецкое] хадили. На лужайку. Схадилась всё сяло, всё сяло схадилась. Гармони, пляски и сказать нильзя, сколько была народу! И длинны песни пели, и “барыню” плясали, и пригаваривали. Вот наше, вот Стрилецка-та, ну, схадилась всё сяло, такеи-ти вот, маладэжь-та. А старики у нас сидели в круг, в карты играли» [ЖЕС, САП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-04Ульян., № 103–104].

Как праздничное, так и будничное гулянье-шествие заключалось в хождении рядами (*каравóдом*) вдоль улиц под пение песен. В нем главную роль

играли неженатая молодежь и поженившиеся сравнительно недавно молодые пары. Взрослые и подростки при этом выполняли роль зрителей. «А патом караводы. А караводы — эта вот летам. Летам караводы. Вот зацепися вот эдак: девки, рабяты — и па улицы па главной идём вот прям. Стеной мы шли падряд. Вабшше, как вот идём на улицу, и каждый вечар вот эдак па гатé [=по гати] хадили пели. Галасисты все! Пели! Вот так захватишься пад руки и идём дарогай — рабята, девки, с гармоньей, с балалайкой. Патом астановимся где-нибудь на брёвнах, где-нибудь вот окала бальницы там, у арганизаций, с гармоньей, танцавали, плясали, пели. А патом уж там в двянацать, в час — па дамам. Щас вот видь ни аднаво чылавека нигде ни видна. А раньши видь стон стаял! Ой!» [САС, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 37–39].

Гораздо реже во время общих гуляний ходили парочками. Парень с девушкой могли гулять взявшись за руки или под ручку только «перид свадьбай. Эта как девушка разришит. Эта па разришению девушки. И пад ручку гуляли, если девушка вазьмёт парня “пад крендиль”. [Парень девушку] нет, Божи избавь! Толька па разришению девушки» [БИП, ГВИ, с. М. Барышок; СИС Ф2006-26Ульян., № 66].

Обычно на месте гулянья разновозрастные компании образовывали свой круг общения, хотя представители каждой группы могли наблюдать за поведением остальных. «Вот па васьмнацать была, а тут па пятнацать была. А манийки-та, ани в старане. Канешна, мы порознь вадились ат них. А куды? Ёих десить чилавек ды нас десить — двацать чилавек. Куды эта? Да. Порознь. Бальшии-ти где хто сядит. На лужайки вот кагда идёшь, тут вот лужайка между Кандаратью [и Стрелецкой], вот тут всё время хадили с гармоньями, с балалайками, с мандалинами. Вот тут были, там плясали, припывали по дви да па адной. Ну, и в мяч там играли многа» [ГТГ, с. Б. Кандарат; СИС Ф2006-21Ульян., № 96].

Одновременное участие в гулянье разных групп было возможно, только если это было частью праздничного обрядового комплекса, например ритуала «проводов весны» на Троицу (см. *Вёсну провожатъ*). «Адна маладэжь. Пятнацать, шиснацать, ну, симнацать — вот какие. Взрослы, ане уж и ни хадили в луга. Да, да. Ну, да видь праздник, чаво ани делаи? Ани круг заводют в силé, да, беседывають. Да, выпьют. Ну а выпьют — ни как щас эдак гуляют, ну, выпить можна па-всяки. А маладэжь гуляли. Ну а какии-ти пажалыи-ти, жанаты-ти, ане, чать, тожи там. Да. Все ане были тожи. Какоя-та виселья, народу многа была. Ездили чириз Суру. Народу очынь многа бывала. <...> Мы как? Чай, ана вот грань-та [=рубеж]. Катяковски к нам, мы в Катякова, вот па лугам-ти. Гуляли, песни пели. Дажидались Троицы» [ДВС, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 7–8].

Неотъемлемой частью гуляний были разнообразные развлечения, игры и игровые формы общения, поэтому наиболее активными участниками этого праздничного действия были молодежь и неотступно следовавшая за ней детвора. «Да ну, чай, гадов пятнацать-чытырнацать я хадила уж

на “вулицу” хадила. А уж девятнадцать гадов я уж замуж вышла» [ПЕС, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 5]. «А вот на праздники, батюшки! Бывала, на Раждяство, на Хрищенья с гармонью па улицы. А на лужайках-та летам-та! Летам на лужайки-ти хадили, маладэжь-та! Мы вот сюды, на эту лужайку хадили. Мы ищо нибальшии были, бегали толька за ними. Эти вот пастарши, а мы глупинькии савсем были. Гадов, наверна, па двянацать, чай, па десить — вот эдакие, чай» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 72–73]. «Эта на Тро-ицу, на Паску. Эта гулянье, очинь бальшое гулянье, очинь бальшое. Гармони, девки все нарядны! Вот там была гулянье. Ну, танцы, там, пад гармонь плясали “падгорну”. Вот эта вот гулянья, а ни игра, как “в клёк” или “в крючок”. Все: и стрилецкии, и кандарацкии — и все на этой лужайки. Адна другой нариднее, и там уж всё вмести. Там уж друг дружку, как мы в сиденках [сидим], знают девки: кандарацкии выселских, выселскии кандарацких. Пално гармонив-та. Эти тут танцуют, пляшут, эти там, эти там. Все вмести, вот как я помню, я была нибальшая, все на этой лужайки, вся лужайка ровна, как лясная паляна. Все нарядны. Гармони-та, виселья!» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 21–22].

Барышня из с. Промзино. Начало XX века.
Собрание А.С. Гордеева. Архив СКМ

Для развлечений старшей возрастной группы характерен более традиционный игровой репертуар, включавший в себя хороводные и ритуально-обрядовые игры (см. *Козны, В яйца катать*). Поэтому развлечения и игры взрослых и молодежи во время гулянья обычно устраивались отдельно. Взрослым отводилась также роль своеобразных организаторов части гулянья, связанной с пением и пляской. «Взрослые — нет! Ани толька што вот гуляли кампаниями — свае радныи, близкии. Ани толька вот Хрищенья, Ражаство если. Ну вот халастыи и низамужнии, взрослые уж, старши нас, тожи играли с нами-та вот. А замужнии-ти, жанаты-ти были — нет. Вот как женицца, хадили с гармонью. <...> В летнии праздники-ти взрослые хадили на лужайку-ту с гармонью-ту. Дажи и жанатыи» [МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 13–14, 18].

Хотя гулянье или игрище являлись многосоставным и сложным действием, с точки зрения носителей традиции, наиболее важным смыслом,

связывавшимся с ними, было «веселье», которое, в свою очередь, являлось проявлением близких и доверительных отношений между людьми. «Вот раньше была трудней жить, но висилее. В народи любовь была, а щас любви нет в народи. Щас в народи адно зло, друг на дружку только зляцца» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 72–73]. «Веселье» в народном понимании включает в себя широкий круг игровых форм общения, начиная с шуток (см. *Шутить*), заканчивая хороводами и пляской, которые являлись неотъемлемой частью гулянья.

Девушки из с. Б. Кандарать. 1960-е годы.
Личный архив А.П. Рогожиной

«Вот я, например, скажу пра нашу вот улицу. У нас тут гарманист был, Яшка Кузницов-та. Он, значыт, хадил тут, играл. Женщины таропяцца: щас каров пригоним, падаим — и к хараводу. Ну, а там и “в третий лишний”, и “в лапту”, мужики-та апять “в арла”. Ага» [ВПМ, с. Сара, ММГ Ф2000-03Ульян., № 81–82].

Пляски и танцы (см. *Плясать*) были обязательной частью гуляний, обеспечивающей необходимое «веселье». «А уж танцы-ти всякии танцавали мы. Сичас никто ни умеит. Никто ни умеит! А мы видь танцавали! Мы и падустэп танцавали, и вальс, и

поличку, и крававяк, и падеспань. И всё па-разнаму. Ну, вот да, плясали, плясали, хараводами. За руки зацыпающца, кругам хадили, всё, ну пели там...» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 47]. «Ани сабирающца, маладэжь, между sibя гаварят: “Давайти закажим, эта, “Залатыи горы!” Ане закажут всей артелью. Спают ане. Вальсок ли станцуют. Ту-степ да падеспань были танцы, “На реченька”, полька — вот эти. Танцевали, да, да, да. “Семёновну”, подгорну. Русскаво плясали, да» [СЛЯ, с. Аркаево, КАД, с. Алейкино; СИС Ф2009-09Ульян., № 31].

Гулянье на Троицу (см.) в некоторых селах имело особенное название и отличалось рядом отличительных черт. Так, в с. М. Барышок гулянье девушек рядом (*верёвкой*) вдоль деревни с пением песен называлось *ходить на елань*. «Эта вот Троица, “ялань” называлась, “на ялань хадили”. Вот все девки сабяруцца, вот сколько есть, и вот улица какая ширины, и в адну “вирёвку” вот эдак. Рядам, да, адной “вирёвкой” идут все вот девки, пад ручку и все идут. Сколько — двадцать ли, триццать ли, как заняли улицу и идут адной “вирёвкой”. У нас улица балышая была, широкая. Кто наряднёя, кто в чем.

Идут и все пают хорам. <...> Ну, “ялань” эдак называицца. В силé хадили, пели — и называли эта “на ялань”. Мы из Барышкá сами-ти, у нас-ти улица ровная — иди. Как по палу идут: “О-о! Девки сабрались — на ялань пашли!” Парни сзади, ане сзади хадили. Ане так, кúчай, ане кучай. Раньши всё равно была́ маладэ́жь висилей, как сейчас» [САИ, БАИ; с. М. Барышок; СИС Ф2009-13Ульян., № 83].

Летние гулянья часто устраивались между селами. Например, жители с. Котяково и Кадышево собирались на лугах за Сурой (см. *Троица*). Особенно большие гулянья собирались на Троицу на лугах между Чеботаевкой и Астрадамовкой, около с. Калюпановка, на них сходились жители десятка окрестных сел и деревень. «В Троицу — вот у нас диревний была многа — были луга. У нас вот там вот диревня Калюпанавка называлась, там Калюпанавскийи луга были, вот там сабирались. Все диревни, вот все диревни сабирались! Пляски были, виселье была, все с гармонью. Схадилсь — ну вот луга полныи были, эта проста в глазах!» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2008-04Ульян., № 69].

Молодежь из разных сел на гулянье могла образовывать один «каравод». «Адин [каравод], всё бальшинство в аднем как-та всё табунíлись. Ну, *может*, там ицо где в старане тоже. Маладэ́жь только — парни, дивчонки. И с памаевскими плясали, [какие] там были, и ане тут. Всё вот вместе так, хто с кем были. Дамой пайдём все вмести» [АСА, д. Акуловка; СИС Ф2009-02Ульян., № 23]. «Нет, ни па сваим [держались]. Ну, заиграла вот гармонь, а если я любитель, я пашла плясать» [СЛЯ, с. Аркаево, СИС Ф2009-09Ульян., № 29]. Но если гуляющих было уж слишком много, то собиралось несколько хороводов, каждый из одного села. Конечно, состав их постоянно менялся: все время происходило перемещение как самих плясунов, так и наблюдающих за ними зрителей по разным кругам.

На Троицу проходило большое гулянье и около мордовских с. Паркино и Помаево, куда также собиралась вся округа. «Эта вот были Троица праздник, в лясу хороши паляныи были, вот там хадили. Проста была принята хадить на луга — называли эта “рэпыищими” — в лес хадили. Вот луга были вот, называли проста эдак “рэпыищи”. Я ни знаю, зачем вот. Мы сначала на

Парни из с. Б. Кандарать. 1960-е годы.
Личный архив А.П. Рогожиной

свае [=колюпановские] луга хадили, там на бугры. Эдак тожи пайдут девки с ребятами, все нарядны, туды. И эдак же там гулянка вот эта вот. Пляшут, пают вот. Напляшутся, патом уж идём дамой все. У каво есть паринь, на пару идём. У каво нет, адни девки идём. <...> [“Репьище” было] в Паркине, в Паркине. Хадили там в лясу. Хадили туда мы. И памаевский хадили, и чилимавски прихадили, и мы. К нам и чилимывски ребята [ходили]. Вот за Паркиным вот Чилим Большой был, Малый Чилим был» [АСА, д. Акуловка; СИС Ф2009-02Ульян., № 23].

Совместные гулянья с жителями мордовских сел были обычным явлением. Например, они характерны для с. Кадышево, Котяково, Налитово, Шеевщино, Араповка, Цыповка, Ширшовка, Ждамирово, Ялховка — «все съезжались вот к нам на эти луга. Ой, сколь народу!» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 84]. Возможно, что это свидетельствует о прежнем мордовском населении упомянутых русских сел.

Совместные гулянья с татарами были более редким явлением. Так, постоянные связи существовали между жителями русского с. Жемковка и татарского с. Нагаево. Татарская молодежь приходила на троицкое гулянье. «А уж вот Троица, пайдём в лес. [Взрослые] с нами ни хадили, вот только што мы, маладэжь. Как гуляли, батюшки! Играли: балалайки, гитары, гармони! Все вмести сабирёмси, всей улицы, и пайдём в лес. Бугор там — больна уж красива места-та у нас. И вот пайдём в этат лес плисать и эта всё... И татары прихадили нагаевские на Троицу» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 3].

Русские девушки и парни, в свою очередь, ходили на гулянья в татарские праздники. «У них-та [=татар] не была [гуляния] на Троицу. Ну, у них какай-та “Ураза” была. Тожи и мы на их праздники прихадили» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 6]. Однако в село друг к другу не ходили, а собирались только на лугах («на балоти»). «Мы туды [в с. Нагаево], в село ни хадили к татарам, нет. Толька вот што на балота. И татары ни хадили к нам в кельи, нет. Ане вот только што на балота хадили. Летам, на праздники летам. А так [=в другое время] ане ни хадили» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 13].

Развлечения в этих случаях устраивались в общем кругу. Правда, песни и танцы были у каждого свои (см. *Плясать*). «Ну, летам-та вот хадили всё время, кажнае васкрисенья хадили — сабираимся вечирам-та. Сабирались — тут прям улица у нас. Напротив улицы балота-та: у нас там больна уж [хорошо], луга-та, балота! Чириз кочки-ти пирийдём дарожкай — и туды, на паляну. Сабирались мы всё время. И татары тут с гармошкой, са свайми дивчонками, и мы. Ане и песни нас учили, ну видь мы ни выучились никто. И песни учили, и пели, да, ане» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 4–5].

Игровой репертуар составляли игры спортивного типа, известные и русским, и татарам. «Толька в васкрисенья, только в васкрисенья. Там, на лугах-та, и “в гарадок” играли, и “в тижик” — ва всё играли мы. Раньши

как-та весила была. [Мальчишки] и мы вмести играли. Ну мы, девачки, атдельна, рибятишки атдельна. Две каманды: дивчата и рабитишки. И мы играли тожи, па очириди тожи играли. Эти гарадки шшибали. Ане [=мальчики] все праиграли, патом мы начинаим играть. И девачки-татарачки, и мы вмести “в гарадки” играли. И девачки хадили татарки-ти. Играли все вмести. В эти же “гарадки”. И “в тижика” [бегали] адинакава, да. [В лапту] играли. Смешана [команда] была всё, всё смешана была. Мы дружны были, дружны. [Русский или татарин] — ни считали, очень дружны были» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 8–9].

Отношения между русскими и татарами были близкими, несмотря на то что эти два села составляли разные колхозы и других форм общения (например, совместной работы или учебы) у молодежи не было. «Ни ругались, ни дрались никто, нет, нет, нет! Ничаво никагда, нет, нет. Даже спору не была никакова. Всё только падайдут, паздаровающца все и... У них свой был калхоз. А у нас был вот свой, атдельна калхоз был. А такая дружба была, да. У татаркав были вот длинны косы-ти с капейками, ниhto ни дёрнет, бывала, ниhto ни дёргали рабитишки-ти. Я всё гаварю: раньше всё равно лучше была» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 7].

Обычай проводить гулянья между селами имел важные последствия. Здесь молодежь получала возможность расширить круг знакомств, пополнить свой песенный, танцевальный и игровой репертуар, ознакомиться с новой модой и т.д. «Вот мы сидим гарманисты, кто играит в гармонь — гармонь ни у каждава была — а паиграть ахота. Вот я играю, а яму паиграть ахота: “Дай маненька!” Ага. Дашь. Вот так. Там маладэжь сваё дела делает: пляшут» [КАД, с. Алейкино; СИС Ф2009-09Ульян., № 31].

Женатые мужчины и старики на гулянье, как правило, образовывали свои группы, и их обычным развлечением было рассказывание различных историй (см. *Анекдоты и побасенки*). «В праздники вот, бывала, старики сайдуцца, сядут в кучку и всю старинную жизнь рассказывают, хто где был, хто в армии был, вот мы всё слушали. Адин этыт рассказывал, пакойник, Тимофей Дядькин, вот он рассказывал интиресную историю — служил [он] в царской армии. И вот бизродный помир старик. Старуха пришла в часть, гаварит, к нам. Он [=Тимофей] здоровый был, триццать пудов на мельницу затаскивал на спине. Вот пришла ана и гаварит, просит магилу вырыть и скаранить старика. Там камандир части сказал: “Давай-ка, там найди хороших рибят, чылавек пять”. И паручык, гаварит, с нами пашол. Ну, лийтинант, паручык был. И вот, гаварит, мы, значыт, кагда вырыли магилу-ту, я, гаварит, зачыщать стал. И вот, гаварит, тут чо-та зазвинела, раскапал, гаварит, руками, там, гаварит, четверть вина. Закупорина, гаварит, сургучом, всем. Я давай иё эта, в речки, гаварит, памыл — речка рядым была, гаварит, всё. Стакан, гаварит, там вымыл. “Ваше благородие, я, — гаварит, — папробую”. — “Ты

што, Кузницов, разви можна? Если, — гаварит, — атравишься, миня, — гаварит, — видь судить будут”. — “Нет, я расписку напишу”. — “Ну, давай пиши”. Ну, написал. Я, гаварит, стакан грохнул, минут пятнадцать пасидел, ишшо, гаварит, наливаю. Ане гаварят: “Кузницов, налей и нам!” И паручык, гаварит, напился. Вот сколько лет ана лижала, гаварит, вот те... <...> Вот он сколько раз приижжал, гаварит: “Пададубный, миня, гаварит: “Айда, я тибя тринировать буду барцом!” Ну я, — гаварит, — ни сагласился, дурак. Он, гаварит, приемы знает, а миня ни асильял, гаварит. Мы с нём пробовали, а он приёмы знал. Гаварит миня: “Ну, гаварит, Кузницов, айда, тринировать буду. Очинь [ты способный], гаварит”. <...> Ну, ане, вот каторы в чытырнаццатом гаду ваявали, в Первую мировую вайну, вот ане и рассказывали эти истории. Как с немцами ваявали» [СНА, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 8].

Для замужних женщин и старух более характерно пение протяжных песен или духовных стихов, особенно если речь шла о важных годовых православных праздниках. «Вечырам песни пели, “стихи” пели, са старухами если сядим, то давайти малитву петь. Вот прям на улицы, брёвна у дваровта, сиделки. Вот. У нас тут бабушка адна жила. Чай, памярла, дивяноста гадов ей была, гарбатинькая такая: “Идिति-ка, дивчонки, спаём стишочык”. Спаём с ней. Если засмиёмся. “Эх вы, вот бистыжи-ти лица пашли дивицы, бистыжи лица таперя. Ну, што ржоти? То малитву паёти, то...” — “Баба, нам да малитвав, што ли?” Вот чаво. А мы паржать где чаво. Плясать! У ней батог был длинный, шмыгнит так. <...> Пели, пели, харашо пели. Всякии малитвы пели. “Миру заступница”, да, эту пели...” [ЗМД(1929), с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 28].

Основу молодежного игрового репертуара на гуляньях составляли игры с символикой выбора пары. «Игрыщци, ну, игра: вот маладэжь какеи-нибудь начнут эта вот, пают эта кругом:

Каравай, каравай,

Я люблю, признацца, всех,

Каво хочышь выбирай,

А вот эту луччи всех.

Да. Ну, начнут падмыривать вдваём. Как-та мы цепью встаним, да. “Ручиёк”, да, да. Эта каво цопнит: “Айда са мной”, таварка ат миня аташла, другую, и начынам. Наигрались, начинают какеи ишо, ишо. “Ногу на ногу” — прыгать. Спрыгнёшь ли ты, нет ли? Ну, видь маладэжь, вот прыганья... Эта играли на Троицу. Да видь все йгрищца, все» [ДВС, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 1–5].

Для маленьких девочек на праздничных гуляньях своеобразным развлечением служило соревнование: кто первым выберет себе «в пару» (*зачурает*) наиболее красивую и нарядную девушку. «А мы-та! Девак хадили “чурали”, бегали: “Айдати девак чурать!” Девки хадили парами, а мы нибальшии были: “Айдати девак чураты!” Ну, чаво? Каждый себе пару выбирали: “Эта вот мая, эта мая”, — и за ними идём. Шутили, шутки были.

Ну, выбирали там: “Эта вот мая, эта вот мая, чур, мая, чур, мая”. Ну, эта чаво? Мы глупинькии были, бегали, шутили. Ну, чураам да убижам апять. Ане, чай, нам дадут па башкам, убижим» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 72–73]. «Вот Кабацкий мост, а там вот где врачи-ти укол-ы-ти дают, там больна уж была хорошее эта места. А мы ищо были манинькии, пайдём туда, эта дивчонки-ти, завидываам: ане, ну, девки с парнями, а ка-сыннки были, то малинавы ка-сыннки длинныи-ти, то розавая, то какая вот! И вот мы глидели. А мы только эдак вот: “Чур, мая, чур, мая!” Вот. Ну: “Чур, мая”, — ну, дети, Госпади! “Чур мая!” Да. Ну не то, што красивее там, а вот ане сабраты больна харашо. А у нас видь ничаво не была. Да, да. “Чур, мая, чур, мая!” Чай, ани там и танцевали, и всё. Ну, а мы падглядывали, дети были» [ШЕП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-25Ульян., № 64–65].

Тем самым традиционное гулянье превращалось в своеобразный смотр девушек-невест со стихийно образовывавшимися «группами поддержки». «Летам парни, девушки — вот у нас лужайка там вон есть, как в Кандарать-та выходишь — лужайка тут. Тут была каждый бальшой праздник летней идут с гармониями туда, в самам пирвейшим наряди, нарядны. Но я ищо была нибалышая. И мы всё-таки туда пайдём. А нарядны-ти девки-ти, адна хадила всё в атласнам-та платьи. Сзади-ти эта идём с падругай-та: “Эта вот мая! На ней платье-та какое хорошее”. А другая: “Я впирёд сказала, што эта мая!” На адной-та галубое платье атласна, на другой-та розава атласнае, уж ане уж выдильались иза всех, эта были выселскии [=из Стрелецкой] здешны девки-те. “Эта вот, чур, мая!” — “Я впирёд иё заганула!” — “А мая вот эта вот, чур, мая вот в розавам!” Ну, а мы вот эдакии вот были» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 21–22].

Во время гуляний и собраний в хороводах преимущество получали более богатые и нарядные девушки, они вставали вперед. «Вот хто жили пабагачы-ти, пайдём в другая-та сяло на “улицу”-ту, хто в калошах

Кавалеры из с. Промзино. Начало XX века.
Собрание А.С. Гордеева. Архив СКМ

там, или в тувэ́льки каикии — встанут впирёд вот в каравод. А хто вот в ступнях-та, назаде стаим. Вот эдак вот. Ну вот, например, у двара сидят с гармошкой, с балалайкой, играют, пляшут. Вот тут сидят, а тут эдак вот каравод большой вот. Вот хто пабагачы-ти, панарядней-те впириде стоят. А хто в ступнях-та — пазаде стаит. Вот я тоже хадила в ступнях, была время» [АСА, д. Акуловка; СИС Ф2009-02Ульян., № 8–9].

Гармонист из пос. Сурское. 1930-е годы.
Архив А.С. Гордеева

Обязательным элементом гуляний было устройство каруселей и качелей (см.), а также покупка городского угощения в буфетах. «Троица — вот эта уж к нам на Курзавку [=площадь для гуляний] приезжала, бывала, карусель. Весь народ там, ат мала да вилика. Там и карусели — эта щас видь магазины, а тагда лавки были — лавки там, вот всяво эта угашения, и пряники, и пиченья! Да што эта тагда люди-ти каикии были умныи? Вина-та нигде не была. Не была вина-та. Какой-нибудь морс. Вот и все там люди висияцца. С гармониями, с плясками, с танцами» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 47].

Важным элементом традиционного гулянья было взаимное перегащивание и застолье. «А как раньше гуляли? Вот, пример, большой праздничик. Я сазвала, там, два двара, поставила графынку или

читвёрку. Чилавек десить набяруцца эдак. Вот два двара нынчи прайдём, песинки паем. Идут улицый пают песинки. Ага. А завтра у тебя, в другой дом. Севодни там два двара, если в адин, то в адин, а если два двара прайдут, пагуляют, то на втарой день к этим пайдут. И, значит, вот пагуляют эдак и всё» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 9–10]. «Мы вот, асобина кагда я вот жанился, так, у них вот кампания была очинь харошая. Так, вот. Мы, бывала, какой бы толька праздник не был, знай ниделю атгулям! Вот. Первый день приходим, гаварим: “К каму пайдём впирёд?” — “Айдати к дяди Лёни Яроцкаму”. Вот к иё [=жены] дяди. Вот начинам с няво, и па всяму, на всю ниделю. Вот. Каждый день в новым доми гулям, да. Вот. <...> Сначала первьый-напервьый день вот мы начинали, наша кампания, кампаниев па улицы очинь многа. Вот. Наша кампания, другая кампания, третий, читвёртай. Вот наша кампа-

ния начинаит вот с иё дяди гулять. Вот. Там, примерна, за день двара два-три абайдём: “К каму завтра итти?” На кем астанавились, примерна, астанавились вот на Ване Яроцкам, то на другой день идём ка мне. Вот. Там ишь апять три двара, чытыри, скока прайдём, дальши на кем астановим. Вобщим, па очириди и да канца...” [СНФ, СЕД, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 91–92].

Для старшего поколения праздничное гулянье связывалось в первую очередь именно с перегащиванием и застольем, а не с игрой. «Знаешь, в Чистый панидельник всягда канчали гулять, на масленицу, да. Ну, и любой праздник. Чай, гуляли только Пакров, Ражаство, маслиница. И Пакров-та — всё, эта кончина. Пакров у нас пристольный праздник. Да. И Пакров-та, значит, он вроди таво што, тожи уж прибирёмся всё [=урожай], бальшинство тожи начинам гулять яво» [СНФ, СЕД, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 91–92]. Причем наиболее устойчивы ассоциации гулянья-застолья с престольными праздниками. «Праздник дваццать первава наября Михайлав день, эта престол. И церква служил и называлась Михаил Архангил. Па яво и праздник наш престол был. <...> Ой! Ниделя. Как начинают и да загавинья. Ат Михайлова дня там есть загавинья мясная, вот да загавинья ниделю атдай! Па гостям, па дамам хадили. И ни драки, ни шуму, ни гаму, и ниhto ни спились, ниhto ничаво ни сделался. <...> Из Горинак прихадили, из Галышивки прихадили. А у них праздники, мы к ним. Вот в Горинках Здвижинье, мы к ним хадили, в Галышивки Пакров, и мы к ним хадили. Батюшки! Садом был, садом! <...> А у миня горинска мать-та. Там палавина Горинак радни-та была. Прихадили каждый праздник. И так вот гулям мы с ними, кампания дамов шесть, семь, может быть. Мы вот гуляли: Миканавы, Бакумавы, Валодя Лядов. <...> Ну, в-общим, дамов пять-шесть, и вот каждый день ходим из дома в дом. Целую неделю!» [РАО, КПИ, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 64–65].

Для гуляний на престольные праздники характерно участие только близких родственников и соседей. «Свая кампания. Скажим, три-чытыри хазайства вот гуляют на Михайлав день. Мы сваей кампанией, все свае радныя, вот так. Вот у нас четира дитей, их с нами нет, приижжали. У них, в Галышивки, свой праздник, у них Пакров, эта чытырнаццатава актыб-ря, эта, значит, мы туда идём, к сваем же. Там пагуляли, у нас Михайлав день, дваццать первава наября, значит, ане уж к нам» [МВД, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 9].

Гулянья сопровождались различными развлечениями, в том числе испытанием силы у мужчин — борьбой на поставленных на локоть руках, перетягиванием на палке, на руках, на пальцах и даже на шеях (см. еще *Застолье, Играть в кельях*). «Эта любой какой [праздник], у нас Пакров — там гуляют все. А гуляют у нас, ну, радные. В общем, мужики с этава дома, с этава дома, вот сходимся. Ну, выпьем там па стакану. Ну и баролись, как жи: “Ну, давай!” — “Вот давай!” Проста барьба па

рукам. <...> Или вон вазьмут скалку, ноги упирающца друг в друга. И яво [с земли] паднимут. Вот такие вот были» [БНИ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 35; ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 52]. При перетягивании на палке садились друг против друга, уперевшись в ступни соперника и держа палку или ухват двумя руками. «Вот палку [дадут в руки], упирайсья и тянишь, хто каво пиритянит. Ну, если уж я яво с полу-та сдвинул, яво уж паднял, у миня сила есть. Как пабидитиль, самагонки яму дадут: “Маладец ты! Стакан яму, стакан!” Вот эта бывала» [ШАМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 30]. «И на палки тянулись. Сидя, упирася ноги в ноги, на наски, и палку обоими руками и тот, и другой. Да, вот прямо на насках. Рывком нильзя! Эта были случаи. Вот чувствует он, што яво асильяишь, он адну руку атпустит, тебе этай палкайт-та па рёбрам. Ну уж тут глядят таварищи тожи. Тут даржись! Паругают или пабьют» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 15–16]. «Да-к вот пажинился я, как пришол с госпиталя, и мы, и дажи пастарше там: “Давай мерицца силами!” За шею завяжут палатенца, на брюха лажацца, руками упирающца в пол, и там хто каво пиритянит. Хто каво асилит, с места сдвинит, да. Силёв Ванька пирилсит. “Маладец Ванька!”» [ШАМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 28].

Состязания в силе обязательно включали в себя поднимание тяжестей. Обычно это были одно- и двухпудовые гири, но иногда поднимали и друг друга. «У миня дваюрадный брат две гири вот так кидал. Па два пуда. Вот прям вот кинит иё, припадывает, кинит и на ляту схватит. Две гири он прям хоть бы што» [ВНП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 47]. «Адин был, и нибальшой мужичок, он дажи малился двухпудовой гирей. Бирёт иё, падымаит верх и начинаит кристицца. Эта “на любакá”, хто способен иё паднять. Ни каждый-ти иё падымал» [ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 53].

Были и состязания в гибкости. Причем наклонялись как вперед, так и назад, становясь в «мостик» и доставая рюмку или деньги, или пролезали в петлю. «Ставили стул. Вот паставят там рюмку. Бывала, самагонку гнали, из картошки самагонку. Вот, лажись на спину, а ноги-та вот на стул. Ну, раздвигашь йих. Рюмку паставят. Вот если зубами рюмку дастанить — маладец! Выгнуцца, ну и дастать рюмку. Эта всё была» [ШАМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 29]. «Зубами даставал десить капеик. Штоб дастать с зимли или с пола вона. Лёжа, лёжа. На спину [ложисься] и выгибаисся, голаву пад сибя, и дастаёшь зубами. Ты на руках держисся, на руках» [ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 54; НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 18]. «Ну, настоящая питля, кладёшь иё сюда [=на колени], нагибаисся вот — и голаву пад ниё. И вот вылазий в эту петлю как хошь. Если уж ни вылиз, так ана тибя сжимаит. Эта места паджимаит и здесь паджимаит. А вылиз — всё, питля асталась у тибя за спиной, вылиз» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 19].

Призом в случае победы была обычно бутылка самогона. «Вот, значит, сойдуцца в праздничный день, бутылку поставят там, выпьют, ну и, допустим, симидисятикилаграммовый мешок зубами вот от пола отделить. Да, на спор. Вот таеи вот шутки. Кто смог — вот он и выиграл бутылку-ту» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 55; ВНП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 47].

Состязания во время праздничных гуляний нередко устраивались между жителями разных улиц, соперничавших и во время кулачных боев (см. *Кулачки*). «У нас был центр за церкавью тут падалыши. Ну и тянулись ранши: те — “верьховы”, наши — “низóвы”. Сделают, как канат, и вот тянуцца. Вот каторы пирисят» [ТМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-08Ульян., № 44; МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-03Ульян., № 107].

Участники гуляния в окрестностях пос. Сурское.
1930-е годы. Архив СКМ

Необходимо отметить тесную связь традиционных гуляний с другими формами досуга, что отражается в народной номенклатуре: их также могут называть *гуляньями*. Местной спецификой можно считать развлечения на *бревнах*, которые практиковались в период между Пасхой и Троицей. «Посли Троицы и на Троицу ищо гуляли. А так-та да Троицы, Взвисинё там или нет, там гуляньив нету, там толька хараводы, песьнякá, так проста сходяцца. Вот, пример, я вышла, ка мне пришли чилавек десить маладэжи, там бабы малодинькии, девки. <...> Песни пают вясной, пажа-луста, у кажнива двара — любой запевай. И хараводы схадились — девки схадились хараводы — вот эта пели песинки. Сидят, да, сидят у дваров. А мужики как сходяцца, то в чёо-нибудь играют, то ищо што-нибудь. Ни так, как нынчи вот: пашол, напаролся да и всё» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 9–12]. Такие развлечения могли устраиваться и в обычные дни. «Па всяки: в праздники, и ни в праздники, и в будни, и в вискрисенья, вёчарам-ти, народу-ту, народу! Хадили с гармоньей па сялу. А девки “гуляли на брёвнах”. Ни па дамам, а летам на брёвнах. Падходит гармония, начинают играть, девки начинают плясать. Эт уж я замужим была. Бывалыча, свякрови-та ни смели сказать: “Гулять пашла!”

Мужьёв-ти правадилы па Суре платы ганяць, дениг-ти нет...» [ВТС, с. Кадышево; СИС Ф2004-02Ульян., № 3]. «Вот мы как стали хадить-та, как клуб закрывають и все рабяты идут туда к нам. У нас там у двара была кладавая, за эту за кладавую. Там брёвнав были пално, балалайка, гармошка. Да утра! Мы всё удивлялись, как наша мама тирпела? День наработаицца, а мы видь пад акном распяваим да выплясываим. [И новосурские ребята] хадили туда. Мы в клуб сюды хадили, а ане туды. Ну, там паазаравать, пашутить, пасмияцца, паиграть. Пажалуй, да утра. Скажут: “Скора рассвет. Рассвета нада даждацца!” А ночи-ти вот какии: хороши, прияны, ой! Тиха кой раз. Кагда вот чирёмуха цвитёт за Сурой, видь ана пахнит, ой! Эта прям ужас, што за прелисть какой запах!» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 69].

Иногда эту разновидность молодежного досуга называли *сиденкой*. «На сиденки, бывала: “Айдати на сиденку!” Брёвна вот у нас тут напротив были, брёвнав многа навалёна. Бывала, эти капали, акопы-ти, акопы-ти. И вот брёвнав-ти многа уж тут, па всем агародам у нас брёвны были, и тут ка двару-ту. Вот на них сидели и аралы, песни пели, плясали. Если с каторым больна дружна, вроди, девка сядит ай паринь к девки на каленки. “Сиденки” называли мы йих: “Мы на сиденку идём гулять»» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 94–95].

На сиденках устраивали игры, а парни мерялись силой: боролись, сшибали друг друга с бревна набитым соломой мешком или ударом кулака по приложенным к уху рукам. «Эта рабیتёшки делали — “соль талчй” Парни, парни, да: “Давай соль талчи!” И дивчонки делали взрослые» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 95; ИИП, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 141]. «Ну, эта “на любакá” ани [=парни] называли. Хто каво шшибёт с ног. Эта была. Стойма ударяли друг друга. Руки вот так вот — засланыли уха, и па руке бьёт кулаком. Каторый сильный, он ни упадёт, ево ни шшибёт, а уж каторый хилый, эта сразу свалит ево, сшибёт с ног» [ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 51].

При «сидении на бревнах», как и во время праздничных гуляний, девушки нередко совершали обход деревни, чтобы узнать, кто с кем «сидит», посмотреть на наряды соперниц и высмотреть потенциальных ухажеров. «Раньши не была клубав, ни хадили. У двёрыв. Вот у чьево двара каравод этыт сабирётси, девки, рабяты придут вечерам свае. С гармоньё придут или там с балалайкой. Больши с балалайкой. Ищо вот па улицам: эта улица свае, а та улица свае. Тут Малый Завраг, тут Бальшой Завраг. Эта ищо там был свой каравод, а тут свой каравод был. А мы прийдём глидеть. Хадили, но толька ни сидели. Пагладим да пайдём. А там свае пляшут и пают. Каждый в сваем караводи плясали, так уж ни принята как-та была [у чужих плясать]. Ну а рабята хадили-ти ка всем тут» [ЛОГ, РЛП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-27Ульян., № 104]. «Летам сидели: вот где-нибудь брёвна есть у какова-та двара, и вот мы на эти брёвнышки схадились. Падруги и

наши сверстники парни прихаживали. А в другой улицы там тожи сидели. Вот мы са сваими парнями идём туда, называлась “крúгым пайдём” па сиденкам. Вот в Хиву пайдём, в Щалкан сходим. Са сваими парнями мы хаживали вот. И ане также прихаживали к нам. Вот так вот. Инагда па всем улицам, инагда в какую-та ни сходим. А инагда все улицы абайдём, пасидим там, патом апять идём каждый са сваей парай. Если есть у тибя паринь, идёшь ка сваиму двару, и он тибя праважат. Сидели у дворян сидели. Тихонька видь делали. Я дружила ни с мужим вот, а ище памаложи была, с парним дружила, а летам-та видь ноци-ти кароткии, с работы-ти придёшь кагда? На улицу-та выйдишь поздна. А пасидишь, сколько ни заметишь. А спала в амбари. Ну вот, мама вядром стукнит — карову даить, а я — мызг в амбар-та, лягу спать. А этыт паринь-та придёт на другой день, рассказыват: “Я иду, — гаварит, — а бабы-ти гонют скатину в стада. Гаварят: “Чаво? Тожи стада ганял?” Смиюцца, — гаварит”. Ну вот. А патом бригадир придёт на работу пасылать. Тятя идёт миня будит: “Нюрка, вставай, бригадир был, на работу пасылал!” — “Щас”. Он уйдёт, а я апять усну. Чаво? Я толька лягла. Он апять идёт, второй раз падайдёт, гаварит: “Встанишь или нет? Вставай!” Вот тут уж вскакивашь скарея, праштрафилась, прахаживала. <...> С гитарами, с гармонью паринь был. Вот я с этим, с парним-та, Федей звали, дружила, у няво гитара была, ане прихаживали из другой улицы к нам. Вот он на другой улицы жил. И он сваих друзей приваживал. У них у дваих была гитара, и у аднаво друга балалайка. И вот ани играли, а мы плясали, пели. Вот так вот. Так и “крúгом ходили” с этой музыкай. Ну, приговорки вот эти такае вот, прибаутки вот, гаварили, эта пели» [БАИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-05Ульян., № 80–83].

Для взрослых женщин сидение на бревнах обычно состояло только в пении песен. «Раньше ведь эта, вот как в Корживки-та я жила, тагда вот в эти праздники, ни знай тиливизарав-та не была, и радива-та не была. Тагда вот вичарами, вот как нонишний бы день, вот всю эту ниделю-ту пели бы! Ва всех канцах. Пают, вичирам в сумерьках выйдут и пают весь народ: и старый, и малый. А щас ведь вот... Пели хараводами, сматря каму с кем интиресна. Ну, маладэжь, канешна, у них сваи были хараводы, там каторы ребята, парни. А эти вот пажилыи там, лет питьдисят, ани вот сабяруцца и тожи. Старинны песни всё, длинны, да высоки какии-та всё пели» [ОМЯ, с. Коржевка; СИС Ф2002-12Ульян., № 46].

Репертуар обычно составляли лирические песни. «Летам-ти и “в арлянку” играли, и яйцы катали, и всё. Да вечирам-та хаживали и пели. Как-та сядут в караводы и песни пают. Девки атдельна, бабы атдельна. Дивчонки асоби [=отдельно] песни пают тама. Бабы малодинькии садыцца — ни толька малодинькии, па сорок пять лет, па пиисят — садыцца, асоби пают. Висеннии песни пают на длинной голас. Очинь харошии висеннии песни. Вечирам, вясной-та. <...> “Зилёный дубочик, листочик апал, / Люби, любил паринь девку, / Любить он пиристал, / Он за эту девку сам в тюрьму папал, / В той

тюрьме разбойничик сидел...” Вот эти песни. Патом: “Цвили, цвили цвяточ-ки” — тожа висенняя. <...> Вечирам вон сумерничаам, стада встретют — вясной-та — и сходяцца и пают висеннии песни. Всё эта хорошии песни были. Вот “Калина с малинушкой” пели. “Нильзя иё заламать, / Ни выбрамши дивчонку, / Нильзя замуж взять. / Я павыбиру, я павыглижу, / Вазьму замуж за сибя...” Вот видь все песни...» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 17–23]. «Тагда женщины — видь многа аставалась вдов, ане чево? Биз мужёв. Ане вот эти песни-та пели вичарами. Вот драва привязут, у двара разгрузют. Ане садяцца на эти брёвна и вот пают песни. Кто паёт, хто плачит, хто чево. У каторай хоть придёт какой-та калека, и то ане, вроди, рады: пришол там атец, пришол муж! А уж катора вдова, у каторай сына патирыит, а то и дваих тиряли, и мужа патирыит, астаницца адна. Ана уж запаёт и заплачит» [ДКВ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 10].

И.А. Морозов

ДАРИТЬ ПОДАРКИ – см. Свадьба

ДЕВИЧНИК

Девичник — свадебный вечер в доме невесты накануне дня венчания. Устраивался он, как правило, после бани вечером. Помимо традиционного названия *девичник*, которое на территории Ульяновского Присурья всегда произносилось как *девишник*, в некоторых селах его называли также *вечеренькой*. «Девышник собирали вечером накануне свадьбы» [ДАА, с. Налитово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. «И вечереньки были. <...> Вот сиводня вечерам вечеренька, а завтра свадьба начиналась. <...> Вот вечеренька была у миня, например. Са мной садились падружки — девки в этай старане, а парни как паложена с той стараны, а с этай стараны яво таварищи» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36].

На девичнике играли, плясали, девушки пели свадебные песни, величая жениха и парней, устраивался небольшой стол с вином. «Там угашшуют, ну, квасам или канпотам яблашным, как ли. Вот так всё. И пляска, танцы, пают и пляшут, вот такая дела были. Всё виселья была. И каторы дадут маненька выпить. А если дадут, тем более уж висёлы. Вина-та никагда ни атведывали, а эта дали. Вот, эта была. То вот падыривают [под поднятые вверх руки пары], то чаво, кто каво выбирит. И цылавали, если катору он любит, он иё выбират, абязательна цылавать нада. Пацалуит всё, вот такая дела» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 13, 15].

В с. Чумакино на девышнике игр не было, в основном величали жениха и невесту. «Нет, играв не была, только што вот, ну, плясали там пад гармошку плясали. <...> На дивышнике вот там скажут, каторай паринь этат, скажут: “Денъги *атдавать*, нивесту цылавать”. Вот там спаёшь песню-ту и там скажишь: “С песинкай тибя, там Пётр Васильевич с Анной Никалавной!” — “Благодарим”. — “Благодари да падали”. — А он скажит: “Денъги *атдавать*, нивесту цылавать”. Вот. Ну, эта вот в эта места пацалуицца. Эта жиних с нивестай если. Пацалующа» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 34–36].

На данной территории существовал достаточно большой набор свадебных величальных песен, так что даже в одном и том же селе одним и тем же свадебным чинам девушки могли исполнять разные песни. «[Жениху] “Розан” пели.

А кто у нас умин,
 Кто у нас разумин?
 У нас Ваня умин,
 Васильевич разумин.
 Он па двару ходит,
 Бодра выступаит,
 Бодра выступаит,
 Сапог ни ламаит,
 Сапог ни ламаит,
 Чулок ни мараит,
 Сам каня сядлаит,
 На каня садилси
 В зерькальца сматрилси
 Харош урадилси,

Пригож наридилси.
 Он улицый едит,
 Вся улица стонит,
 Ка двару падыжжаит,
 Нюранька встричаит,
 За руки примаит,
 За сталы сажает,
 За сталы дубовы,
 За скатирти браны,
 За йистьвы сахарны:
 — Ванюшка, пакушай,
 Песинки паслушай.

Эта вот жэниху пают» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 33].

«Парней-ти виличали вот на дивишник хадили кагда, рубашку насили жиниху. Вот там яво эта виличали. Спирьва жиниха виличают, а патом уж таварищав виличают. <...>

Как па этай па пароши
 Шол Петя хороший,
 Он брал, набирал
 Ком белова снегу,
 Он брал и лукал
 В Анютыну стену.
 — Ты, Анюта, дагадайся,

Светик, дамикнись.
 — Я бы рада дагадалась
 У батюшки гости,
 У батюшки маво гости,
 У мамыньки тожэ.
 Мой батюшка грозин, грозин,
 А маманька пагразня.

<...> А парням ищо вот эту — “Калодизь” пели.

Расхалодный мой калодизь,
 А што в тибе вады нету?
 Кони воду выпивали,
 Капытами выбивали,
 Придёт время, придёт час,
 Прииждай, Ваня, на час,

Привёз, привёз девицу,
 Девицу-красавицу.
 — Ты садись-ка, Маня, в дрожки,
 Мы паедим гулять в рошчы,
 — Я давольна, Ваня, вами,
 Ни паеду гулять с вами.

Вот эта рябятм пают. Патом ищо “А хто у нас холаст ходит”.

А хто у нас холаст ходит,
 Илья-млада холаст ходит,
 У нас Петя ни жанатай,
 Илья-млада ни жанатай,
 Он па ярманкам гуляит,
 Алых лент накупаит,
 Всех дивчонок адилаит,

Всем дивчонкам па лентачки,
 А матани три-чатыри.
 Вы, дивчата, ни судити,
 Вы батюшки ни скажители,
 Мой батюшка грозин, грозин,
 А маманька пагразня»

[ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 33].

Невеста с подругами. Пос. Сурское. 1930-е годы. Личный архив

В с. Б. Шуватово «жениха и невесту сажали за занавеску. Сначала жениху припевали, а затем невесте:

Был я на вечере, вечере,
 У Анюты на девишнике.
 Прилетал к ней сокол залёт
 Иван Григорьевич.
 Ты садись за столы дубовые,
 Ты сымай-ка золоты ключи с неё,
 Отпирайте дубовые сундуки,
 Вынимаёте нет которого лучшего сукна,
 Вы сошейте-ка Ванюшке сюртук
 Ни толст, ни короток.
 Пойдёт в нём на охоту
 Лебёдушку себе ловить.
 Он запоймал себе лебёдушку,
 Свет Аннушку, себе Петровну»

[МАП с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Неплёвка, «когда жених приходит с гостинцем, пели:

Как во горенке гусли лежали,	— Уж ты выпей-ка, зять мой милай,
Как во гусельки некому сыграть,	Уж ты допьяна пьян не напивайся,
Свет Ивана-то его дома нету.	Перед доченькой душой не ломайся,
Он у тёщеньки во гостях гостует.	Не заставь её разувати.
Он у ласковой во столах столует.	У ней рученьки, ручки у ней белы,
Его тёщенька, тёща угощала,	На руках у ней кольца золотые.
Зелена вина в рюмку наливала,	Во кольцах у ней камни дорогие»
Зятю милому она подносила.	

[КАВ, МНН, с. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Там же могли исполнять жениху и другую песню — «Во горенке во новой»:

Во горенке во новой,	Свет Иваным подходил,
Лю-ли, лю-ли, во новой,	Лю-ли, лю-ли, подходил,
Стоял столик кедровой,	Чаю чашку наложил,
Лю-ли, лю-ли, кедровой,	Лю-ли, лю-ли, наложил,
Он покрытый бахромой,	Свет Лександре подносил,
Лю-ли, лю-ли, бахромой,	Свет Ивановне подносил,
На нём чайник золотой,	Лю-ли, лю-ли, подносил,
Лю-ли, лю-ли, золотой,	Выпей чаю от меня,
Полон чаю налитой,	Лю-ли, лю-ли, от меня,
Лю-ли, лю-ли, налитой,	Я люблю, светик, тебя,
Свет Лександр подходил,	Лю-ли, лю-ли, светик, тебя

[КАВ, МНН, с. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В с. Паркино исполнялась традиционная свадебная лирическая песня «Не долго цветику в садике цвести».

Не долго цветику в садике цвести,	— Коса, моя косынька, русая коса,
Время из цветочков веночки плести.	В косе лента алая, лента голуба.
Не долго веночку на стенке висеть,	По утру ранёхонько девушки заплели,
Не долго тебе, Шурочка, в девушках сидеть,	Вечером позднёхонько свахи расплели.
Не долго, Кузьминична, сидеть.	Вот вам тут косынька, век и вековать,
Затрубили трубоньки рано по заре,	А тебе, свет Шурочка, красы не видать,
Расплакалась Шурочка об русой косе.	А тебе, Кузьминична, красы не видать

[ААП, ЧАК, с. Паркино; ЮНВ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В с. Барышская Слобода этот обряд проходил иначе: «Венчали бывала-та. В этат вечер накануне сабирались, нивесту сабирали так же, как пад винец. Прихаждали девки, падруги, вставали все в ряд — “под полатьями стоят”, называлось эта, и запивают “Садовую сладку яблыньку”.

Садовая сладка яблынька,	На дваре у нас тихохынька.
Дарагая наша гостинька	Вдруг падула нипагодушка,
Пагасти у нас манёхынька,	Растворилися варотички,

К нам приехали разлучнички. Са любимыми подружками»
 Разлучают са атцом с матирью,
 [УАИ, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000Ульян., № 15].

Пели на девичнике как свадебные песни, так и лирические внеобрядовые.
 Я по саду гуляла, ох, гуляла. Милку Шуркой назвала, ох, назвала.
 Цвет с калины срывала, ох, срывала. — Шурка, любишь ли меня?
 Во пучочки вязала, ох, вязала. — Костя, я люблю тебя
 Во стороночку бросала, ох, бросала.
 [ВАН, с. Коржевка; ИИИ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1994].

В с. Налитово к невесте на девичник приходили девушки с матерями и приносили пшеничную или гречневую кашу с маслом. «Родная подруженька зачерпывала ложку и давала невесте» [ДАА, с. Налитово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Тияпино *девичником* называли проход девушек с песнями по деревне до вечереньки. «Эта ж раньше, раньше да нас хадил “девишник” па сялу. А уж тут перистали хадить па сялу. Пад гармонь играют и пают девки песни. Па всёй улицы хадили раньше-ти. Песни пают, тигавы́ [=противные] песни пают. Прайдут всёе улицу. А патом взыдут апять к нам на дом, а уж патом пайдут дамой разбирацца, сабирацца будут на вичереньку» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 93].

В с. Кадышево *девичником* называли вечер в доме жениха, а не невесты. «Дивишник бываит, ну, пирид свадьбай девичий дивишник. К жиниху все девычки идут, подруг там многа, эта щас нет никаво, а бывала, чила-век десить-пятнацать, и маниньких там сistrёнкав, как дивишник идут» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 13, 15].

В с. Валгуссы девичник был утром в день свадьбы. К жениху в главе с женщиной из родственников невесты, которая несла с собой сковородник, шли подруги невесты и другие ее родственники [ССП, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Аксаур девичник также проходил утром в доме жениха. «Все встают, умываются, подруг кормят завтраком, и они идут по селу собирать дивышник. Вместе с ними идет одна женщина со сковородником. Дивышник собирается в доме жениха. Невеста сюда не приходит. Приходят подруги ее и другие девушки, и жених начинает их угощать. Женщина со сковородником садится с краю и запекает песни (она здесь старшая).

Нам сказали про сватушку:	В напёрстке бражку затевал, затевал,
— Сват богат, сват богат!	В иголны ушки суслы спускал,
Ну и чёрта с два богат, с два богат!	На напёрсточки затирал, затирал,
Он по камешкам ходил, он ходил,	Всех девчонок оделял, оделял,
Он по зернышку сбирал, он сбирал,	Одной девке — три-четыре, три-четыре»

[ТЕВ, с. Аксаур; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Жених находился в чулане, там девушки исполняли ему величальную песню.

Уж нильзя ль летать соколу,	Расстилайте-ка скатерти бранные,
Разудалому гулять по саду.	Надждайте-ка дорогих гостей,
Он уехал во иной город,	Дорогих гостей, себе сменушку,
Он наказывал рóдной матушке:	Себе сменушку — красну девушку,
— Припасайте-ка дубовы столы,	Красну девушку — свет Вареньку

[КМЯ, с. Аксаур; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Валгуссы девичник также проходил в доме жениха и исполняли вариант той же песни.

«Не будит ли летать соколом,	Переменушку — красну девушку,
Разудалому летать по саду.	Свет Еленушку,
Он уехал жить во ину землю,	За Серёженьку, за Петровича.
Он наказывал своей матушке:	Он брал её, брал за рученьку,
— Припасайте столы дубовы,	Брал за правую,
Расстилайте скатерти браны,	Сажал её за дубовый стол,
Нажидай себе дорогих гостей,	Называл её молодой женой,
Дорогих гостей — красных девушек,	Молодой женой, свет Еленушкой.
Красну девушку — переменушку,	

Жених благодарил их. Девушки: «С песенкой тебя». — «Благодарю». — «Благодари, благодари, а за песенку подари!» Жених даёт денег» [ССП, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

По завершении девичника близкие подруги оставались ночевать с невестой. «Ну, душевная падружка далжна астацца, сама близка падруга» [ГВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-12]. В с. Аксаур последнюю ночь перед свадьбой подруги невесты ночевали в доме невесты, раскладывая на полу ее приданое и засыпая на нём [ГЛМ, с. Аксаур; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

М.Г. Матлин

ДЕВОК СОЛИТЬ — см. Молодых солить

ДМИТРОВСКАЯ — см. Поминки

«ДОЖДИК, ДОЖДИК, ПУЩЕ»

Небольшие рифмованные приговоры и песенки, обращенные к силам природы, животным, насекомым, растениям, составляют часть детского фольклора (см. еще *Жаворонков кликать*, *Кориуна гонять*). Они генетически связаны с обрядом и магией и некогда выполняли функцию заклинаний, однако эти приговоры уже давно утратили свои обрядово-магические

функции и стали детской забавой. Так же как и другие жанры, эти приговоры, правда в меньшей степени, сохраняют полифункциональность: присоединяют к себе отрывки из прибауток, песенок и т.п. и могут использоваться для развлечения детей (см. еще *Баукать, Прибаутки, Тютюшкать*).

Наиболее активно эти тексты бытуют у детей дошкольного и младшего школьного возраста, еще в значительной степени имеющих «мифологическое» мышление. В этой возрастной группе произнесение приговоров частично сохраняет магический характер: ребенок верит, что, сказав нужные слова, он сможет вызвать желаемое явление или прекратить, отвести нежелательное. Это укрепляет в нем веру в свои возможности, помогает ему почувствовать себя сильным, могущим распоряжаться окружающим миром.

Мальчики, строящие плотину в окрестностях с. Чамзинка. 2004 г. Фото И.А. Морозова

Больше всего распространены приговоры, которые должны были повлиять на природные явления, в первую очередь на дождь, что объясняется их происхождением из земледельческой магии. В Присурье, где засухи бывали нередко, вовремя прошедший дождь означал хороший урожай и безбедную жизнь. Поэтому, когда начинался дождь, дети бегали поднимая руки и выкрикивали слова приговорок. Обычно в них содержалась просьба «полить» различные сельскохозяйственные культуры.

Дожжик, лей,	А на мой лён
Дожжик, лей,	Лей вядром!
На куделю, канпель,	
[ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП, ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].	

Дай Бог дажду	На мужичий хлеб
На бабью важжу,	Поливай весь век,
На девичий лён	На рабчьи кашки
Паливай вядром,	Паливай пачаши!

[СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 2; КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 66].

«Эта штоб доджик шёл:

Дай Бог дажду,	На бабью куделю
На бабью важжу,	Лей всю ниделю,
На девичий лён	На мужичью пашню
Паливай вядром.	Паставляй квашню!

[ГЕВ, с. Палатово; МИАФ2001-24Ульян., № 106–107].

Дождик, дождик,
Дай воды,
Помочи наши бобы!

[ВЕН, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 17].

Еще один распространенный текст заключает просьбу «налить ведро гущи».

«Когда долго нет:
Дождик, дождик, пущи,
Налей ведра гущи.

Вот так пели. Вот эдак, што, мол, дожжика надо, а то давно нету» [УАИ, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 19; МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 37; ПТП, с. Голышевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 44].

«Штобы сильней дожжик пашол:	Я паеду на хрусталь,
Дожжик, дождик, пушши,	Богу малицца,
Налей кургун гушши!	Христу в ноги кланицца.

“Кургун гушши” — эта ат кваса-та эта устой-та, эта называцца “гушша”, а “кур-гун” — как нападобии эдак карчага. Вот раньши-ти не была ни вядров никаких» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 97–98].

Встречаются также обращения к дождю более древнего типа с мотивом ритуального обмена со стихией:

Дождик, дождик, пуща,
Налей вады гуща,
Дам тебе ложку,
Хлэбать па-нимножку.

[ЯПА, с. Гулюшево; ЧМП Ф2000-25].

Дожжик, дождик, пущи,	Богу малицца,
Мы прибавим гущи,	Христу пакланицца
Мы паедим на Ярдань,	

[ААП, с. Княжуха; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. № 4, оп. 12, 2000; ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 78].

Среди адресатов «божьей милости» могут фигурировать и люди. «А, бывала, летам-ти, малиньки-ти знайти какии были цыпы-та на нагах-ти. Чай, обуви-та никакой ни насили. Бежали па улицы разувкай, толька пятки свиркали.

Дожжик, лей,
Дожжик, лей
На миня и на людей!

А, госпади, чаво ж? Тиливизира не была. Всяки были игры...» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

Довольно часто встречается мотив, который, вероятно, связан с известным в данной местности магическим способом вызывания дождя, когда на могилу самоубийцы (утопленника или удушенника) выливают сорок ведер воды (ср. ироническое наименование покойника в приговорах ряженных — «милёнок»).

Дожжик, лей, доджик, лей,

А на милава маво,

На миня и на людей,

Сорак ведир на аднаво

[МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 99; БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 67; ЯПА, с. Гулюшево; ЧМП Ф2000-25; ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 20].

Правда, иногда смысл этого действия трактуется иначе. «Што он изменник, изменил он миня, вот яво уж. Эта, как гаварят, наказывают яво даж-жом» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 99].

Еще один распространенный не только на территории Поволжья текст связан с мотивом «отпираания/запираания небесных врат», от чего зависит обилие природной влаги. «Вот бегали, бывала, мы и кричали. Раньши видь дождик-то был какой: тёплай! Улицый вот тикёт вот с горки и мы бегаам, одёжа на нас мокраа, бегаам и все кричим:

Дождик, дождик, пасильней,

Запирала ворота

Мы поедим на свинье,

(вар.: Растварёны варата, — с. Тяпино)

Богу молицца,

Ключиком, замочком,

Христу поклоницца, — с. Чумакино

Шолковым (вар.: аленьким) платочком,

У Христа-то сирота

(вар.: залатым платочкам — с. Тяпино)

Дождик, дождик, пасильней!»

[ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 78; СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 3; ЗММ, с. Чумакино; СИС Ф2002-06Ульян., № 100].

«Тожи малили:

Дожжик, доджик, пасильней

Я у бога сирата,

Мы паедим на свинье,

Атваряйти варата

Богу малицца,

Ключыкам, замочкам,

В землю кланіцца,

Алиньким платочкам»

[КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 66].

Дожжик, доджик, пасильней,

А христовы ножки

Мы паедим на свинье,

Стаят на парожки

Богу малицца,

(вар.: Лижат на дарожки — с. Чамзинка)

Христу пакланицца,

[ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 44; ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 121].

В некоторых случаях приговор сопровождался совместным движением по кругу: ««Дождик, дождик, пушчы, / Нам прибавь гушчы...» <...> Вот сце-

пимся все кругам, вот и эта — дождик пасильней пайдёт...» [ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 20].

Чтобы прекратить дождь, чаще всего исполняли следующие тексты:

Дождик, дождик, перистань,	Я у бога сирата,
Я паеду на ердан.	Запираю варата,
Богу малицца,	Ключом, замком,
Христу пакланицца.	Залатым пятачком

[ЧАН, с. Утесовка; СИС Ф2009-32Ульян., № 25].

«А дождик идёт:

Дождик, дождик, перестань,	Крючком, замком,
Я поеду на рестань [=росстань],	Серебряным пятачком.
Богу молицца,	(вар.: Воистинным пятаком).
Христа поклонница,	Ну, тожи играют, бегают по лужам.
Я у Бога сирата,	По лужам играют босиком.
Закрываю варата,	И девчонки и мальчишки»

[ВЕН, УАИ, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-32Ульян., № 18, 20].

Дождик, дождик, пиристань,	Как у Бога сирата
Мы паедим в Еристань	Растварёны варата,
Богу малицца,	Ключикым, замочкым,
Кресту пакланицца.	Белиньким платочкым

[БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 67].

Дождик, дождик, перистань,	Как у Бога сирата,
Мы паедим на хрусталь,	Атварились варата,
Богу малицца,	Ключиком, замочкам,
Кристу пакланицца,	Шолковым платочкам

[МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 37; ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 21].

Дождик, дождик, перистань,	Богу малицца,
Я уеду за рястань	Хрясту пакланицца
(вар.1: Мы паедим на ристань —	(вар.: В землю кланицца —
с. Чумакино,	пос. Ягодное, с. Первомайское)
вар.2: Я паеду на свистань —	
д. Александровка),	

[ПТП, с. Голышевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 45; ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 45; СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 50-51; АРМ, пос. Ягодное; СИС Ф2001-01Ульян., № 125; КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 67].

И.С. Слепцова

ДОЖИНКИ — см. Жатва

ДОМОВОЙ

Домовой (*дедушка-доброходушка* — с. Ждамирово, Шеевщино, Сухой Карсун, *домоведушка, хозяин* — с. Б. Шуватово, Сухой Карсун, *добродедушка* — с. Полянки, *штушка-батюшка* — с. Б. Шуватово), согласно распространенным в Ульяновском Присурье поверьям и мифологическим рассказам, определяется как хозяин и покровитель домашнего хозяйства, неприменный обитатель каждого дома.

Об облике домового сообщается далеко не всегда (см. еще *Уж*). Нередко рассказывается, что хозяин «невидимый» (т.е. внешность дедушки не описывается). В тех текстах, в которых говорится о внешних чертах домового, чаще всего повторяются следующие признаки: небольшой рост, пухлость, косматость (мохнатый, «в шерсти»). «Вот чувствую, што мне дышать нечим: вроди рука кака-та, как кошка, мохната. Я будто яво [=домового] бью-бью-бью. Потом: “Госпади!” — скажишь и — всё прападает» [ЕЛА, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-14]. «Замучил миня тут “дедушка”: лезит. <...> А вот пирид мордый вот прям шерстью, он, грит, в шерсти такой, вот прям пирид мордый шерстью прям, вот так вот» [ХФИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-30]. «Вот, ну, нибольшого роста [человечек] <...> Это хозяин, домовый. <...> Малинький такой — волосы на нём вот так — длинные, вроди волосы на нём» [ПАП, с. Вальдиватское; СЕВ Ф2005-4].

В некоторых рассказах помимо упомянутых черт особое внимание обращается на характерную одежду домового. Описание в таких текстах отличается высокой степенью детализации и сходно со свидетельским показанием. «А я вот дивчонкой была, а у нас мама всягда сторыжим работала, и я всягда адна была. И вот што-то на миня какой-та страх напал, и мне кажицца: ма, кто-та вроди ходит у нас, кто-та вроди ходит у нас, — и как вроди бы пад стол. Я заглинула пад стол, и пыд сталом вот малинький чилочечик вот такой в шапычки, в штанишках и прям так и бридёт, и бридёт, и я из дому — раз и убяжала. Чёй-та мне вот была — новождение или чиво — ни знай... И вот я маме рассказываю: вот такой-такои дела, и я убяжала к ней, ана ведь магазин сторожила, прям убяжала к ней и ей рассказываю. Ана гаварит: “Да эта жи дамавой! Эта жи дамавой” — ана мне гаварит, вот эта вот я запомнила. А чё ета была, я сама ни знаю... Малинький, такой малинький, пухлинький какой-та, и бародка тут вот у няво. Вот кака-та шапычка на ним была, и штанишки, вот помню, — штанишки, а тут вот [=на туловище], — я ни знаю, чаво. В общем, как калабочик, вот эдакий маленький. И пиридвигаицца, я прям вижу, пиридвигаицца пыд сталом...» [ГАА, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-2].

О местопребывании хозяина рассказывается также не всегда. В некоторых вариантах быличек и поверий домовый различным образом проявляет себя в таких местах, как печь (и пространство рядом с ней), угольник (стонет под иконами), подпол, хлев, двор и баня. Это отчасти позволяет говорить об

объединении в образе домового функций хлевника, баенника и подобных персонажей. «Раньши в каждом даму — угольничик, ну, там лампыдычка, чё... Иконка стаит, ну, угольник в каждом доми был. И он пад этим угольникам, выходит дамавой — стонит. И спрашивают: “Дедушка, ты к дабру или к худу ли?” Он скажет: “К ху-уау!” — там или: “К дабру!” [ЕЛА, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-14]. «Я парюсь, я любила парицца: очинь долга в бани моюсь па чатыри часа, раньши по три раза, нисматря што парок сердца да так работыла, вот так вот... Ну, вот: “У-у, у-у...” — вот так: “У-у”. Я на полки слышу эта, а эта в пиридбанники, канешна, за дверью <...> Да, [домовой] придсказал, вот [смерть родственницы]» [ПАИ, с. Сара; СЕВ Ф2006-5].

Рассказы о личной встрече с дедушкой обычно содержат два-три основных мотивных блока, связанных с взаимонаправленными действиями домового и человека.

Домовой по отношению к человеку (и связанному с ним ближайшему окружению) может выступать как благодетель, способствующий росту хозяйства, ухаживающий и приглядывающий за скотиной. «Вот я будта ва сне: вышла будта на двор, а он стаит — батюшка дамавой, батюшка дамавой... Стаит, карову кормит. <...> Ну, я тожи ни знала, а патом стала я рассказывать, — старухи-ти были: “Эта, — грит, — батюшка дамавой, он кормит каровку”» [БВЕ, с. Б. Шуватово; СЕВ Ф2003-34].

Об этой же функции хозяина сообщается в поверьях. «Чай, гаварят, дамавой какой-та живёт в каждом даму, в каждом, слышь, даму должин он жить, а если ни будит жить — дома ни будит, старит или чаво» [ПМД, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-7]; «Ну, он, в общем, как хазяин за всем, наверна, слидит» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-13]; «Домовой, ну, быват домовой, наверна, в каждом дому, што ли, он, домовой, быват, я ни знаю. <...> Он ласковый... Если вон у ково лошадка вон, он там, слышь, и росчёсываит, и косу заплитёт» [ЗЕВ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-9].

В рассказах, в которых описываются положительные действия домового, обычно не сообщается о каких-либо ответных действиях человека. Гораздо чаще (судя по имеющемуся материалу) рассказывается о более негативном поведении «дедушки». Например, он может тем или иным способом вредить человеку и скотине (душит, давит, щипает, бьет). «У нас вот была здесь, вот мы пришли сюды, у нас корову больно мучал [домовой]. Вот утрал встаёшь: она прям вся кўпана, как словна на ней дождик был» [ДЛС, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-8]. «И вот што-та я с вечера никак ни сплю и мамки гаварю (каптюшка гарит на печки-ти), гаварю: “Мамк, вот ищё какии-та дедушки-дамавыи есть...” — видишь, какая мысль детска была. И вот я кагда лягла спать — и сразу это... по мне, как кошка, вот идёт и начал миня душить. И я кричу: “А! А!” — да, голосу нет. А патом кагда он миня тряпать пиристал, я глаза аткрыла, а он вот где приступа будта вот так подымаицца — касма-ата галава. Вот и всё — эта дедушка дамавой...» [НЕС, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-18]. «Этыт самый вот дамавой есть, — каво

он ни любит, он, гаварит, абщипаит. Чилавек бываит в этих, в синих пятнах, да» [ГАС, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-18].

Иногда домовой пугает домочадцев (особенно детей), показываясь им, издавая стоны или «озорую» различными способами. «Я куплю пискү, насыплю в сахарницу. Утром встаю — иё нету. Дедушка-домовой выпиа! — вот... Куплю таблетьк — дедушка-домовой у миня их все выпиваит. Ни поспею покупать!» [КРГ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-7]. «Домовой есть, есть — эта у нас, у миня в детстве была. У нас вот на этом месте у тёти Анюты каминный дом стоял, у нас большая печка русска была. И вот мы там с падружкой сидим, <...> тилёнык привязанный был, тилёнык сразу мётнулся, а мы из-за печки сразу: “Чаво там такое есть?” — выглинули — и вот этот манинький чилавечик [=домовой], так мы с печки с ней лители [=убежали, испугавшись], до самава иё дома лители. <...> Вот эта я помню, как мы с ней напугались» [ПАП, с. Вальдиватское; СЕВ Ф2005-4].

Такие действия домового могут не мотивироваться (как в приведенных выше примерах). Однако в некоторых рассказах негативное поведение «дедушки» по отношению к человеку и его домашнему окружению объясняется конкретными нарушениями.

Например, если при переезде не были соблюдены определенные правила (забыли позвать или не привели батышку), то в доме может появиться чужой домовый, который и совершает различные бесчинства (см. *Новоселбе*). «Вот мы жили на Капкази [=название местной улицы] <...> и пиришли в другую избу, а дедушку-ту ни позвали, вот. Пришли, а там дедушка свой [=чужой]. И вот утрам встаним — корова мокра, лошаидь мокра. Один раз пришли — лошаидь-та вверх ногами в колоде, вот это дедушка-домовой их мучит» [САП, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-11].

Отметим, что негативные действия домового могут уже служить сигналом того, что дедушка — не свой. «Дедушка домовый. <...> Это знаишь чаво, ну, эдат, — и людей-ти, но большинство он мучил скотину, у нас лично дажи вот этыт — тилёнок. Выдим: мокрый, знаишь, какой мокрый, вот как роса всё на нём вот эдыким да капли, — он [домовой] иво тиготит, мучит, а он вспативаит и всё это. <...> Если чужой дедушка — мучит» [ГВН, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-6].

Домовой может наказывать за нарушение и других традиционных правил. Например, если человек излишне тоскует по умершему или занимает дедушкино место в избе, он рискует навлечь на себя беду. «Вот са мной с самой вот было [душил домовый]. Вот я адин раз пришла, и што-та мне так вот... Я развалнавальсь и паплакыла, вот па сваей па [умершей] сестре па сваей. Паплакала и лягла я на печку. Или я на сердце навалилась, или чаво, и вот мне, вот на миня вот кто-та вот прям наваливаицца, душит миня, душит, душит. Я: “О, Госпади, памилуй, Госпади, памилуй!” И я никак ни сталкну. Ну а патом всё-таки я сталкнула: “Госпади, памилуй! Госпади, памилуй!”» [ГАС, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-18].

Запрет занимать место домового иногда выражается в форме своеобразных детских «пугалок» (см. *Пугать*). «На печки он живёт, домовый-то этыт. Я до смерти боюсь — вот бы я лёгла на печь: спать иногда зимой холодна, а иё истопишь, вот бы лечь на печь. И вот тоже миня мамка, нас эта напугала: по малу-то, малинькии-та были, ну, боицца, што кабы с печи ни

Крестьянская печь в Музее гончарного промысла. С. Сухой Карсун. 2008 г.
Фото М.Г. Матлина

упали, она: “Вас там домовый-та!” Привычка: “Ни лзийти: он вас там домовый-та!” Ну, и вот, и до сих пор это я боюсь. И вот... он ково он защикочит, ково-та щикочит. Ково-та душить можит. Он в каждом доме, этыт домовый живёт» [ГКМ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-5].

Такие часто упоминаемые действия домового, как удушение человека (наваливается во сне, придавливает чем-то тяжелым) или стон (домовой ухает, вздыхает, фырчит), могут означать предвестие определенных событий. Подобные тексты включают в себя описание действий бабушки и рассказ (упоминание) о случившемся событии. «Вот са мной вот была: мужик [=муж] у меня сабрался умирать, в воскресенье эта было. Я вышла паить карову. <...> Вот я панясла ведро — вылила и слышу: старый голос станаит, два раза. Я захажу — ищё наливаю, ищё вынясла, — ищё два раза прастанал. Думаю: “Дай я третий раз налью”. В третий раз налила — всё. Вышла я на двор (у миня гуси, куры были), думаю: “Кто жи эта станал? Кто жи эта станал?” Думаю: “Гуси или куры?” Вот. А патом вот тожи среди нас вот эдак

рассказала: “Эта, — грит, — выживал хазяина из дома, дедушка дамавой” [НЕС, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-18]. «Ну, гаварят, дамавой есть, а вот я вот ни разу ни видала. Ну, как-та вот слыхала адин раз, в том даму жили мы. Ну, наверна, эта к пажару — мы старели тагда. Вот в пиредним углу, там в подпали чё-то: “У! У! У!” — станал. А здесь вот [=в новом доме] ни слыхала» [ЯАИ, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян.].

Рассказы о негативном поведении домового нередко включают в себя описание ответных действий человека. Так, если дедушка мучает скотину, его выгоняют. Способы изгнания достаточно разнообразны. Например, в трех селах Сурского р-на (Ждамирово, Сара и Княжуха) удалось зафиксировать описания пяти способов избавления от озорующего домового, которые отличаются в основном варьированием деталей этого действа.

1. Садятся верхом на кочергу, берут ошкур [=завязку] от штанов (часто — красного цвета), держат его в руках или привязывают к кочерге, на которой сидят; затем с матом выгоняют дедушку из хлева. «Адин раз пришли — лошидь-та вверх нагами в калоди, вот эта дедушка-дамавой их мучит. И вот Нютки Захаравской мать села вирьхом на качиргу, матам [=матом] выганяла, ошкур ат штанов и матам-матам, и вот повыгоняла и всё... И матам ругацца, ругацца: “Уходи, уходи, здесь тебе нечива делать!”» [САП, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-11].

Подобные действия совершали и в соседнем с. Княжуха, при этом подчеркивается, что досаждающий скотине домовый — чужой (на это указывает и используемый при изгнании приговор). «Если чужой дамавой завицца, вот он будит мучить скатину. А утром пайдёшь карову даить, ана вся вот потна, на ней прям иний биват, зимой асобинна если. Думаишь: “Ну, чужой дамавой прихадил”. Вот яво выганяют из дома: бярут качиргу, садяцца вирьхом, мужские штаны бярут и яво гонют: “Свой аставайся дамавой, а чужой — ухади дамой!” Вот выганяют и пасля карова делаицца всё харашо, да, вся харашо: никаких мучениив нет, ни поту, ничаво» [АЕП, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16].

2. Привязывают тряпку (красную тряпку, ошкур от штанов) на кочергу (помело, метлу) и, ругаясь матом (иногда также молятся), выгоняют, бьют по углам двора, хлева, при этом открывают все двери; на кочергу (метлу) верхом не садятся. «Он [=домовой] иво [=теленка] тиготит, мучит, а он вспативат и всё это. Чаво — тагда ганяли — мужичий ошкур от штанов и митлой, и Ваня [=муж] вот с матирным словам... И па углам визде!.. Вот ошкур. И на мётлу вот привязывыть и этай митлой визде па углам, и матам: “Вот уходи, уходи, ты нам ни нужин, уходи, тудыт тебя пирисюдым, уходи! Ты нам ни нужен, ты над нами зоруишь!” Ну, и этыт — двери, и эту дверь, и на зады дверь, и там дверь — все двери роскрою. Это была у нас лично самих... И всё, и ушёл... И уходит, уходит» [ГВН, ГИФ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-6].

В некоторых рассказах кочерга, метла и т.п. не упоминаются: ошкур или красную тряпку при изгнании держат непосредственно в руках. «Вот ана

[=знакомая] как: брала этыт ашкур и этим ашкурим-та хлыстала и матам ругалась и выганяла. <...> И уходит, уходит. А то карову мучил: утрам встанит, ана вся в расе [=росе], вся мокра, ни знай какая. Ага. Па ней прям эта, тичёт как вроди вада — вся шея. Вот ана делыла, мне самой ни приходилась» [БЗИ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-12].

3. Привязывают красную тряпку (ошкур от штанов, бантики, ленты) на скотину (на рога или шею). «Вот мы пришли сюды, у нас [домовой] карову больна мучал. Вот утрам встаёшь: ана прям вся купана, как словна на ней дождик был. И вот красну тряпачку на рага привязывашь ей, и с ней всё праходит. Я вот, мне самой приходилась» [ДАС, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-8]. «Вот он [=теленок]: “А-а-а!” — што есть духу арёт. А ана [=соседка] грит: “Эта иво дедушка-домовой мучат!” Да гаварит: “Привяжите красный бантик к нёму на шею, и он больши ни будит”. Ну, и правда: мама привязала — и он больши ни кричал» [КРГ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-7].

4. Выгоняют прутом или дубинкой, ругаются матом, открывая все двери. «Эта кто знат чаво. Эта вот на фирме-ти [=ферме] и лошади, и всё. Вот придут: ну, што ты — лошаидь вся в мыле. <...> Вот и всё и гаварили, што вот там куды-та пайдут да кто прутом, кто чем, ну, кто чаво делал, вот» [ГАС, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-18]. «[Если домовой мучит лошады], так саветуют: “Значит — чужой дамавой”. Хазяин бирёт дубинку, аткрываит двери — и ту, и ту, и ту [показывает рукой на двери во дворе] и с матам иво па углам ганяит: “Выдь чужой дамавой, у нас свой будит!”» [ГЕВ, с. Сара; СЕВ Ф2000-32].

5. Выгоняют с помощью «знающих». «Есть дамавой мучит, ага, мучит скатину. <...> Вот утрам встаёшь — каровушка вся макрюща-макрюща. <...> К этыму народу к эдакыму ийти [=знающим]... Да-да, пачитать [чтобы выгнать]» [ААМ, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16].

Ответные действия человека на негативное поведение домового не всегда носят отрицательный или агрессивный характер. В некоторых рассказах дедушку пытаются умиловить и договориться о хороших взаимоотношениях. Так, при помощи хорошего угощения удалось «утихомирить» домового в доме, где сами собой открывались краны с водой, пропадали вещи и т.п. Все эти действия приписывались озорству оставшегося на квартире «шутушки». «[Рассказчица говорит дочери:] “Любк, эта у вас шутушка! Кто-нибудь жил — ни взял. Ваш-та [шутушка], ну, ни азаравал”. Ладна. Пириехали в новую квартиру — эдак жи: “Мам, грит, вот нарошна, завирнём, грит, туга, утрам встаним — вада”. Ладна. Гена [=муж дочери] гаварит: “Мам, ищё чуда-та какó: стал, грит, я чаво-та шить иголкай и паляжил на стол на край стала иголку, аглянулся — нет иголки. Искал-искал-искал, — а, грит, смиёцца, — мам, пришли, ана на этим мести лижит. А мы, грит, все искали”. И многа им прихадилась. <...> “Люб, я слыхала, што пакармите яво вкуснеи”. — “А чем, мам?” — “Ну, чаво: сделый, чай, чаво-нибудь вкусинькыва, паложь калбаски, там чаво-нибудь, стаканчик чайку и скажи: “Шутушка-батюшка, нá вота, кушай, толька ни хулигань! Ты што

хулиганишь-та у нас? Пагляди-кысь-ка: ты чаво ты над нами делаешь?" Ну, пришли: "Айда, грит, давай, давай, Гена, делить, чаво мама сказала". — "Давай". Ну, с тех пор, грит, эта — бросил. "А щас, — грит, — мы привыкли, што ль, — грит, — встаним..." Стала она гаварить: "Шутушка-батюшка, айда с нами ужинать!" Привыкли уж, грит. "И пиристала, — грит, — вадичка у нас капать. И пиристали, грит, у нас эти працидуры, эта прападать"» [УЗИ, с. Б. Шуватово; ЧМП Ф2003-33].

Определенный комплекс обрядовых действий, адресатом которых является домовый, совершается при переезде в новое жилище (см. *Новоселье*). Дедушку обязательно нужно позвать с собой. Если это не совершается, то на новом месте жизнь может не заладиться (например, может начать до-саждать чужой домовый).

В основном действия, связанные с переездом, достаточно просты. Известные нам описания можно условно разделить на те, где есть упоминание о переносе домового (например, в корзине), и те, где об этом не сообщается. В последних обычно говорится о том, что дедушку зовут, при этом используется типичная формула приглашения домового. «Когда, слышь, в другой дом пириизжашь, то говоришь: "Айда, дедушка домовый, с нами!" [Переносили в корзине, в зобне?] Ни знаю, этыва ни приходилось, ни знаю» [ДЛС, с. Жда-мирово; СЕВ Ф2007-8]. «[Переезжая в другой дом, говорили:] "Дедушка-дабраходушка, пайдём с нами!" А если кто ни скажит, он, грит, астаёцца, знашь, как плачит! Што иво с сабой ни взяли, грит, очинь плачит... Абизатильна нада иво пазвать с сабой. Проста пазвать: "Айда с нами!" Ты иво ни видишь: проста пазвать..."» [ЕНИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-31].

В текстах, в которых сообщается о необходимости перенести домового, эти действия могут производить при помощи лукошка, зобни, кузова, корзины, *руна* [=ткани, мешковины], какой-либо посуды. «Кагда вот уходят, строяцца, вот абязательна бирёшь лукошка, бярут лукошка и вот ставят, грят: "Дедушка-дабрадедушка, айда с нами на ново жильё!" И вот он залазит туда, яво ни видят, он залазит, нясут, — тяжело в этай карзинке-то, на ново жильё пирираскивают» [КМФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19]. «Кагда мы сюды пирихадили (дом пастроили новый), мы аттуда все вещи брали и брали — яво с сабой звали: "Дедушка-дамавой, пайдём с нами в ново наше жилище!" — вот, приглашали яво. А вот раньше ехали там примерна куда-та, — из диревни в диревню пириезжали, — яво тоже приглашали: брали старую зобню (вот такие плитёные есть зобни, ну, плитёнки, ну, как типа карзины только балышие), вот эту зобню ставили на лошадь, на тилегу и приглашали дедушку дамавого. Если скажут: "Паехали, дед дамавой, с нами" — лошадь с места ни троницца. А скажут: "Пайдём с нами пишком, тебе припасли жилище!" — вот лошадь паедит, а он идёт, — там невидима, но идёт, видима, — лошадь пайдёт» [АЕП, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16].

В некоторых рассказах к домовому обращаются не только на старом месте, но и после того, как придут в новую избу. Благодаря этому описанные действия приобретают более завершённый характер: обряд переезда

начинается в старом жилище, а заканчивается в новом. В отдельных случаях эта тенденция подкрепляется специальными действиями с хлебом: тесто затевается в старой избе, а хлеб пекут в новой. Нередко в описаниях действий, связанных с переездом, также упоминается о необходимости первой пускать в новое жилище кошку — известную «ипостась» домового. «А вот кагда пириходишь, — вот пастроишь дом и заходишь, первый раз захадить, — затываш хлеб [в старом доме] в кастрюльку и бирёшь кошку. Первым долгам завёшь: “Шутушка-батюшка, айда с нами жить!” — и кошку пускашь впирёд. Патом уж заходишь и пикёшь хлеб, вот уж эта начинашь пирьходить жить» [БВЕ, с. Б. Шуватово; СЕВ Ф2003-34]. «Ну, говорят, што дом биз домового ни быват. <...> Например, у миня сын пириизжал туда на кардон-та, надо домового пригласить туда с собой, <...> сказать: “Айда вот в тот дом, храни моих дитей”. Я вот, например, так сказала, когда провожала дитей: “Дедушка домовой, айда, в тот дом, храни моих дитей”. Я туда пришла, дверь как открыла, первой зашла с кошкой в руках и буханка хлеба, соль. Зашла и тоже говорю: “Вот оставайся тигерь здесь, храни моих дитей!”» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-13].

В рассказах и поверьях, в которых домовый выступает в роли предвестника (см. еще *Гадания*), к дедушке могут обращаться со специальным вопросом: «К худу или к добру?» Эта формула довольно устойчива. Вариативны в основном обращения к домовому (в зависимости от того, как называют в том или ином селе дедушку). «Вроди, душит, гаварят, он [=домовой]. Гаварят, спрашивают яво всё: “Дедушка дамавой, к дабру или к худу?” Если, скажим, к худу, он грит: “К х-х-х... К х-х-х...” — вот так вот. Я слыхала: крёсна была, мая тётка, иё душил, ана рассказывала. Ана спросила яво, грит: “К х-х-х... К х-х-х...” — и ана тада, ана тоже маленна была, и муж был псаломщик. Вот церквя кагда стали тут всё ламать-то, у ней иё мужа забрали и увязли...» [ЕНФ, с. Б. Шуватово; СЕВ Ф2003-34].

В большинстве записанных текстов домовый предвещает несчастье. Ответ «К худу!» произносится либо отчетливо, либо распознается человеком в фырчании, ухании и т.п. Ответ «К добру!» связывается или с молчанием домового, или также с отчетливым ответом дедушки.

Еще одна ситуация взаимодействия домового и человека может быть обусловлена желанием последнего «вызвать» дедушку, тем или иным образом спровоцировать его появление. К известным способам вызывания относится манипуляция с карандашами, посредством которых узнается предсказание от дедушки. «Карандаши, вот сколь уж забыла — три, читыре ли карандаша <...> слаживали и, значит, дедушку-добраходушку звали: “Дедушка-браходушка, приходи к нам!” И вот этыт браходушка будта бы прихадил, и всё расскажит, што далжно быть. Гаварят вот эта, но я ни пыталась сама, ни знай, но гаварят. <...> Дёржишь их в руке и вот их слаживаишь, и вот кагда их дёржишь и дедушку-браходушку просишь: “Дедушка-браходушка, приходи к нам вроди в гости и вот нам Расскажи эта...” — там чаво

ты загадаишь ли, как ли, — и вот будта он *приходит*. Ну, там приходит — видят ли яво, ни видят ли, а вроде кто-та где-та баит [=говорит]» [КАН, КВН, с. Шеевчино; СИС Ф2000-13Ульян.].

В с. Княжуха встретился довольно редкий вариант: дедушку вызывали особым приговором, в котором упоминается другой, тесно связанный с домовым персонаж быличек и поверий — *полевой*. «Вот я была дивчонкай, мы с адной, — нас научили двух дурачик: “Вы, — гаварит, — эта вот в абеда, в двянацать часов, скажите, грит, “дамавой-дамавой, умир палявой!” и вы, гварит, услышите стон”. Ну, и правда: мы с ней эдак-ту сидели две дома: “Дамавой-дамавой, умир палявой! Дамавой-дамавой, умир палявой!” — три раза эдак сказали. И вот стон: “Э-э-э!” — эх, мы из избы-та убигли — напугались (мы дивчонками были), мол, и убигли. Вот таки дяла» [АЕП, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16].

Е.В. Сафронов

ДРАЗНИТЬ

Дразнение (*ругать*), одна из форм игрового поведения (см. *Подшучивать, Шутить, Озорство*), состоящая в намеренном оглашении каких-либо характеристик индивида или группы, иногда утрированных и даже гротесково-преувеличенных или представленных в том или ином комическом контексте. Игровая сущность дразнения раскрывается и на терминологическом уровне: для названия этого действия часто употребляли те же слова, что и для обозначения подшучивания и насмешки. «Ну, “дразнить”, *эта* тожи ведь, вот если сердицца он сирьэзна чевота, тоже дразнить — падскрывать. Дразнить — *эта* к этому жи атносицца. “Чев апа падскрывает? Чев дразнит ана?” — вот ругались кагда. К сердцу как-та. “Чев апа миня дразнит, падскрывает нада мной?”» [КАИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 10].

Основные функции дразнения — высмеивание (добродушное или злое) соперников и более низких по статусу лиц с целью продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство или изменить их поведение на желаемое, провоцирование соревнования или силового противоборства, заигрывание, проявление симпатии. В целом при помощи поддразнивания можно выразить всю гамму человеческих чувств от любви до ненависти. В этом смысле оно сближается с насмешками над представителями противоположной партии в свадебном обряде (см. *За венником ходить, Невесту продавать, Свадьба, Ярку искать*) или взаимными поддевками девушек и парней-соперников в ходе частушечного перепева (см. *Играть в кельях, Припевать*).

Наиболее известны вербальные формы дразнения, которые могут варьироваться от презрительно-насмешливых кличек и кратких формульных приговоров и припевов до развернутых текстов в раешном стиле или песен-

перечней с описанием недостатков и проступков адресатов. Не менее распространены и невербальные формы дразнения, в первую очередь при помощи жестов и мимики, а также некоторых действий, среди которых повсеместно практиковалось показывание языка, гримасничанье или демонстрация приставленных к носу растопыренных пальцев. «Дразняцца абычна. И взрослые бываит. Ничаво ни можит сделать и вот начнёт: то гримасу какую-нибудь, то язык высунит, то ищо чыво. В пылу гнева, вот. И как насмешка. <...> Паказываит руками па-всякаму. И на лице чево-нибудь или на галаве сделают как рага вроди. И язык могут высунуть. И глаза могут [=пальцами оттянуть веки]. <...> [Руки к носу приставят] — “натягивают душу”. Эта тожи была» [ПЮМ, с. Потьма; МИА Ф2005-02Ульян., № 13, 15]. Причем в зависимости от ситуации подобные действия могли употребляться не только для поддразнивания, но и для оскорбления. Например, в с. М. Барышок показать кому-нибудь язык при свидетелях считалось равноценным употреблению мата. «Эта щиталась бисшшестье у нас, язык высунуть. И пазорам. Ну, девушка парню, каторава ни далюбляла, вот так. И то у нас шшиталась, на маей родине, очынь пазорна, очынь пазорна! Аскарбление лична на общистве. Вот так шшиталась. Вернее всево, к мату ближи эта дажи, Госпади памилуй, так, дескать, ты такая-сякая и... Если матирна слова скажит, вабще ни падхади. Ни падхади, никуда, выходи из пасиденки, ухади, ни уважаишь общиства. И эта тожи самае — язык паказать. Ухади из общиства вон. Стала быть ты ни далюбляишь общества. Сваи жи рибята [выгонят]: “Иди, ни уважаишь общиства”. Всё. И в следующий раз падумаишь эта делать: или мятна выразицца, или язык каму паказать. Божи избавь!» [БИП, ГВИ, с. М. Барышок; СИС Ф2006-26Ульян., № 54].

Дразнили преимущественно тех, «который шутки ни принимает. Ну, вроди [позлить], да. Который эта засмиёцца и всё, и нет ништо. А который психанёт, над ним сильнее» [КИД, КНИ, с. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 96]. Инициатор акции получал при этом явное моральное преимущество, демонстрируя беспомощность и даже глупость соперника, его неумение дать достойный ответ. Поэтому в некоторых случаях дразнение можно рассматривать как средство самоутверждения.

Поддразнивание друг друга очень характерно для детей, что, по-видимому, связано с активным освоением и усвоением в этом возрасте разного рода норм, правил и стереотипов. Дразнилки выступали при этом и как средство наказания за отклонение от норм, и как средство принуждения к их исполнению. Обычно в таких дразнилках осмеивались особенности внешности и поведения, которые в детском сообществе считались «неправильными». Чаще всего объектами поддразнивания были дети физически слабые, с какими-либо изъянами (хромые, косые, толстые и т.п.) или психически неполноценные (в том числе и взрослые местные дурачки).

Титьки по пуду,

Работать не буду,

[ЖЕП, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1979].

Мне папаша приказал,

Вези титьки на базар

Жирная бочка	Не успела пятого,
Родила сыночка,	Родила десятого
[ВП, с. Белый Ключ; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1991].	

Нос до потолка,	А сам как муравей
Уши до дверей,	
[ВП, с. Белый Ключ; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1991].	

Детские дразнилки часто являлись своеобразной языковой игрой, в которой происходило «жонглирование» именами и подобранными к ним рифмами. «Же-ка-пека, Танька-матанька, Верка-белка, Тюльтюк-бультюк, Касьян-засьян, Саток-молоток» [с. Вагуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1979]. Или более развернутые:

Лена-пена,	Нечем печку растопить
Дай полено,	
[ВП, с. Белый Ключ; ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1991].	

Некоторые из них очень похожи на прибаутки (см.).

Васька-Васёнок,	Кишки волокутся.
Рыжий поросёнок,	— Почём кишки?
Ножки трясутся,	— По три денежки!

[КЕА, с. Кезьмино; ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1991].

Осуждению подвергалось нарушение неписаных законов детской чести: проявление жадности, слабохарактерности, наущничество.

Ябеда-беда	Соленый огурец,
Тараканья еда!	На полу валяется,
Жади́на-говя́дина,	Никто его не ест!

[ВП, с. Белый Ключ; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1991].

Если у кого-то долго не получалось избавиться от роли водящего в игре и он хотел уйти «не отвадив», его дразнили: «Неотва́женный баран ходит ночью по двора́м» или «Неотва́женна кишка хуже грязного мешка» [АЛ, с. Аргаш; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1979].

Осмеивался также интерес к детям противоположного пола.

«Эт нихарашо...

Тили-тили теста,	А нивеста-та сдохла.
Жиних да нивеста,	Жиних-та астался,
Теста засохла,	И ночью абасрался

[БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 60].

Ленка-пенка, колбаса,	А оса шевелится,
На веревочке оса,	Лена скоро женится

[ВП, с. Белый Ключ; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1991].

Для того чтобы не остаться в положении осмеянного и униженного, использовали клишированные ответы-отговорки, которые как бы снимали тяжесть обвинения и переносили его на инициатора поддразнивания. «Кто как обзывается, тот так и называется» [ВС, с. Тияпино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1979] или «Дразнило — собачье рыло» [ВП, с. Белый Ключ; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 1991].

Довольно часто дети и подростки адресовали дразнилки старшему и заведомо более сильному человеку. «Адин мужик такой злуший был — вот где шас Шура Антонычева живёт, в этом доми жил хазяин злуший такой, дитей сроду не была. Ну вот, любили дразнить» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-27Ульян., № 68]. Их привлекали переживаемые при этом чувство опасности, острые ощущения, подобные тем, которые испытываются в азартных играх. В обоих случаях — это ситуация «пан или пропал». Но в отличие от игры, результат которой непредсказуем, результат дразнения больше зависел от личностных качеств его инициатора: остроумия, выдумки, быстроты реакции и т.п. Здесь ярко проявлялся испытательный смысл этих действий. Нередко такого рода акции были связаны с намеренным нарушением запретов. «Тут вот адна старуха такая сирьёзная, ни вилела мима ихава двара, штобы песни пели. “Мальчышкав, рибятишкав маих разбудити, у нас шесть чылавек. Рбят маих разбудити!” А ане, рабята-ти, падростки: па чытыри, па шесть лет. А мы, знашт: “Айдати!” Я ставарю всех: “Айдати песни петь”. Как *только* даходим, запаём, песню запеваем. Какую ж мы? “Ой, цветёт калина”. Громка, все хорам: “Ой, цветёт!” Ана с хварастинай за нами! Бабушка выбижит в шлыкё, юбка дўицца! “Ах, вы сукнищи! Всех рабят на дыбы подняли!” — “Ну а што мы? Чай, ни у вас в избе паём, идём па улицы паём”. Бижим, бижим все в праулак туды. Там завод вот был раньше у нас, сламали, там канюшни. Ана бижит как быстра с хварастинай. Мы — ну ума нисколь ищо не была — в канюшню запирились да припёрлись вот так вот. Ни падумали, што ана нас на цепь наложит и будим всю ночь. Ана хлыснула по двери и убигла. Ушла. Нас апять смех бирёт. Ну чаво? Апять...» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 41].

Причем если адресат акции поддавался на провокацию и реагировал ожидаемым образом (ругался, раздражался, бросался в погоню), то это приводило только к изобретению новых способов дразнения. «Ну, баловники были! Миня атец-та ругал, ну я... Детства, нипаседы были. Вот всё, так любила я балавацца. Гаварю, бабушка за нами с хварастинай бегала. “Давай-ти [ей] капёшку с дравами свалим!” — “Раз, два, — я камандываю, — три! Взяли! Ух!” Ана: ты-ры-ры-ры-ры — рассыпалась. И апять [мы] как гарох пасыпались, пасыпались. А иё, Костя Муллов — там у ней эта муж-та был, он гаварит: “А ане тибя будут типерь дразнить. Раз ты за ними бегаешь с хварастинай, йим смех. Ани как гарох, ты дагонишь што ли йих?” — “Убью даганю, убью!” “Ну, блидйищи!” — ругаит бижит. А мы какеи ищо — дети. Апять убигли» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 43].

Очень часто подростки изготавливали «стукалку». Это привязанные на нитке камушек, картофеля или гайка, которые при помощи гвоздика крепились к раме. Отойдя на некоторое расстояние, начинали подергивать за нитку, чем вызывали легкое постукивание в окно, заставляя хозяев выходить во двор. «Хадили в акошка всё стучали. Вот нитку привяжишь вот с гаичкай. А сам в кустах сидишь. Ну, он выбижит или с запыркай [=палкой] или с чем — бегаит ишчыт. Он выбижит да кричит там: “Ох, я вас найду, я вас убью!” А эта была интиресна. Ну, ни то, што эта для зла делали. Каторый выйдит, нитку атарвёт и всё, и ни бегат, ни кричит ничаво. А этак, каторый ни дагадацца атарвать нитку, ане пастукивают всё, пастукивают, а он думат, таво гляди акошка бы вроди разабьёцца. Но ни разабьёцца акошка. А он ишшит, хочыт найти каво-та и пумать. Ну, маладэжь видь старику ни паддасца, всё уж убижит» [КИД, КНИ, с. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 97–98].

У детей в качестве отдельной забавы бытовало дразнение домашних животных. Некоторые его формы были довольно безобидны и не могли причинить особого вреда ребенку. Это относится, например, к дразнению индюков. Подойдя к птице, произносили: «Кўрын-курын не нарядный, а курышка нарядней». Считалось, что индюк при этом раздувается, растопыривает крылья и может напасть на обидчика. Другие же его формы были весьма рискованны и могли окончиться серьезной травмой. Например, одна из жительниц с. Утесовка вспоминает, что в детстве добывала разноцветные тряпочки для кукольных нарядов, срывая их с овец, которых таким образом помечали хозяйки. При этом она дразнила в стаде козла. «Патом у нас в этом [стаде овец], такой вот казёл был: вот так идут рага да вот так вот. А пырался [=бодался]! Вот всех пырал: и взрослых, и никаво ни прапускал. Пырючий. Ну, какая я? В школе, в первом классу учылась. Вот с детства я никаво ни боялась. Стада гоницца, пастух кричит: “Уйди, казёл идёт!” — “А он миня ни дагонит!” Я как тряпачки атарву нарядныи у авец, значыт, в куклы играли, метют авец-та, наряднынька. Я зашла в стада: у этой атарву, у этой атарву. “Он тибя щас распорит кишки!” А я: “Ширстяк, Ширстяк!” [=дразнит, плюёт] — он за мной. И панислась! Он за мной бижит, я к саседам в сени, а у них сени гнилыи, как праличу туды — даска правалилась! И щас вон дыра-та вот где у миня эта [в ноге], гвоздь туды влез мне. Ну, видь нисколь [ума нет]!» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-27Ульян., № 72].

Еще одной ситуацией, которая давала детям и подросткам богатые возможности для дразнения, было наблюдение, а часто специальная слежка, за взрослой молодежью. Присматриваясь к ее поведению, подростки осваивали те стереотипы, которым им самим в недалеком будущем придется следовать, а игровое поведение выступало здесь как механизм, помогающий их интериоризации. Кроме повсеместно употребляемого приговора «Тили-тили тесто, жених и невеста» изобретались и другие подходящие к конкретной ситуации способы дразнения.

«Мы ищо [подростки]... Мы и дружить не умели, бегали, как сопляки, загня хвост. Нам весила, ага, нас ищут, мы прячымся. Мокры, грязны! Да нам для смеху. Мы какеи? Сидит если этыт парень каторый с девкай, ага. Ане хоть на этым крыльце сидят, а мы где-та там на лужайке стаим паём, а им слыхать: “Коля, Коля”, — там ево Колей завут, — прапаём пра нево чевонибудь. “Пацалуь миня залётка, ищо губы прикуси. Вот тагда тибе паверю, што ты любишь ат души”. Он засмиёцца там. Ту, видна, укусит. Ана: “Ой!” Ана завижжит, мы песню-та спаём. “Во, правильна мы стаим!” Азарство. А он вазьмёт да эта куснёт иё. “А то, — гаварит, — ни паверишь”. Ну и над нами ржали. А мы уж паём ни “миня”, а:

Пацалуь иё, залётка,

Ищо губы укуси,

Вот тагда ана паверит,

Што ты любишь ат души!

Ана: “Ай!” — завижжит там.

А то ищо, как уж:

У миня залётка был,

Звали яво Никалай,

Привяжу яво к сталбу,

Никалай, давай полай!

“Вилели”, — он гаварит.

Где-нибудь непадалёку стаим атдельна, а ани где-та на крылечки сидят рядышкам ни больна даляко, им слыхать. Ани то засмиюцца над нами, то чаво, оба враз — чуднўю-та спаём. Ну, какии мы ищо? Саплюхи бегали. А те павзраслеи. Мы вот любили бегать, баловацца, азаравать» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 28–29].

Во время танцев в клубе младшим обычно не разрешалось принимать в них участие, так как они еще были плохими танцорами (см. *Плясать*). Но иногда им все же удавалось потоптаться в центре круга, который образовывала взрослая молодежь. При этом младшие, естественно, мешали: толкали танцующих, наступали на ноги, за что их выгоняли из клуба совсем. В отместку они устраивали разные мелкие пакости, пели дразнилки, сбивали ритм танца. «Я рана, с пятава класса танцавать-та стала, нас девки выталкывают, танцевать не давали. Ну, чё эта? Мы танцуим, ни мишаим, мы в кругу будим. Танцуим, значыт, где атлитим на них, ане ругаюцца, стары уже, пажилыи [=взрослые]. Ане нас выталкывают: “Идите-ка, то встали на нагу нам, то шшибайте. Идите-ка вон, вон у двара идити”. А мы, знашт, эта:

Маи глазки, как салазки,

Тольки ни катаюцца,

Стары девки, как сабаки,

Толька ни кусаюцца.

Вслед да хорам! И пайдём. А там и парни-те с ними взрослые, заржут. Мы ищо чё-нибудь пра них спаём. Ане нас вышавы́ркывали» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 30].

Девочки, которых старшие не пускали танцевать, нарочно сбивали их с ритма, отбивая ногой такт другого танца. Например, во время вальса —

польку. «Ани танцуют, а мы “польку-бабочку” будим, нагой-та: тры-ты-ты, тры-ты-ты! [=топает] Ане вазьмут да талкнут нас. Нас за девак ни щитали, мы ишо чаво?» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 30].

Дразнение могло служить средством мести, при этом игровая форма, в которую она облакалась, делала ее более обидной для адресата, так как выставляла его на всеобщее посмешище. В качестве примера приведем мемуар о том, каким образом две девочки отомстили мастеру, занимавшемуся подшиванием валенок. Этот случай будет более понятным, если знать, что для ремонта подошвы использовали голенища от старой пары, которые клали в два слоя. Однако мастер обманул и положил только один слой, а остаток не вернул. «А у адной сапаги [=валенки] падшивал муж-та. И вот эти галенища-ти взял себе падшил, ни все [ей] палажил. Вот ана [=подруга] гаварит: “Айда у акошка кричать: “Атдай маи галенища! Жулики! Атдай маи галенища!” Ну, ума-та ну нисколь, чаво, дети. Падашли, пастучали в акошка: “Атдай маи галенища!” — в два голоса. — Атдай маи галенища!” Ана кралась, кралась эта бабушка, хатела хварастинай. “Атдай маи галенища! Видим, шлык надеваишь!” И гарохам апять пасыпали! Бежали, бежали, патом сам встал этыт, мужик. “Тут я, — гаварит, — сяду караулить, как падайдут, а ты там на улицы будишь”. Спрятались. Мы даходим толька, а у нево голас-та грубый: “Идут”. Я гаварю: “Полный назад!” Ане выглядывают, а мы ни падашли ишо: тры-ты-ты-ты! [=убежали] Нам смишно» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 44].

Дразнилки, адресованные отдельным людям, осмеивали самые разные черты их внешности, характера, поведения. Например, ленивого работника упрекали: «На козе едешь» (см. еще *Жатва*). «Жали сирьпами, сирьпами жали, вот каторая линиявата-ти, ани атставали, канешна. Вот. Йих, канешна, дразнили. Ну што гаварили? Линтия. Чаво гаварят? Лодыри. Кагда атстаёт чилавек, мы жи впирёд идём, а ана сзади с сваей-та паста́ты идёт. Вот иё дразнили: “Э-э, на казе едишь!”» [МЕН, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 85]. В подобных случаях также говорили, что у нерадивого хозяина на поле «бурлак лежит» (бурлак — наемный работник). «Раньши видь загоны были: эта мой, эта твой, эта там саседу. Вот так. Вот и идёшь, и паласа ни засета [=засеяна]. Загон-та яму выдилили, а он ни засеял. И вот называли: “Ага, у Ефана-та бурлак!” Вот эта. Значит, ни пасеял, прапьянствовал. “Бурлак, — гаварит, — лижит”. Вот, эта смиялись» [БИА, с. Проломиха; МИА Ф2005-28Ульян., № 72].

Драчливого парня, из-за выходок которого часто расстраивались гулянья, укоряли отсутствием хорошей одежды, что было позорно для молодого человека. «Лёня Щелочков у нас был предводителем вот этих драк. Ну, и на нево тоже абижались: “Ну, ты што ни даёшь пагулять!” Вот абизательна драка. И сачинили вроде абидчивую частушку. “Как у Лёни Щелочкова пиджачка нет никакова”. А он злицца. Ну, тагда видь што? Фуфайки, телажрейки. Стару телажрейку какую-нибудь...” [БВМ, КНВ, пос. Сурское; СИС Ф2007-02Ульян., № 11].

Чтобы высмеять жадную медсестру, которая уносила домой все остатки больничной еды, ее коллеги устроили целое представление. «Ана [=Бедова, напарница рассказчицы] всю дарогу, вот всю дарогу ана такая шутница. С моладасти. Ана висёлая такая была. И всё время че-та сумеет ана сделать. Вот хыть ужинам кормим, абизатильна насмишит, чем-нибудь но насмишит. Вроди и смишнова нет, а сделаицца смишно. Вот медсистра падашла и выгрибаит, каша асталась там — скатини, ну, курам. Ана гаварит, Бидова-та, другой систре, каторая с нами смиёцца, шутит. Ана гаварит [нарочно пришепетывая]: “Систра, лиса там вон рыжая скоблит, гложит наш катёл”. Ана ложкай шаркаит. “Слышишь, ружьё давай!” Крикнит громка, штобы и эта слыхала, каторая скоблит. “Давай ружьё, пристрелим! Рыжая лиса грызёт катёл наш! С кашей! Утащила катёл”. А ей вроди абидна, дасадна. Выгрибаит кашу сриди нocy, пака бальныи спят. Там полкатла асталась. “Лиса, гаварит, падкралась к нашему катлу, грызёт!” А та услыхала, злится. Иё нарошна раздражали. И систра-та ни любила иё, с ней-та дижурила. Гаварит: “Ну, што мурзицца! Ну, што мурзицца!”» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 50].

Нередко в качестве дразнилок употреблялись прозвища. Например, незаметных, тихих девушек и парней называли «тихоня», «молчун», «сопун» (см. *Матаниться*). Произнесение личных прозвищ часто применялось в ситуациях конфликта, что провоцировало его усиление, особенно если прозвище было обидным и употреблялось, как правило, за спиной. Например, при начале кулачек выкрикивание прозвищ служило средством задиранья на драку (см. *Кулачки*).

Дразнилки часто служили маркерами, разграничивающими «своих» и «чужих», в качестве последних могли выступать жители соседнего села, улицы или конца села (например, в с. Б. Кандарать это часть с. Стрелецкое или Выселки). Их пускали в ход, когда нужно было отомстить за обиду или победить в конфликте. Причем они широко употреблялись как детьми, так и взрослыми. «На речку-та [ходили] купацца. Вот, чай, как мой Андрюшка, вон яму сидьмой год. Можит, шастой год, вот эдакии были. Мы купаамся и высилскии-ти [=из Выселок] идут тожи купацца. Слушают, што мы галдим и ани сюды падходят. Ну, купаамся, купаамся, поразь, поразь купаамся, да, и вот высилски чаво-та на нас — ну, можит, мы манийкии, можит, мы адни девачки, а там с мальчиками — и ани нас начинают уж абижать. Мы цоп рубашку, тут [=на заднице] ничаво нет, рубашку или можит адно платышко, да, и пабйжим! Аглянимся и кричим:

Кандарать-та на бугре,
Высилки-ти в ями,
В Кандарати все хороши,
Высилски цыганы.

Эта уж мы йих дразним. Да, да. И-и! — пабйжим с голай жопаи дамой. Вот так вот» [ВЗС, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 32].

Разграничение на «своих» и «чужих» отражалось в прозваниях, часто обидных, жителей соседних сел. В тех ситуациях, когда их произносили в глаза с желанием поддеть или оскорбить, они выступали в роли дразнилок. В этой функции они употребляются и в настоящее время. О жителях д. Ростислаевка до сих пор помнят, что они были «барскими». За вспыльчивость их называют «барскими собаками». «Тут нас всё называют “барские сабаки”! Горячий больна уж мы. Многа ругаемся. “Барские сабаки!” Вот» [БЗГ, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 13].

Жителей с. Проломиха называли по роду занятий «тряпьяжниками» (собирали тряпье) или «тюлюлюшниками» — по возгласу, которым они привлекали к себе внимание. «“Тряпьяжники”, тряпье сабирали ани — эта праламихинский [=из с. Проломиха]» [ДКП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 103]. «“Тюлюлюшники”, да, пирламихинский [=из с. Проломиха]. Ани прадавали вот эта всё, ездили эта, как сказать, махры вот прадавали. Ну, вот эти вот трипье, трипье, старье, трипье. Там на какии-нибудь эти вот, ну сказать, приколычки, на сирёжки, на кольца на какии. Меняли на эта, на трипье» [МЕН, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 83].

По роду занятий получили прозвища также и жители с. Утёсовка и Лебедёвка. «Вот, например, нас [=с. Утёсовка] здесь кричат “кочни, кочни” — нас завут, многа капусты мы садим вроди. “Вон кочни пришли!” — в другое-та село. А ане [=с. Лебедёвка] “огурцы”. Больно прадавали всё время, лебедёвски, да. А мы их: “Агуречки! Тухлятина, тухлятина! Тухлы агурцы ваши!” Ане: “Вон кочень идёт! Утёсавски кочни!” Да, а ане “агурцы”, с агурцами вазились» [КАИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-27Ульян., № 10].

Отмечалась и осмеивалась приверженность к определенным блюдам. В с. Вальдиватское дразнили соседей из с. Кандарать «лапшеедами», намекая на их пристрастие к лапше, причем ее готовили такой длинной, что у них «жербец на лапше удавился». «В Кандарати кричали вот — “лапшаеды”. И “жербец на лапше удавился”. Там, гаварят, лапшу ане любили. Нарезут иё длинну вот так. “Кандаратски лапшаеды, у вас жерибец удавился на лапше!” Типерь вот ширак-рырак [=доширак], а тагда вот эдакую: сочни-ти *накрошут*, и вот тибе» [СЗА, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-16Ульян., № 2].

Жителям с. Комаровка приписывали любовь к киселю, который они якобы варили на праздник в таком количестве, что приходилось его разливать по токам, на которых молотили зерно. «Комаровка как-та вот, эта вот старухи, бабушки, гаварили. Зимний Никола у них престол, и вот, бывала, там уж, можит смиялись или што ли: “Комаровски, гаварят, чай, така [=тока́] чистют, кисель будут разливать, варить”...» [СЗА, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-16Ульян., № 6].

Пищевые пристрастия стали основанием и для высмеивания жителей с. Усть-Урень. «А эта уренские, эта “кашка с горошком”. Ане любят там кашу с гарохом. Вот сварят кашу. Почва-та пещаная, садили ане только горох да проса» [СЗА, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-16Ульян., № 2].

Жители с. Потьма слыли среди окрестного населения как любители рыбы, которые даже ловили решетом мальков — «гольцов». «В Потьме “гальцы́”. “О-о! Потьмински гальцы! Ришатом гальцов лавили!” Речка там тьякла вот, а вот ришатом-та этих вот, эдаких-та вот гальцов лавили. Вот типерь “гальцы” ани стали. Мальки ани “гальцами”. Вот “гальцы” их называют» [СЗА, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-16Ульян., № 2].

Жителей с. Коржевка пренебрежительно называли за жадность «гривенниками». «А Коржевка — эта “гривинники”. Базар у них, ани уж за гривенник там што ты! Удавяцца! Всё время щитают гривинники. Уж будит целый день стоять» [ДКП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 103]. «Корживских вот “гривиннички” их звали. У них базар там был в пятницу, сроду у них там. Ани и мясым таргавали, там у них Чирдаковы жили. Эт всё и звали их “гривиннички”. И да сих пор “гривиннички” завут» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 36].. <...>

Жителей с. Новосурск называли «чаку́шки-лягушки», потому что их село расположено у реки. «Мы вот наवासурских завём “чакушки-лягушки”. Там была Кунеева сяло, яво перименовали, стала Навасурск. <...> Эта мы их ругам: “Лягушки, чакушки-лягушки”. Раз ани плавают как в ваде вроди» [ОМФ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 32].

В с. Новосурск известны также и другие прозвища, которые связаны с историей этого села. До сих пор хорошо сохраняются воспоминания, что ранее это село разделялось на два: Бахметьевку, которая была выселена из Сосновки Карсунского р-на, и Кунеево, переименованное позже в с. Новосурск. Жителей Бахметьевки называют «талага́ями», прозвищем, которое они носили еще до переселения. «“Талагаи” — сасновский вот у нас. За лесам тут Сасновка, да» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 37].

«А мы сами бахметьевский были. Вот эта наша Бахметьевка — Сасновка, два [названия] ей: Бахметьевка и Сасновка. Патаму шта ана была из Сасновки высилаина.

Сасновский талага́и

Барабан сибe купили.

Всю адёжу праматали

Барабан даёт трявогу,

Многа дениг накопили,

Вся Сосновка на дароги»

[ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 58].

Эта дразнилка бытует и в другом варианте.

Сасновский талагаи

Сибe дениг накопили,

Всю адёжу праматали,

Грамафон сибe купили

[НЕИ, с. Новосурск; Ф2002-16Ульян., № 50].

Во время финской войны жителей Бахметьевки кто-то («какой-то мужчина») назвал «финнами». Это прозвище прижилось и теперь употребляется наряду с «талагаями». «[Талагаями] эта всё нас дразнили. Эта нас, наверна, па дальней Сасновки. <...> “Талагаи”-та — ани вот какии друж-

ны, как финны. Вот он нас “финнами” празвал» [ОМФ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 27–28].

Жителей с. Чамзинка прозвали «гурáнами» за драчливость. “Чáмжинскии гурáны”. А што значит? Ане больна дралися. У них драка была бальнея, как [=чем] наши рабяты. Вот за этим и звали эдак — “гураны” [АМА, с. Проломиха; СИС Ф2002-12Ульян., № 6].

Напротив с. Чамзинка через речку расположено с. Коноплянка, жителей которого зовут «кузовятниками». «Рибитишки канаплянскии аттудава кричат. “Вы гураны, гураны!” Аткуда ано взялось, эта слова [=гураны], а бог яво знаит. А канаплянскии — “кузавятники”. Ну, с кузавьями там хадили, па-видимому, там па ягады, куда ли. Или кузавья шили. “Кузавятниками” и празвали. А мы “гураны”. <...> Дразнили друг дружку:

Заречныи черти,

Привязали к жерди,

Нет ни кисти, ни грудей,

Полон падол шелудей»

[ШАМ, ШАЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 76–77].

Жителей с. Чумакино дразнят: «“Чумакински ягуны прадавали чугуны!” Каво как» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 36].

В Присурье в качестве «чужих» очень часто фигурируют соседние народы: татары, мордва, чувашаи. Больше всего дразнилок адресовано татарам, так как именно с ними существовали наиболее значительные культурные различия. «Как же, всё время дразнили. Ане [=татары] нас “дунгыз, донгыз” — свиньи, а мы йих этим “псы, псами, псами”. Дрались, тут видь вот авраг, мост, ане на том бирягу, а мы на этом бирягу. И кидались камнями друг другу. “Татарскии морды”, — кричим. А ане нас “донгыз”» [БАИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-05Ульян., № 101].

В селах, где русские соседствовали с татарами (например, они совместно проживали в с. Горенки, составляя два конца — русский и татарский), бытовали насмешки над женским костюмом, который у татар в противоположность русским обязательно включал штаны. Для татарских детей это служило поводом поддразнить русских женщин. Завидев их, они кричали: «Русские идут, штанов нет, штанов нет!» «Татары, ане нас дразнили. Ане в штанах длинныи, у них как кальсоны были штаны-та, а у нас штанов-та не была. Ане вот нас ругали: “Парка юк, парка юк, парка юк”, — кричат. “Урас, парка юк, парка юк!”» [БАИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-05Ульян., № 104].

Русские дети повторяли ту же дразнилку, адресуясь к татарским женщинам, чем, конечно, досаждали им. «Раньши идёт, ну, вот татарка, например, в Нагаево пайдёт, а мы, манинькии, бигём: “Парка юк, парка юк!” Ана падымает падол, а ане штаны насили длинныи, в штанах хадили, и хлопат па жопе. Ну, мол, мы гаварим: “Парка юк”, — вроди “парки” нет у вас. А ана падымаит и... А шас уж, вроди, как сваи стали» [ЗАЯ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-02Ульян., № 29].

«Татар как дразнили. Татары ане видь раньши, бывалычи, идут в красных штанах, у них косы длинны были, в касáх эти деньги какеи-та тут, пагрямушки. Ну вот. Манинькии мы были. И вот бжим за ними: “Парка юк, парка юк!” Ну, ада-леем йих. Ане: “Бар, бар, бар, бар!” [Поднимают подол] Показывают, што штаны. Мы гаварим: “Парка юк”, — нету, а ане: “Бар, бар, бар!”» [МВД, МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 14].

Очень широко была распространена дразнилка, в которой осмеивался обычай мужчин татар брить голову. «И дивчонки, и ребятишки кричали. А ани [=татары] идут и идут, ани ни абарачиваюцца, ани ни знали па-русски каторьи.

Ты, татарин галалобай,	(вар.1: Хади тропкаю,
Ни хади нашый дарогай,	Голай жопкаю — д. Александровка);
Хади тропачкай,	(вар.2: Хади улицый, Кричи куриций. —
Тряси жопачкай	с. Аркаево, Беловодье)»

[МИК, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-02Ульян., № 50; ЯАИ, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 12; СЛЯ, с. Аркаево; СИС Ф2009-09Ульян., № 41; НЕИ, с. Беловодье; СИС Ф2004-08Ульян., № 5].

Нередко дразнилки высмеивали особенности в сексуальной сфере: «У татарки стан худой, / Она выгнулась дугой». Ее смысл объяснить не захотели, ссылаясь на непристойность («в рамки уж не лезет», «это матершинна») [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 28; СНА, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 15].

Довольно часто встречались дразнилки с зачином «Татарин татарку посадил на палку».

Татарин татарку	Палка гнёцца,
Посадил на палку,	Татарин смиёцца

[НЕИ, с. Беловодье; СИС Ф2004-08Ульян., № 5; РАО, КПИ, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 97].

Татарин татарку	Три копейки просит,
Посадил на палку,	Нихто не выносит
По базару носит,	(вар.: Адин Ванька-дурачок
Три копейки просит,	Взял да вынес пяточок. — с. Котяково)

[ЛНП, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 36; ТФД, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 70].

Очень часто для дразнения татар, которое иногда принимало довольно грубые формы, использовали различные изображения крестов (см. еще *Подшкунивать*). «В школе мы учились, ну, вот, школьники, вот пятый, шестой класс вот учились. Ну, я этово, конечно, не делал, как другея, хто отъявленный. У нас один больно уж отъявленный был. Он уж обезательна к татарке падбижит, она идёт, а он бижит и эти хрёсты ставит. Он иё крес-

тит. Ну, зачем ты делаешь?» [РАВ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 76]. «Вот эти кресты вот в родники-то бросали. Ну, бросали нарошна, как в насмешку што ли. Просто из этыва из дерева делали кресты и бросали. Вот ане придут, женщины, за водой-то, вот ане пока не разабьют этыт, значит, крест, воды не возьмут. Разабьют, выкинут, тагда вазьмут. Вот крест эта у них самая такая злая, как эта, русская вера. Ане в Христа же не веруют. Вот» [ТФД, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 65].

Дразнилки, обращенные собственно к мордве, не столь многочисленны. При общении с мордвой на первый план выступают личные качества человека, которые и обыгрываются в дразнилках. Наиболее известно шуточное название мордвы «черти поперёшные», происхождение которого связывают с некоторым обычаями и грамматикой мордовского языка. «Вишь, “папирёшна”. Видишь у нас умрёт, пакойник-та, кладут яво так — па даскам, па даске-та, а у них папирёк кладут. Вот их и звали “папирёшна”» [СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 70]. «[Мордва] гаварят всё как-та наабарот. У нас вот “прядсядатель калхоза” скажут, а там наабарот: “калхоза прядсядатель” или там “бригадир трактарной бригады”, а у них “бригада трактарной бригадир”. Вот, видима, йих па этаму» [ССП, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-05Ульян., № 136].

Это название — «поперёшные» — стали употреблять в дразнилках, адресованных мордовкам, с намеком, что у них гениталии расположены поперечно. «Ну, про мордвов, как? Она и дразнилка, и одновременно тут и как-то похабщина. Ну, оне, конечно, над этим смиюцца, оне всерьёз ни принимают это» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 29]. «У нас вот есть адна мардовка. Пазавчара хадили к ним в гости-ти. Ну вот. Этот [=муж] сказал: “Гаварят, што ни нарошна, у мардовки папирёшна”. А я знашь: “Папирёшна, да ни вам, а налитавским мужикам!” Эта песня была, прибаутка. Смех да и всё» [МВД, МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 13]. Существовал и другой отговор на эту дразнилку. «Гаварят, што ни нарошна у мардовки папирёшной”. Ну, яму [=мордвину] в шутки я скажу так. А он вот атветит: “А у русскай далявой, как картошка палявой”» [КНИ, д. Алейкино; СИС Ф2008-03Ульян., № 1].

Такие дразнилки могли исполнять как кашушки на второй день свадьбы или использовать при шуточной перебранке во время совместных работ. «В нашем возрасте, кагда я маладая-та работала, вмести работали на свёкли-ти [=на уборке свеклы]. А ана [=татарка] на свёкли жи была, вон татарки работают, мардовки, ани па-русски харашо гаварят. Мы кричим: “У мардовки папирёшна!” А ана: “А у русска далява, как картошка палява!” А у татарки как-та: “Гладка как ладонь и горяча как агонь”, — ана начала пра себя. Мы иё поддразнили и ана тожи смиёцца. Шутила с нами» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-27Ульян., № 7–8].

Нередко для поддразнивания употребляли поговорку «Мордвин — сорок один, мордва — сорок два», смысл которой пока не удалось выяснить.

«Мордвин — сорок один», — кричим яму. Просто так ругали, кричали и всё. Ну, их увидишь мордвов, дивовáли ведь раньши. Ну, вроде, мы: “Ой, мол, по-русски не говорит, мордвин”. Эта ведь сейчас ане стали вон как радяцца и па-мардовски гаварят, и па-русски гаварят, а ведь тагда ни гаварили. Патом уж взрослы стали гаварить-та. А сейчас как радяцца и па-мардовски, и... И татары вона, радяцца и па-татарски и па-русски гаварят» [СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 67–68].

У мордвы бытовала поговорка: «“Татарин — барин, мордвин — гаспадин, а русский — дурак”. Значит, татарин больна уж умнай, мордвин-та умнея, а русский-та дурней всех» [ЯАИ, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 11]. Она могла применяться, чтобы дразнить русских. «У нас [с мордвой] вместе стали калхозы, а то [раньше] врозь были калхозы. Вот папали мы туды, у нас работали дети за картошку. И вот поехали за картошкой. Ага. Ну, такой же мальчишка как мы, ребятишки, был, нам гадов па десить, и такой же периходит дарогу, значит, видит — мы рускии, а он, значит, эта [мордвин]. И вот он: “Мордвин — гаспадин, а русак — дурак!” Знашт, нас эта так. Па-детски. “Мордвин — гаспадин, а русак — дурак”, — эта пасловица такая. Вот он нам эта. Он эта ругаат вроде как русских. Ну, детства» [КАД, с. Алейкино; СИС Ф2009-09Ульян., № 44].

Контакты с чувашами в Присурье не являлись массовыми, видимо, поэтому не сложилось каких-либо устойчивых форм поддразнивания, обыгрывающих конкретные реалии их культуры. Большинство из них основано на общем негативном отношении к чувашам. Например, во время уборочных работ могли спеть незнакомому человеку оскорбительную частушку, зная только, что он чуваш. «Вот, например, вот с нами. Адна атаманка спела матам:

Как у нашей тёти Маши

Нада русских нанимать

Завились в манде чувашаи,

Из манды чуваш ганять.

Паёт вот эта, а он [=чуваш] слушает. А он за ней с палкай! А ана уж замуж выхадила, такая атбойная. Матам спела яму, а он услышал. Он с палкай за ней! “Вот видишь какой ты дурак!” — ана ему кричит. “Каму ты нужен?” Бижит, ага, баицца, дагонит. А жила далико, бижит. “Ну, ты зачем, мол, эдак?” — “Ну, я думала тожи шутку примит”. А он асирдился, абазлился прям. “И так-та, — гаварит, — никто ни идут [замуж], морды задирают. Иццо, мол, аскарбляют”. Он пряма [ее], как парня, хател атпароть, ну ана убигла» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 55].

Дразнение часто практиковалось молодежью, особенно в смешанной компании, включавшей в себя парней и девушек, при этом оно было способно привлечь к себе внимание, выражением благосклонности. Конфликтные типы коммуникации (см. еще *Подшкунивать*) были таковыми только внешне, на самом деле являясь особой формой ухаживания (см. *Матаниться*).

С целью поддразнить другие территориальные или половые группы нередко использовались готовые фольклорные формы — например, частушки, в которые только вставлялись местные названия или упоминались местные реалии. «Мы дивчонками были, здесь [в с. Утесовка] парней у нас мала, и клуб закрытый. “Айдати в либидёвский клуб!” Там аткрытый, а у нас заваленный этим [=зерном]. А эти, наши-ти [парни], сердяцца. “А, вы туды!” Я, чай, век ни забуду. Мы памаложи были, а две дивчонки пастарши, и вот у ней там кавалер в Либидёвки был. “Айдати в либидёвский клуб на танцы!” Мы танцевать все любили. Пашли с ней. У ней там кавалер, [пошел] иё праважать. Мы идём и паём (а мы первы-ти пашли):

В Утёсавки бугры-кочки,
Здесь дивчонки, как цвоточки,
В Либидёвки бугры-ямы,
Там дивчонки абизьяны.

Как утёсавски рибята
Из сибя культуру гнут,
Из бады вады напьюцца,
Будта пьяныи идут.

Идём паём. Патом:

Как утёсавски рибята
Надели калоши,
Мима девак ходят бокам,
Думают хороши.
А ани зляцца. А патом:
Я утёсавску дарожку
Парашком запарашу,
Либидёвских любить буду,

Утёсавским дасажу.
Ане бить нас. “А, вы в Либидёвку!
Сволочы!” А патом:

Как утёсавски рибята
Надели подштаники,
Мима девак ходят бокам,
Думают, начальники.

Всё какии-та на смех над ними» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 13–14].

Иногда такое поведение девушек вызывало отпор со стороны парней, которые прибегали к разным формам наказания, чаще всего к запугиванию (см. *Пугать*). «А ани нас — адин раз наридились ва всё бела да в поли-ти лавить. Штоб ни хадили. Ну вот, белую рубашку, белыи наденут штаны — а там поле, выйдут, в кустях спрячуцца. Мы даходим, ани выползают. Лицо закрыта, лицо всё завязана, штоб ни узнали. И вот адну хатели они дивчонку уташшить. Мы в мах арами, в мах! Кто туды, все па адной, разбиглись, ани схватили адну, ана арёт. Ани гаварят: “Ни ету схватили”. Выпустили. А эти убигли, каторыи им нада была. Ну вот. Нас всех напугали, и лактами все морды-ти разбили нам, и всё. Вот так вот лезут, [лица] закрыты! Мы с пирипугуту все, нада бы кучай, а мы все па адной разбиглись, напугались. Мы палавина в Либидёвку убигли начавать, кто сюды прабигли, кто спрятался где-та в авраги присел. Грязны пришли все па шею, как с пашни. Все в гризищи!» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-23Ульян., № 15].

И.С. Слепцова

ДУРАЧОК — см. Наряженными ходить, Отец Максим

ДУХОВ ДЕНЬ

Духов день — пятьдесят первый день после Пасхи, или первый по неделник после Троицы. В народном календаре это был один из самых почитаемых праздников, наряду с Рождеством (см.), Пасхой (см.) и Троицей (см.). «Паска, Ражаство, Троица, Духав день — эти вот у нас самые баьшии праздники» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 82].

На Духов день совершались различные ритуальные действия, продолжающие троцкий обрядовый цикл. Молодые люди в этот день ходили на гулянья в луга и в лес (см. *Гулянья*). «Хадили в бирезник с гармонью. На Паску хадили, и на Троицу, и на Духав день хадили. В бирезник туды. Там была балота, окала балота, там все цвяточки были. Эта я всё помню» [НМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 60]. «А на Троицу, бывала, в лес все идут, шум там, гам, виселья-та, гармоний, балалайки, всё, песни, пляски! А на другой день, на Духав день, хадили у нас в луга за ландышами. Там рассыпались все дивчонки. Были вот раньши наряды-ти — вот юбка, кофта адинакава: или галубая, или розавая там, или ала там, зилёна — ну, всякая цвет! Вот цвяты, цвяты настоящи па лугам-ти рассыпались дивчонки эдак же» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 91].

В некоторых местах это гулянье носило название *на духах валяться*. «Духав день завтри видь он у нас? На Духав день у нас так жи [как и в Троицу] хадили в луга. Завтришний день — “на духах валяцца”. “На духах” — на цвятах валяцца. Духав день — на духах, на цвятах валяцца. Всё равно празднуют. Пайдёшь там, бегаишь, сядут, эти же возьмут, я гаварю щас бутылки, в сумки бутылки, а тагда липёшкав, яички» [ТМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-08Ульян., № 49].

Гулянье давало возможность молодежи выразить свои симпатии: парни дарили цветы девушкам, которые им нравились. «А на Духав день пайдём нарядны, как цвяты в лугах-ти! И там цвяты. Па пучку ландышив нисём. У нас ландыши были. <...> [Парни] дарят, хто им нравицца, дарят. Нясу бальшой пучок. Ну, там многа девак-ти. А хто нравицца — падарят. А хто ни нравицца, сирдился девки-ти» [БПЯ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 120].

Гулянье включало в себя также и многие игры, характерные для всего пасально-троцкого цикла (см. *Орёл, Горелки, Гольиши, Клёк, Козны, Лапта, Рюхи*). «Посла Троицы Духав день. На Духав день празднавали. Празднавали ища, дагуливали. Эта, песни жи пели. Пазавтракают, вон у нас был там на перикрёстки-ти каравод: и мущины, и женщины. Мущины в деньги играли, “в арла”, а женщины и “в рябчики”, и “в третью лишню” играли, и в “кругавую лапту” играли, и “в даганялавки”, хто как. <...> Пазавтракают, убяруцца, праздник, перид абедам. Да самава, пажалуй, кои заядлыи, да самава вечера играют» [АЕФ, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 40].

В с. Палатово на Духов день «развивали венки», завитые на Троицу (см.). Эта акция включала в себя гулянье в тех местах, где были завиты венки, а

также раскручивание венков, завитых на деревьях. «На Троицу [завивали]. Ну, я вроде бы там, как тебе сказать? Свила этак венок из бирёзки, и клён, бирёзка, эта на Троицу, и повесила яво на сучок, к слову эта я гаварю. Пайдут развивать, идут у нас на Духав день. “Айдаге [=пойдемте] на Духав день развивать венок! Развилси он нет ли?” Он зачём разавьёцца? Вот эта пасловица — развивать. Эта на Духав день» [АСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 90]. «На втарой день, на Духав день развивать хадили вянки. Ну, абратна прйдут, пают песни да дамой уйдут. Кто [венки] вазьмёт разавьёт, а хто савсем ни брали» [БЕС, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 11]. Некоторые девушки развивали венки, которые завивали на Троицу, и оставляли под березами [ФЛА, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 37].

На Духов день часто гадали по венкам, плывущим по воде. «За вянками, за вянками йидут маладэжь. Все сабирающца рабяты, сплятут и на галаву наденут венок, йидут, да. Как к лесу пахдоют, запявают песню “За грибами в лес дивчонки гурьбой сабрались”. И вот эту песню запявают, да, йидут. А патом уж тут наши все па лесу-та разбрядуцца. Ну, аттоля [=оттуда] ни йидут все-ти кучий-ти. Хто там — девка с парнем астануцца, ходют па лесу. Там кричишь: “Дамо-о-ой!” И вот все йидут на Суру» [ГАМ, с. Новосурск; ЧМП Ф2002-30].

Венки бросали в реку или с горы, или с моста. В с. Новосурск плели венки по числу членов семьи и гадали о судьбе близких родственников. Утонувший венок, как правило, предвещал смерть. «Идут на Суру, становяцца среди моста, среди Суры, и кидаешь вянки в Суру. Ну, кидаешь: “Эсли тока я нынешний год умру, то венок мой патонит, а эсли я ни умру, то венок мой, плыви да Волги, да, то да Волги плыви”. Ну, каторый там утонит: “Ой, нынешний год умру!” Там и пра всех, эта вот на маму венок, эта вот там на тятю венок, эта вот на каво, вянков шесть, семь нисёшь и вот все кидаешь в Суру, каторый венок утонит: “Ой, вот хто умрёт, наверна! Венок патанул”. Эта уж вот у нас был абычай» [ГАМ, с. Новосурск; ЧМП Ф2002-30]. «В речку кидали. У нас вон там мост был, щас есть да ни такой уж он. Ну вот, паходишь, яво кидаешь. Ага. Нынишний год я праживу ай нет? Паплыл, паплыл! Нет, я ищ жить буду» [АСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 90].

Венок, который уплывал от берега, означал замужество, тот, который тонул или крутился на месте — безбрачие. «Венки там, венки плили. А на другой день, на Духав день хадили на Суру, пускали венки. Если винок плывёт, значит, выйдишь замуж, утонит — значит, ни выйдишь в этыт год замуж» [МЗИ, с. Коржевка; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. Парни старались подтянуть к берегу и схватить венок любимой девушки, чтобы она вышла за него замуж. Правда, эти действия не всегда обеспечивали ему согласие родных. «На Троицу вот завивали вянки на бирёзки. На sibя, только на sibя [завивали]. Пряма вот падайдёшь к бирёзки, пайдёшь сломишь, ну бирёзку находишь такую низиньку. А на Духав день пайдёшь йих в лугах пускать па ваде. Если замуж выйдишь, то он паплывёт. А эсли ни выйдишь, то он

патонит. [Если на месте кружится], ну эта если в яр попадѣт, то эта никуда, или он ни женицца, или ни выйдишь замуж никагда. <...> Бижали [от парней]. Бигѣшь, бигѣшь, бигѣшь, бигѣшь ат них. Где только пустить, штоб ни видали, как папльвѣт. А то, рабаты есть рабаты, эта кои к беригу, кои к беригу. Эта значит братъ [замуж], а иѣ ни бярут, нивесту-ту. Если вянок к беригу жмѣцца, жмѣцца, жмѣцца, он братъ [хочет], а дома-та ни бярут. Дома ни хатят братъ» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 104–106].

Женщины из с. Княжуха. 1930-е годы. Архив СКМ

До Духова дня запрещалось косить или собирать травы. «Эдак гаварят, да Духава дня да травы ни датрогываюцца» [НМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 67].

Зато цветы и травы, собранные на Духов день, обладали особой целебной силой. В этот день собирали ландыши, их высушивали и использовали как лекарство. «На Духов день все йидѣм, вся маладѣжь в луга йидѣт. На Троицу, на Духов день никуда никто ни ходит работать. Вся мададѣжь, все — в лугах. Там же тоже речка. Скажут: “Айдате туды, у речки, за ландушами”. Цвятов ташшишь всяких с лугов: и ландушав, каких тока тибѣ нады: всяких цвятов пучки ташшишь. Приходишь дамой, ставишь в воду их, вядро вады, и в вядро-та уставишь их, и ставишь их на стол. Ани дня два-

три стоят. Мама скажит: “Завяли штоль цвяты-ти, вот убирайти”. Ландушки выташшишь, мама их разделит, чтоб ани высохли. Высохли — и давай их в пучѣчик. “Мам, эта зачем?” — “Вот кагда лихаманка [=лихорадка] бьет, вот их заваривать и паить этай вадой с ландушами”. Ну, и памагали ани, ат Духава дня ландуши. А миня вот как, наверна, года чатыри кряду, как вясна пирид Троицай, я хвараю, лихаманка забиват. Она [мать] счас заваривает этих ландушав, ани горьки! Наливат хлебальну ложку: “На, выпей!” — “Мам, больна горька”. — “Ну, хварай, луччи лижать-та”. И вот выпьешь, как раньши видь этат хин [=хину] пили, а у нас всё мама эти ландуши заваривала, штобы лихаманка ни била» [ГАМ, с. Новосурск; ЧМП Ф2002-30].

Трава, собранная на Духов день на кладбище, обладала отгонной силой: ее клали в погреб, чтобы в доме не появились мыши. «На Духов день, гава-

рят, там аттоль, с кладбишша рвут траву каку-либа, кладут в погриб, чтобы ни ел гад, ни мыши, ни крысы в погриби бы ни вадились. Вот эта на Духав день ходят туда за травой. Ну, апять ни все ходят, примерна, вот я скажу, Маруся [соседка] пайдёт, я ей скажу: “Марусь, пабольше [нарви] и мне принесёшь” [ГАМ, с. Новосурск; ЧМП Ф2002-30].

Но самым надёжным оберегом были трава и ветки деревьев, освященные в церкви. «На Духав день в церкву хадили, вот душица есть эдакая душистая, вот пайдёшь в церкву и эта, нарвёшь этой душицы. “Мята-трава” ана называицца, “мята-трава”. Вот на Духав день “мяту-траву”. На Троицу бирёзавый венички, а на Духав день эта мяту-траву. Душицу нет. Асвищаицца, канешна. [Потом] дамой принисём да вон к икони поставим. Так диржали [хранили]» [ЧАС, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 5]. «Эта на Духав день. Ну, йих раньши рвали, больши вот ну, траву там, и бирёзу, какую-либа, сырынью [=сирень] наламают. Насили в церкавь, там служили, а патом вот йих раскладывали, хыть вот дома я йих палажила, хыть в погриб клали — визде клали. Эту вот траву кладут в погриб, штоб мыши ни вадились. <...> Ваабще, штобы ну, как абяргали дом» [МФФ, с. Потьма; МИА Ф2005-06Ульян., № 23]. Пучки освященной травы и сейчас раскладываются по углам погреба и в сенях со словами: «Нечистая сила вон, Троица — в дом» [ЗМД, Потьма; ЧМП Ф2005-9].

Трава, принесенная из церкви, использовалась для лечения. «А на Духав день уж ходят в церкву, там сена настелина, пайдут в церкву, сена горстку аттоль нясут. Ну, клали вот, кагда карова забалеет, карову вота. Там чилавек ли балеет, синцо эта как свичо́нае. Сушили вот. Ну, заваривали, да, заваривали. Хочишь пили, хочишь вот так маненька пасыпит, кто как» [БПА, д. Ростиславка; СИС Ф2004-32Ульян., № 146].

Значительная часть приуроченных к этому дню обычаев была связана с метеорологической магией. Вплоть до 1950-х гг. сохранялась вера в то, что молебны и различные действия с водой, совершающиеся в Духов день, способствуют вызыванию дождя (см. *Молить о дожде*). Существовал обычай в этот день обливаться водой. «Посли Троицы Духав день, как жи, в панидельник Духав день. Вот хыть в чэм хошь иди чылавец, и всё равно придут бузы́кнут. Прям из вядра. Штобы дождичык был и штобы Бог урадил всё. Вот так» [БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 43]. «А на другой день, ведь Духов день называицца праздник-то, не было даждей никогда, вот пирид этим именно. И на Духав день начинали убливаться. Раньши стояли пративопожарные кадушки — там и зелинь, и все, и никто ничево ни абижался. Идёшь вот, и на тебя этой зелини выплиснут ведра два-три, и ты обиды ни диржала. Абязательна будит дождь. Штобы дождик был. Именно вот на Духав день. Троица, а на второй день — Духов день. И никто не абижался. Шшас вот вылей-ка» [ФВВ, с. Барышская Слобода; СЕВ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «Кагда вроди как дажда нет, начинают как “барина-купалина”, кто каво абальёт. Духов день он после Троицы. Ну, вот, штобы дождик пащёл» [ШТМ, с. Палатово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Иногда пожилые женщины сами инициировали обливание, приглашая кого-нибудь к себе в дом, как будто бы по делу. Предварительно они прятали кого-нибудь на подлавке [=чердаке] с ведрами. «Эта на Духав день, на второй день Троицы, заливали на подлавку, набирали воду. Вот. Абливали видь ни вадой, а памоями, ну кто чѣм сумеет. Адин раз мы зашли к этой, к тѣти Макони, а ана нам и гаварит (а ани нас сами заставляють: “Дивчонки, нынчи Духав день, штобы дождик был”): “Залязайти на подлавку, а я каво-нибудь [позову]”. Там дивчонкав пашлѣт, [они позовут]: “Идिति, вон тибя завут”. Ну, ана падходит, мы иѣ с подлавки абальѣм» [САИ, с. М. Барышок; СИС Ф2009-13Ульян., № 34].

После Духова дня в сухое лето обливались в любой день (см. *Молить о дожде*). Поздние версии обряда часто уже не связываются с архаическими мотивами, по внешней форме и по наполнению больше напоминая обрядовое озорство или обычное подшучивание, шутку. «Эта Духав день. Эта и щас вон маладѣжь, нальют бутылки и вот праходишь, ани тибя... Бѣла, была. Маладая я ищо была. У нас всё вот тут бегали, из бочки убливались. Эта на Духав день абливающца, штобы дождик был. Дажда кагда нет. Вот дети у миня манинькии были, я вазьмусь с ними абливаюсь, вакруг дома-та бегаим, все бочки выльим, все абальѣмся! Парадаваишь йих, ани смиюцца, радующца» [СЛИ, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 102].

На Духов день молодые люди с утра до вечера не уходили с берега реки или озера. Купались сами и пытались искупать девушек. «Купающца, мыряють, эт рабят-ти. У нас вот Ванька Романычев, он маладой был здоровый. Сваю нивесту как абратал [=схватил] и как даст иѣ в эту, в воду! Ой, тут кричат: “Ой, утанула, утанула!” Иѣ выташшили... И весь день. Как уйдѣшь с утра и часов в пять придѣшь аттоле» [УЗИ, с. Б. Шуватово; ЧМП Ф2003-29].

Взаимное подшучивание, обливание молодежи перекикалось с другими формами заигрывания и ухаживания, характерными для семицко-троицких праздников (см. *Гулянья, Семик, Троица, Вѣсну провожать*).

С Духовым днем было связано поверье, что после Вознесения (см.) Бог посылает на землю тепло и поэтому начинается быстрый рост растений. «Тепло абычна спускаицца послѣ Троицы, есть такой день, Духав день. Вот кагда Гасподь придѣт на нибиса, пашлѣт святова духа на землю, зямля задышит, и тагда всё пайдѣт в рост, и тагда благодать Божия на землю. Ат старых людей, радители, бабушка у миня была ищо [рассказывала]» [БВВ, ГМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-02Ульян., № 77]. «А вчара Троица была, эта значит Атец-Бог, Сын и Дух Святой — Троица. Вот Он вазняссѣ и стала Троица. Иѣ и называют Троица. Он кагда хадил, послѣ распятія-та, учиникам-та и гаварит, (будити мол, ну, всё там миня пaminaйти), приду к вам с Духам-та. Вот Он нынчи в девить часов дунул на них, Он вазняссѣ, а нынчи в девить часов дунул на них и стал Дух святой. И на землю дунул. Послѣ этава, гаварят, Духава дня будит всё расти. Тяпло будит, растение пайдѣт» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 49–51].

Существовал запрет что-либо делать на земле в этот день. Считалось, что «земля отдыхает» [НМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 107]. Нарушение этого запрета приводило к потере результатов труда. «На Духав день землю ни шивыряют. Ни шивыряют землю, Гасподь ни вилит, вилит “на духах лижать”. “На духах лижать” — ни шивырять землю, ничоо ни урадицца, ничоо ни будит. А были приччи, приччи были вот многа. И са мной и то была. Вот на Духав день, он в панидельник, а вот адной женщине была — ей идти вот. Ну, вот ана пашла, ну скарей, скарей, заутриня, параньши посадили [огурцы]. Ну, и выросли агурцы хорошии, прям агуречки такии. Аткаль ни взялась карова ва дваре и все паламала. Всё, всё, всё! Землю на Духав день ни падымай! И ни абрывають, и ни падымають, эта видь вот щас стали, ох! Нынчи тары, завтри варвары. А кагда работать? Раньши всё пачитали, Госпада Бога пачитали» [ЦМП, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 87–88].

Духов день входил в число поминальных, когда предписывалось посещать кладбище (см. *Поминки*). Поминали родных три дня подряд: в родительскую субботу, в день Троицы и на Духов день. «На второй

день — Духав день. Например, батюшка прихадил, бывала-та служить службу. Служба была оба дня. Все три: на родитили-ти [в родительскую субботу] служба, вот на Троицу и на Духав день. Духав день — он тожи второй день шшигатаца Троицы, да. Все идут на кладбишше, все тама угашшались, туда всё брали, квасу и, у каво чаво есть. Всё там сабирася, стелишь тряпачку, адияла ли брали, у каво столик стаит, у каво чаво там принасили, ели, водку выпивали, все туда шли. А патом прихадил с Троицы, прихадил апять и дома угашшали, прихадил в гости. И гуляли, песни пели, всё делали» [ААП, Княжуха; ЧМП ФА Ул ГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

К Духову дню в некоторых местах были приурочены кулачки (см.), которые часто представляли собой красочное зрелище, собиравшее зрителей со всей округи. «В каком гаду-та? В сорок пятам гаду. Эта вот Духав день. А у нас мэтеэс [=МТС] был между Шевчиной и Арапавкой. Мы в этом метеэсе были: “Пайдёмте, нонче кулачки будут!” Между Хмилёвкой и Шевчиной — ну палтара километра ат метеэс. Ну, интиресна, вот я первый раз толька и видила и всё. Стаят эта — вайна кончылась, мужики-та пришли — и старики, и мужики, и маладыя. Эти шеевский, эти хмилёвский. И вот стаят, курят, смиюцца все. И рибитишички бегают тут. Кто-нибудь ткнут, мальчишка, и начнут эта драцца! И пагонют. То хмилёвский гонют

Троицкая зелень в окнах дома. С. Кадышево. 2005 г. Фото И.С. Кызласовой

шеевских, то шеевскийи туды. Вот старики, каторыйи ни ета [не участвуют], видют, йих гонют, и ане вступающца тут. И разбивают, и в кравё, и всё! Ну, хлышчут видь, ни знаю как хлышчут! <...> Те, кто гонит, эти, значит: ага, вот мы какийи! Силачы-те, этих гоним! А то эти гонют. Вот я адин раз в жизни толька видила. Интиресна. <...> А эти рибятишки бягут сзади йих и сабирают фуражки йихи. Ане ни абращают внимания, што фуражка упала. Эти рибятишки фуражки сабирают. Кагда ани апять угонют туды да какова там, апридидленна у них места да кох, и встают эти тут, а эти тут, а эти рибятишки кидают эти фуражки, ане разбирают, ага» [БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 46].

М.П. Чередникова

ДУШУ ПРОВОЖАТЬ

В системе похоронно-поминальных обычаев (см. *Поминки, Похороны*) особое место занимают ритуалы сорокового дня, символически соотносящиеся с Вознесением Христовым (см. *Вознесение*). Народное осмысление этого значимого события позволяет выделить этот момент в посмертной «жизни» каждого человека, акцентировать в нем отделение души от тела и «вознесение ее в Царство небесное». Обрядность сорокового дня была направлена на оформление нового, «неземного» статуса души умершего, прощание с нею родных и близких и ее проводы «в мир иной». До сорокового дня душа умершего (как и, согласно народным представлениям, Иисус Христос с Пасхи до Вознесения) пребывает на земле. Считается, что она в это время невидимо присутствует в доме, наблюдая за родными и близкими. «Гаварят, да сорок дней, вроде, дома ана [=душа], окал двара» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 42, 44]. «Вот гыварят вот “служаки”-те: “Да сорок дён душа, — гаварят, — в избе”. А хто эта увидит? Эт всё тока ва сне увидишь! Вот у меня сястра умярла и гаварит: “Эх, Са-аня! Я вить всё слыхала, как ты аба мне вапила!” — “А где ты, — баю, — была?” — “На пече сидела! — вот: — На пече, — гыварит, — сидела. Я вить, — гыварит, — всё слыхала, как ты аба мне вапила!” В этот день сорык дён была ей. Вот истинна правда рассказана! Вот. Эта всё вот эти, “служаки”-ти. Ани вить и грамотные. Всё ани, па-бажественнаму вить ани всё знают...» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 69]. По другим версиям, «уходит ана вот ни на этат день, а кагда скаранили, на этат день ночью» [КЗМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 11] и скитається «по мытарствам» до сорокового дня. «Саракавой день все ытмечают. Всё как говорили-ты: “Душа пойдёт на пыклонение к Богу, куда её Бог аpecified. Да сарковово дня душа на земле и ходит, — всё так говорят, — по всем мытарствам её водют”. А хто иё знает? Не знаю. Не знаю...» [КАВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-17Ульян., № 45].

Считается, что все это время душа «стоит на посту», ожидая себе сменя. «В сорок дён паминают, да. Вроде, да сорок дён душа ишшо ходит круг дома. А патом уж памянут в сорок дён. Да. Чай, пака да сорык дён, можит быть, двоя ай троя умрут, это уж значыт, мол: “Пост свой кончыл, таперь уж сменили яво...” Да. Уж он эта, сменит яво. А хто долга ни умирает пасля этава...» [КАЕ, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 8, 9].

Если долго никто не умирает, душа покойного вынуждена скитаться по земле, «сбирая милостыню» по кладбищам. Усопший снится знакомым и родственникам, жалуясь на свою участь (см. *Покойник снится*). «Вот у нас старуха умерла — ну, пастарше меня — и вот ана долга больна уж эта, ниhto ни умирал. И я иё увидала ва сне на кладбишшах. И ана ходит па кладбишшам, ходит и ходит. А иё спрашую: “Машенька, ну уж чаво ты ходишь, чаво ты делаэш, чаво ты сабирашь?” — в падол чевота сабираэт. Эта я ва сне видала. “Ана, — гыт, — всё ходит, и ходит...” И ана хадила чатыри месица, ниhto иё ни сменял. И вот умер адин, иё и снял. Снял иё. А ана хадила вот, душа-та иё хадила чатыри месица!» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 68]. Вовремя не выпровоженная из дома, неприкаянная душа опасна для окружающих. Этим, видимо, объясняется тот факт, что «проводы» устраивались даже самоубийцам, которых обычно не отпевают. «Ну, ни ытпявали, ну так вот паминки делают. Девять дней, правда, делали и сорок дней — “душу праважают” — “служили”. Сваи съездили к свишшеннику, свишшенник разришил. Душу так и так нада “праважать”, да» [СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 40].

Согласно распространенному поверью, «стоящую на посту душу» можно «снять с поста» раздачей подаяния. «И вот я тебе сон расскажу. А я дедушку сваво видала. Этык жи вот долга, долга ниhto ни умираэт. Эт ниhto ни умираэт, ниhto яво ни сумаэт. И приснилси мне дедушка. Я гаварю: “Атец! Што ты долга таперь не прихадил?” — “Мать, ни пуска-ают! — вот этак вот: — Ни пускают”. — “А хто тебя ни пускат?” Вот такой [=небольшого роста] с нём чэлавек: косы чёрныэ, рубашка снигавая белая, басиком, штаны чорные. “Вот эт чэлавек, мать, меня не пускаэт! Ни пускаэт. Кыб, — гаварит-та (а у нас пчельник был), — кыб ты мёду ни дала, и шшас бы меня не пустили...” Тада [=после смерти мужа] я накачала мёд и давай растаскывать эт: “Памените дедушку, больше мёду не будит у меня! Не будит мёду”. И вот мне ва сне эт приснылысь. “Кыб, — гаварит, — ты мёду ни дала, сменя бы и шшас не пустили...” Хвать — и в ночь старуха умерла. Я: “Ой, сняли!” Вот так вот. Вот ва сне тет пряма вот как... Как правды... Вот пришол с нём, ахраняэт этак вот, наверна, чай, вот хто-нибудь штой-т... Вот. Ну, как “стаит” вот “на пасту”? Там ахраняэт, чай, каво-нибудь. Да. Пакойникав харанят. Всё эдак...» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 68].

Ритуалы «проводов души» (название *душу провожать* употребляется в большинстве сел) могли быть приурочены к сороковому, реже девятому дню после смерти, а также их канунам и совершались как на уровне

действий, так и на уровне предметно-вещной символики. Так, в с. Коржев-ка «душу праважають»-та накануне саракавова дня... «Душу праважають»-та — умрёт ана, сорок дней, да. Ну, вот и свечка-та: миг-миг! Утухла — и выходишь праважать: «Ну, ступай с Богом!» Мне эта вот так вот у мамы была у нашей... Я мамы вот кагда делала сорок дней: вот завтре бы ей сорок дней, а нынишний день я стряпала, пиряги пякла, уху варила — «праважали душу». Аتكрывали варата, заставляли меня к этому, к сталбу к варотни-му. Ну, вон варата атваряишь, к варотному сталбу. Я встала... И заставляють вапить аб матири: «Выйду я на широку улицу, паглижу на все чатыри старо-нушки, ни аткликницца, ни аукницца ли милая мая маманька...» Вот так... Ничаво ни выносят. Ну, выходят, пают «Вечная память, вечна памить!..» Пают, вроди праважають-та. Да. «Служитили». Ну, манахины. Да. Ну, што вот «душу праважають» ани накануне саракавова дня...» [ФАИ, ГАИ, с. Кор-жевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 25].

Наиболее распространена привязка «проводов» к сороковому дню. В этот день устраивались поминки, количество участников которых регламентировалось традицией. «На саракавой [день] сорок и чылаvek штоб была. Ну, больше там — больше. А сорок дней, ну и сорок чылаvek. А если ни придут, никуда ни денисси, скока придут!..» [ВНК, ВАК, МЛИ, ТМФ, с. Пятино; МИА Ф2001-20Ульян., № 78].

В некоторых случаях для участников предполагается обязательное ритуальное приношение. «Нын пясок ташшим ведь на поминки. Сахарный пясок. Каждый несёт сваи свечычки, сулят в пясок и эта, и зажигают. Свечку берёшь, паминанья и пяску баначку насыпаэш. И ставим свечки вот, и зажигаэм. [Потом] этим, хто вот паминаэт — в блюда насыпають и дамой, в чулан ли, куда ли... Да, на каждые поминки яво ташшили, пясок. А пше-ницу, чай, вот хазява паставют. Ани сваи свечки ставят...» [КАП, с. Перво-майское; МИА Ф2001-14Ульян., № 64].

Основными обрядовыми действиями *проводов души* являлись мо-лебен (*служба*) в исполнении женщин-монашек (*служанок, служаков*), который, как и похороны, по традиции совершался в полдень, и совме-стная трапеза (*поминки, обед*). Обычно поминальный обед предшество-вал церемонии «проводов» (см. еще *Поминки*). «Как пыобедають, помя-нут — и выходят тут же на улицу — “душу провожают”. Выдут ко двору, у двора “провожают”, радные плачут, прощающца — уходит душенька-то...» [ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 41]. «Как “провожа-эм душу”-то? Ну, вот в сорковой день, значыт, “канунчык” пычятають, пообедають — и выходят “душу провожать” после обеда. Буханку хлеба, соли, свечку выносим ко двору, поём молитвы. Самый родной кланяэц-ца, сделаэт чэтыре поклона на все чэтыре стороны...» [КАВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-17Ульян., № 46].

В с. Первомайское «шесть нидель прайдёт и вот “душу праважають”. Вот из избы идут вот к варатам и “службу служат” с хрестами. Да, из варот

выйдут, “праводют душу” с иконами. Ну, а ана вопит из-за эт-ти, вопит... “Праводют душу”, пращающца са всеми — и уходят...” [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 51]. «Эт шесть нидель кагда прайдёт, испякут пираги, вот выдут с пирогом, с иконай, с свечками кои “служут”, “служанки” у нас — “душу праважают”. Туда, на кладбишши, наверна... Пряма из варот праводют вот так, туды глядят, Богу молюцца, “служут” “служанки”...” [ТАС, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 77]. «Гаварят ищё: “Душа да сорок дён ходит...” — и больше всё. Да сараки дён ана. Да. А в сорок дён делают паминки и вот “душу праважают”. Сичас ни праважают, а раньше праважали — вот ка двару выхадили. “Служанки” идут “служут”, у двара “служут”. Да. Выходют у варата и “служут”...” [ПЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 47].

В современных версиях обряда последовательность поминальной трапезы и ритуала выпроваживания могут варьироваться. Так, в с. Пятино «ани, певчи, па-разнаму, каторы вот “душу-т праважают”. Кто вот только атпают (ани уж, наши певчи вот так жи стали же), сперва пайидят — и “душу праважают”. А патом все уходят. Сперва паедят, патом “праважают” — и дамой все идут, если все сыты выдут. Да. А вперёд делали эта: сперва “праводют”, патом идут есть. Ну, вроди, вишь, стали гаварить: “Ни нада праважать душу на галодный, вроди, желудак!” Вроди нада паабедать, патом праважать, што, вроди, кык будта душа была бы сыта. Сытая штоб была. А хто знают? Точна вить ниhto ни знает...” [ВНК, ВАК, МЛИ, ТМФ, с. Пятино; МИА Ф2001-20Ульян., № 78]. В соседнем с. Тияпино «вот [душа] в двянаццить часов уходит. На улицу выходят са свечками — свечки гарят. Свечки. “Канун” бярут, хлеб бярут кавригу. Выходим на дарогу, эта, ка двару, на все на чытыри стораны кланямся: и так, и так — и “праважают душу”, “служут”. “Служут”, да: “Святы Божий, Святы крепкий, Святы бессмертный, памилуй нас!” Вот эта вот малитва. А патом зайдут, абедать начинают...” [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 42].

Церемония прощания включала целование вынесенной иконы и держашего ее хозяина, а также наделение участников обряда кусочками хлеба с солью. «Ну, чытают на сорок дней эта окала двара. Выхадили ка двару и нямножка там эта, стояли и вот все... Была эт, была. Да, на сорок дней. Вот выхадили ка двару и там с иконкай. Хлеб и солька — паманенички, да, там на пылатенцы. Вот и все мы, кто ны паминках-ты были, целавали и хазяина, и иконку. Ну, хто доржит иконку, да. Там, ну, вазьмёт, паднимит иё. Паднимит, [и все целовали] и иконку, и этава хазяина, каторый доржит, да. Ну а хлеб-ты, чай, йидят, чай, раздают патом — Богу молюцца манашки, вот манашкам...” [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 107].

В с. Валгуссы вынесенный хлеб предназначался «птичкам» или покидающей родной дом душе усопшего. Воду для души покойного в этом селе при «проводах» обычно выливали под передний угол. «Выходят ка двару,

палатенца и икону нясут, хлеб с солью, прашшаюцца. Эт уж как памянут, выходют. Паклонюцца ва все чатыри стараны. Ну, плачут, канешна, плачут. И прашчаюцца — вот кои икону там доржит, пылатенце тут на руках эт вот (ну, там кто: если муж умрёт — жана доржит) — с ним прашчаюцца. А здесь друга стаит: вадичка в стакане и соль. Да. Вадичку вон всё гаварят

Н.И. Монахова из с. Котляково. 2005 г.
Фото И.С. Кызласовой

в передний угыл выливали. Да. Да и хлеба, чай, там кладут — птичка унесёт... *Гаварят*, да сорок дней, вроде, дома ана [=душа], окал двара» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 42, 44].

В других случаях «птичкам» предназначалось специальное обрядовое зерно, которое выставлялось на стол при поминках. «В шесть нидель, сорок дён “душу праважали”. На поминках каво вскричут. Ни любой, а каво вскричут. Сваи ли эт, чай шабры ли (эта ведь стариннае “шабры”, а щас “саседы”). Да. Блюдичка насыпют пшенички, свечку зажгут, икону — и на улицу выдут... Сичас ни ходют, сичас в избе. А тагда варата *ыткры*вали и шли. Там, у варот, паслужут, вот “душу праводют”. Вот вазьмут пирог и вот пшеничку, и вот свечку зажгут, и на улицы паслужут. “Служили” ведь упакойнику такие

малитвы-та ведь. И всё. И курым ету пшеничку-та и атдадут. Вот так-та...» [ММА, РАИ, с. Первомайское; МИА Ф2001-12Ульян., № 82, 83]. «Раньше “праважали душу”. Выхадили с хлебом, с солью все, што есть в избе, в варата. Пшеницы бирёшь — и кидали на все стораны пшеницу... Эт ставят на стол пшеницы, када “служут”. Вот эт пшеницу бярут и на саракавой день (эт как “душу праважают” с ней) и раскидывают... Вот када умрёт, ни ставят. И в двадцать дён ни паминают уж у нас, а деветь дён, сорок дён, полгыда, год — ставят пшеницу. Туда поставют вот свечки — зажигают, и свечки ставят в пшеницу... Ну, пахаранили и на деветь дён, например, шесть нидель вот, полгада блюдечка принесешь пшеницы и свечек наставляешь, зажигаешь йих. Вот эту пшеницу вот и даёшь курам. А кагда вот “душу-та праважают” — эт па улицы раскидывают иё вот. Да... Эт “служаки” кидали. Ани “служут” и кидают, и кидают пшеницу вот па всем старанам. И малитвы пают. Пают и кидают... Эта в варата! Да. И выносят у вара-

та упакойника, и “душу праважают” — варата *ыткрываю*т и пают, пают. У дароги там папают — с хлебом, с солью — и пшеницей пряма окала двара, *пы* старанам... *Эт* уж на саракавой день “душу праважают”. А шшаста “служут” вот так пряма, “служут” — и всё...» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 64].

В с. Коржевка, где «проводы» устраивались накануне, в сороковой день совершалось обычное поминовение. «“Праважаим”-т ни как у людей. Вот мы гледели, “праважали” в Тияпине уж на сорок дней. Там все, што есть сирёд, *выходю*т все ка двару. Значит, *выходю*т с вопам, с слязами. Манашки с свайми с малитвами. Пают. И вот аткроют варата, и ани стоят, ну, минут двадцать, *можит* быть, стоят пают. А люди плачут... У нас, в Коржевке, этава нету. У нас абычные паминки, абычнае богыслуженья. У нас тут *есть* Кириличыны, ани *ходю*т па этим службам. Ну и делают абычные паминки, никуда ни *выходю*т. Мы на улицу ни *выходим*...» [КЗМ, КЕМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 8].

Важным элементом ритуала «проводов души» было одаривание различными предметами первого гостя или первого встречного, что перекликается с соответствующей обрядностью дня похорон. Так, в сороковой, иногда в девятый или двадцатый день отдавали кому-либо полотенце, которое вешали в день смерти в иконном углу дома или на воротном столбе. «Она висит полотенце: как он умрёт, человек, ево повесют вот в *эты* угол. А на сорок дней *атдаю*т ево — вот в *вот* *эти* время, когда “душу провожают”. *Которы* тут, може, сродники или сосед, то *вот* *атдаю*т...» [ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 42]. «Палатенце висит да сорок дней в переднем углу. Ну, *эты* спицыальна яму уж. Да. Нова палатенце... Ну, проста *вот* палатенца вазьмут и павесют *вот* тут *вот*. Да. И да сорок дней висит. Да. И лампадка гарит. Стакан с вадой, ложичка... А на *сорык* дней яво дарят — каму желашь. Може, *эти* певчымы или каму свайм радным. Ложичку, стаканчык тоже *атдаю*т. *Вот* так *вот*...» [ФВА, с. Араповка; МИА Ф2000-22Ульян., № 68]. «Вешают *вот* к сталбу, к варатам. Ага. А патом ни *знаю* — *нидели* через три каму-нибудь пададут...» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 52]. Часто полотенце и другие вещи, символизировавшие пребывание в доме души усопшего, предназначались тому, кто первым приходил в дом в этот день. «Вот *када* чилавек умрёт, если мушшина, то кладут бакальчык и ложичку. И кто палатенца. А уж если *вот* женщина умрёт, то *пылушалку* — ну, платок, платок. *Вот* всё в *этам* доме, *кто* умер — на “калитычку”. Ну, полка такая, где иконы, на *иконы*стас, туда кладут. *Вот*. И *кто* в саракавой день *первyyй* придёт, яму и *итдаю*т. *Вот*, например, у *миня* *нынчы* паминки, саракавой день. *Вы* *перва* приходите и *эти* вам *атдаю*. *Эт* *есть* всё у нас и *сичас* *эти* *есть*...» [КЗА, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 131].

Передача полотенца или иных предметов лицу, не связанному с усопшим кровнородственными связями, «первому встречному», символизир-

ровала «переход души» в мир иной. В с. Первомайское, когда кто-нибудь умирает, «вешают на паличке два пылатенца. Вон в углу лежат. Кагда я ишшо умру, повесют. Все калякали вот (я ведь спрашивала “служаков”-та): “Кагда иддают, эт, — гаварит, — вота переход упакойника. Переход упакойника — вроде, раздашь эти, утиральники”. Вот “переход” — куды-т селят. Эт всё эти “служаки”-ти калякают: “Да шести нидель ведь хто умрёт, сминят упакойника. А если вот нихто ни умрёт (вот полгада!), ну, ет, вроде, он как стаит на пасту”. Ета вот всё “служаки”-т всё калякают: “На пасту стаит!” Вот всё калякают: “Эт палатенце на переход упакойника”. Ну, чай, каму-нибудь итдадут» [КАП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 66, 67].

В с. Пятино на сороковой день подавали первому встречному *подо-рожник*. «Ну, сабяруцца, [возьмут] хлеба кавригу, саліцу [=соль]. Как жи? Ну, што есть... Ну, ни кавригу, хоть кусок. Кусок хлеба завёртуют в платочак, шпульку нитак с иголкой (любую шпульку!), кусок пирага, пирикстыцца — и всё!.. Эт как “падарожник” называецца. Да. Иголка, ну там канфетку, пряник вот связуешь в платочык. Да, в узелок завязывают или падают так вот... Вот последняя, хто идёт тут окала йих паминать ка двару. Ка двару — “душу праважать”. Или хто-нибудь идёт дорогой. Вот яму и атдают — паминать. Эт ни атказываюцца, бярут... Он, каму падают, каму паднесли, яво съест. Да... И хто если забудут, эт, вроди, вот перед абедам: “Ой, я забыла там падарожник сабрать!” Скарей, скарей сабирают. А то, знай, заранее сготовют. Заранее — пака как народ и придёт, так и был гатовай. Как выходят и бярут... Эт штоб паминали. Вот мне адин раз дали, я вить шла-та из магазина. Как начнёшь шить: “Ех, ет вот мне вот па кем падарена!” Паминашь челавека. Да. Вот. И платочык, например: “Эт в меня вот чей! Эт мне вот па кем!” Деньги, ани ни паминаюцца. Например, дай денег тибё, деньги ты извёл — и всё. Ты деньги ни памянишь. А эт я как бяру-т, всё: “А, эт мне па этаму дали вот падарожник этыт...” Он там здей-та, на стале или там на акне лежит. Или где в чулане где ли. В старане где-нибудь яво кладут, штоб ни забыть, как все вот “душу праважать”... Вот ана и называцца: “Айда-ти душу праважать!” И выходят...» [ВНК, ВАК, МЛИ, ТМФ, с. Пятино; МИА Ф2001-20Ульян., № 79].

Поминальная трапеза также сопровождалась обязательной церемонией одаривания присутствующих. Причем состав даров мог варьироваться в зависимости от пола покойного, состава гостей и местной традиции, а их количество, как и количество приглашенных, определялось числовой символикой сорокового дня. «И делают ишшо — у нас вера эта всю жизнь — платки пыкупают. Там сорок платков ыбязательна на сорок дён сорок платков раздасть. Пряма за сталами, кагда мы абедам. Ну, вот всяки, да. И цвятныя, и белыя — всякие. Тут и саседав сабирают, и радню сабирают — всех. Вот сидим мы за сталом, абедам. Стала два си-

дим, три ли сидим. И женщина, каторава умер челаовек, выходит, платки несёт: и тебе дают, и тебе, и вот падряд. Падряд даёт платки. Каму ни хватит, дают или стаканьи дают, или жи пичатки дают. Ну, пичатки — вон мыла. Ну, если ни стакан, чашку дают — вот бакальчык... Ничёо ни гыварят. Вот просты раздают, все мы берём... Ну, раз дают, то, *значит*, далжна паминать — Богу молисси. Берёшь платок и Богу молисси. Вот...» [ЧЕХ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян., № 35]. «У нас <...> на сорок дней дают хто мыла, хто тарелки — мы вот тарелки пыкупали, сорок штук, тарелками давали: “Паминайти вот, нате паминайти там Анну, Василия...” Вот... Сорок штук! Ну, ана больши сарака-та людей и ни быват...» [КЗМ, КЕМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 21]. Этот элемент сохраняется и в современных версиях похоронно-поминального обрядового комплекса.

По мнению знатока местной традиционной культуры З.И. Морозовой (с. Коржевка), эти дарения являются современным вариантом *тайной милостинки*, которую подавали как на сороковой день, так и в некоторые праздники, связанные с поминовением усопших. В с. Первомайское так поступали на Пасху. «У нас на Паску в аошки всё — па улицы вот идёшь и <...> вот падаёшь падряд. Пастукают в аошка или на аошки паложут, если аошки не *ыткрывающа*. И дальши пайдёшь. Вот падашь им, дваров десить абайдёшь... Эт “тайная миластинка”. Идёшь пытаёшь — рана встанишь, ниhto штобы ни видали б тебе...» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 50].

Угощение во время поминального обеда на сороковой день практически не отличалось от обычного для поминок (см.). В ряде мест в качестве обязательного подавалось рыбное блюдо (жареная рыба, уха). «Хыть на первые поминки, хыть на вторые, хыть на третьи — всё одно жи *припадносют*: щи рыбные, кашу, лапшу — вот. <...> Перва подаёцца “кутья”, как называют. А тут блины с мёдым напашись [=напечешь]. А тут у нас — где принята, где не принята, а у нас вот принята — окрошку с горохом. Квас, лук — и клади всё — картошки, гороху маленько, если в *постнай* день. В *скоромнай* день яички. И смётанкой забелёт... Потом щи. За щами лапша. Потом каша — большинство из пшона, а в *постны-ти дни-те* — гречка... <...> За кашей пироги — с капустой и сладкии. А потом “канун” подаёцца: из крахмала кисель варицца, и эта, делают из мёда сладку воду (эт как “сыта”), и вот кусочками этава киселя нарежут — вот и “канун”...» [КАВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-17Ульян., № 48]. «На *паминкых* мёд дают с блинами. Эт перьвая. Толька начинают *припасать* стол, и нясут блины и блюдечка мёду. И вот едим мы с этим с мёдам. Любой мёд дают, вот ани ставят с блинами, толька што с блинами. Каждый блин берёт и каждый ложечку берёт мёду, ест... На *паминках* толька што последнее блюда — вот кисель. Вот щас красный варят кисель, крахмальный. А раньше — эта пшеничный, из муки пшеничной делали кисель. Да. Он белый, хлебнай

кисель, белай он, густой, харошай. Режут ламтями, кусочкыми яво в тарелычку и наливают “сатички”, и едим. Вон из пяска наводят “сытички”... И супу сварят, и вот этава киселька-та дадут, чайку дадут. Вот эта вот... И ни пьют, у нас ни пьют. Толька што вот супу дают, кашу дают гречневую или пшонну и эта, ишшо чаво-та, ыстальная. Вот вынесут там, нарежут рыбки салёнай, чаво ли или жаренай натушат. Вот эта всё эта мы абедам... Малитвы всяки пают на паминках. Вот и пают малитвы вот как станишь кисель есть — эт последнее блюда — вот эт малитву пают. Больши ничаво...» [ЧЕХ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян., № 30–32]. «Ну, как? Как положена: <...> шчы, кашу — хто пшонну, хто гречневу варит <...> В какие скромныи дни — лапшенник, а в постные дни — вот пироги, “битышник”. Ну, из теста с таково, как вот ны пироги эты зытёвают, тут и на “битышник” бёрут, отрежут, <...> в кострюли ли, в черепеньки сделают, нарежут кусочками, намаслеют, насыпют песочкам — вот “битышник”. Эта на постные дни... А потом кисель крахмальный, ну, там сладкай. Ну, уж или кампот, или што-т тут в него — красный, ни энтыкий-ту бледный. <...> Эт на деветь дней, на дваццать дней и на сорок, на полгода и на год — три года. Да. Вот подходит, помянут. Другой год опять...» [ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 36–39]. «У нас на стол и шчы, суп, и лапша, гарох (лапшу шчас ни стали, а тагда лапшу ыбязательна была). Гарох, каша, акрошку — в первую очередь акрошку... Спервой блины с мёдам — маненичка на блюдишка. Да. Патом вот эта акрошку. А патом суп, шши. А патом гарох. Патом кашу, пираги, кампот, квас. Вот. Пираги с кампотам паследни-та...» [ФВА, с. Араповка; МИА Ф2000-22Ульян., № 69]. «Вот сыбирают паминки и тут стали. Стала три, пажалуй, или чатыри бяруцца, все садяцца и тут паминают. <...> “Кутью” редка, но делают. Редка делают. Из рису, сахарам насыпют и этат, узюм кладут. Эт я видала вот у Люби, а так у нас ни делают... <...> Блины, щи, там “щерьбу” ли — эт уха. Да. Мы иё завём “шширьбой”. Да. Из рыбы, с картошкой, с лучкам... Ну, и гарох, каша — у каво кака есть: то гречышна, то пшонна. И лапшу. У као есть — картошку делают. Ежели осенью вот — с курятинай делают картошку. <...> Раньши, бывала, был квасок, бражка. Из пяску. Вот эт сама “бражка” хмельная. А ет “брага” была — ишшо тварили. Ана толька сладка, как квас хлебный. Вот такая “брага”, тварили... <...> И канпот, и кисель делают фруктовый — всё! Кисель у нас паследний...» [ТАС, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 78–80]. «На сталы-ти суп варят, кашу варят, картошку варят. У као есть картошка — картошку. Вот. Ну, гарох варят, кисель варят — или красный, или белай (из муки сделают, ну, прибелкай исделают: дражжец маленька, прибелычки — и прибалтала)... Па тарелки наливам, ну ни каждому! Сколька людей: на первый стол две тарелки, и на второй стол две тарелки. Вот и суп эдак жа, и картошку этак жа — из адной блюде. Эт сичас в гарадах вить каждому тарелку-те. А у нас нет. У нас — из аднова, обще...» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф2001-07Ульян., № 105–107].

В с. Пятино при поминовении после прощальной «службы» у ворот использовался хлеб, который «служаки» выносили на улицу. «У нас уж как ведь? Как пайидят, праважают, выходят ка двару и вот на все четыре стораны кланяющца, пают малитву: раз суда, суда — певчие. Да. Ну, хто “служит” ходит. Ани “служут” и пают. Ани и в избе-т пают — “праважают”. Да. Чай, вот приходят и “душу праважают” у двара: на все четыре служут *этыку* малитву. А патом вот или дамой расходящца, или какой-т ищѣ тут “абед”... С большой-та с кавригай выдут, абратна несут. Да. Режут, её раздают и паминают, едят...» [ВНК, ВАК, МЛИ, ТМФ, с. Пятино; МИА Ф2001-20Ульян., № 78].

Припоминальной трапезе следили, чтобы на тарелках ничего не оставалось, так как по поверьям остатки осложняют посмертную жизнь покойного. «Вот кашу — эта есть вот поговорка: “Нада всё собрать, — кашу подают, — надо всю съесть, а то на тем свети заставят этово вот усопшова собирать!” — крупиньчки. Вот эта я слыхала...» [КАВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-17Ульян., № 49].

Для души усопшего было предназначено специальное «угощение», которое также хранилось до сорокового дня. «Ну, рюмочку — эт ставят. Рюмку вина кладут, блин кладут, ложку кладут — када умрѣт человек. На “паличку” кладут — эт да сараки дѣн. Ничаво не меняют — как паставют, так он и стаит да сараки дѣн. Ну, а патом выливают вон у вядро. Посля сараки дѣн выливают. А хто пьяница, тык и выпьит...» [ПЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 48]. «До сороки дѣн стоит вода. Стоит вот на угольнике или вот на полке стакан, ложечкый маленький покрыт... На сорок дней, я слыхала, вот под передний угол [выливают]» [ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 40].

Поминальный стол на проводах души.
С. Сухой Карсун. 2004 г. Фото М.Г. Матлина

Проводы души. С. Сухой Карсун. 2004 г.
Фото М.Г. Матлина

«С вадой стакан ставят да сорок дней. Да сорок дней стаит он. Вот на сорок дней будут “праважать” и *эты*-ту воду выливают пад передний угол дома...» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 45]. «Када он лижит, пакойник, в пириде, ну, прянички, канфетки стоят на стале для нёо. Как-та вот на пряничкав, канфетычкав на тарелачку паложись...» [ЧЕХ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян., № 33]. «У нас такой [обычай]: как умер упакойник, тут он лижит, яво гроб, и здесь стол стаит, чытают манашки. И у нас на акошки стаит яво стакан с вадой и ложка на стакани. И сначала кусочык хлеба — пакроют *этыт* стакан, а на *этыт* хлеб кладут ложку. И вот ана стаит да сорок дней. А патом хлеб, можит, карови или каму, а ложку атаём каму-та и *этыт* прибор — бакал или стакан. Если мушшина умер, то нада мушшини — мы вот давали. Умерла женщина, то мы женцыне давали. Пылатенце висит сорок дней, *значыт*, яму тожа... Ну, у нас там гроб стоял, и там вешали ему палатенце, сорок дней висела в галавах, ну, ны касяке. Весь эт обычай сроду у нас такой идёт всё...» [КЗМ, КЕМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 12].

За стаканом наблюдали, считая, что душа «питается» из него. «Как умрёт, ставицца вода. И ета вода, она стоит да саракавова дня в стакане окала икон. У которых даже останецца вот столька [=на донышке]. Всё говорят: “Пить приходил...” Хто: “Высыхнит она или чаво ны сарковой-то день...” Ну, а послиты выльют птичкам. Положено в особое места — ну, в чысто место. Да. Ведь она простояла сорык дней. И буханка хлеба лежит тоже сорок дней. Эту буханку хлеба розмочут курам. Вот такой у нас обычай...» [КАВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-17Ульян., № 47].

Иногда «угощение» в сороковой день относили на могилу. «Эт с вадой [стакан] ставят да сарака дней на акошка. Да сарака дней, а патом выливают — куды хоч выльют. Можит, скатини там или в вядро. А кусочык [хлеба] и ложку — в стакан, нясут на “горычку”, ставят окала креста всё: ложку и стакан. Ну, мы па-диривенски “горачкай” завём кладбишшо. И кладбишше, и “горачки” — па-всякаму. В гарадах-ти “кладбишши”, а у нас “горочка”...» [ФАИ, ГАИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 25, 27].

Покойный может гневаться за недостаточно обильное поминовение и требует его покормить, а при отказе мстит родственникам. «Ну, мала ани гаварят — пакойники. Ну, привидюцца, можить быть, и скажут там што: “Паесть хачу!” Да. Или чаво. Вот, *значыт*, нада памянуть, каму-ни-будь нада падать мылыстыню. Да. А есть вазможнасть — и паминай, пажалуста! Девять дней, дваццать дней, там палгода. Да сорык дней — эт уж абязательна. “Душу праважать” как будта. Вот...» [ФВА, с. Араповка; МИА Ф2000-22Ульян., № 66, 67]. «У миня Зина жила в Самари, у ней удавилси мужик — дома, в комнате, на кровати! И ана и гаварит: “Сорок дней ни буду я делать, раз он за мной жить ни захател, ни буду делать ничаво!” Ытвариаа акошки и гаварит: “Ухади ты ат меня! Сорык дней ты пробыл здесь, ухади, ни пужай больше нас!” И стояла [еда], тарелки на стале —

вот всё пыкало! Всё пыкало — и тарелки, и эту всю [еду] в акошку выкинул. Воздухым всё выкинул, и вот тагда уж он ушол...» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 41].

Важную роль как в старой, так и в современной версиях «проводов души» играют «стихи» и «молитвы», под которыми подразумевается как церковный канон («панихида»), так и народные религиозные стихи новейшего слоя, иногда литературного происхождения: «Уж вы ангелы, вы архангелы» («Душа с телом расставалась») [ММЕ, д. Полянка; ФЛВ Ф1999-10Ульян., № 28], «Минута горькая настала» («Мама»), «Смерть ужасна и прискорбна» [ЯПА, д. Гулюшево; ФЛВ Ф1999-11Ульян., № 51, 52] и др.

Исполнение стихов и молитв было связано с ключевыми моментами ритуала, в первую очередь с началом и концом трапезы и церемонии выпроваживания души и прощания с ней у ворот. «Сразу [поём] “Царю небесному”. Эта начинашь... А “душу праважам”, идём ка двару, то паём “Святый Боже”. Да. Толька лишь мы “душу праважам” на все четыре стороны и — “Святый Боже”...» [МЗК, ЗЗА, СПА, НАИ, с. Тияпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 95, 96]. «За сталом, кагда вот кисель паставют — последний кисель едят, — вот стих чытам, ну, паём. А патом “душу праважают” — тут в задни дверцы, в варата — и на улицу. Эт “душу праважают”. На все четыре стороны памоляцца, спают тама стих “Спаси меня...” — и всё...» [ГЕН, с. Валгусы; СИС Ф2001-07Ульян., № 99].

Стихи до сих пор являются составной частью поминок на третий, девятый, сороковой дни, полгода и год. Они исполняются за обедом, которым угощают певчи. Некоторые стихи привязаны к определенным блюдам. Так, «Снова греет солнце» исполняется перед началом трапезы, «Сели певчи за трапезу» поётся «за щи», а «за лапшу» поют любой стих. Последний стих — «Вечная память» — приурочен «к пирогам». Все стихи читаются нараспев из тетрадей. «“Крест тяжолый, крест тежолый” паём, да. Вот у меня он, наверна, где-та есть списанный... Да, а в прамежутке, вот ана [=наиболее авторитетная и знающая женщина-“служанка”] нам прачытат там канун какой: “И ныне, и присна, и вавеки веков амен! — там: — Слава Атцу и Сыну...” — эта уж мы паём. Перед каждым блюдом разный стих паём... Ана сидит па книжке паёт, а мы за ней падпевам. И уж тут вроде всё знам, а вот так я вот не знаю» [ДФИ, д. Лебедёвка; Ф2000-Фонд КНМ МГК И4105-09]. Аналогичный порядок трапезы известен и в других селах. Например, в с. Араповка «певчы пают за каждаяе блюда малитвы» [ФВА, с. Араповка; МИА Ф2000-22Ульян., № 69].

Одним из наиболее популярных «стихов», приуроченных к поминальной трапезе сорокового дня, является «Здесь собрание мирское» («Здесь духовное собрание»). «Мы целый день паём: и канун, и панафиду... Мы за стол садимся, как душу выйдем “праводим” окала двара, вот сядем за стол, то мы паём: “Здесь сабрание мирское, пришли душу пысетить...”

Здесь сабрание мирская,	Падвяду душу к пристолу,
Пришли душу пасетить,	Ка Спасителю Тварцу,
Пришли душу пасетить,	Ка Спасителю Тварцу,
Пришли душу пасетить	Путём тёмным павяду.
И иё в вечнасть правадить,	Как ана будет баяцца,
Иё в вечнасть правадить.	Ана будет трипятать,
Сорак дней душа хадила,	Ана будет трипятать
Все затворушки (вар: затворачки) прашла,	И ва все стораны и взирать,
Все затворушки прашла.	Ва все стораны и взирать.
Йиё спутнички гатовы	— А вы, сроднички радныя,
Андил Божий астаяв,	Ни забудьте пра меня,
Андил Божий астаяв:	Ни забудьте пра меня,
(вар: Йиё спутники стричали,	Мне сягодня день прычиннай,
Ангел Божий здесь стаял. — СПА),	(вар: Ноньче будит мне ришенья. — СПА)
— Вазму душеньку за руку,	Где пакой маеи души,
Путём вечным (вар: тёмным) павяду,	Где пакой маеи души!
Путём вечным павяду.	

Слава Богу!.. <...> В двянаццать яво праводют — у двянаццать часов выходют. А уж тут все сядут за стол, сразу запают: <...> “Здесь сабрание мирское, пришли душу пыситить, пришли душу пыситить, иё в вечнасть правадить...” <...> Вот эта паём... Тут начинают:

Отче всех, на тя, Госпади, упаваем!

Ты даёшь нам пищу заблагавременна,

Отвергаешши из шшедрых рук твоих,

Испалняисся и всякава животнава благоувадения!

— вот эта спают, тут начинают абедать...» [МЗК, ЗЗА, СПА, НАИ, с. Тияпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 94; СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 43, 44].

О силе и действенности подобных «молитв» ходят легенды. «Где [человек] удавился, на этом месте, свинья и гайно (свиньяна места) утаскавала с этава места в другое места... А он кагда висел, удавленник-ат, на этом месте, у неё там гайно была. И яна с этава места, ишчэ люди не ушли, народ (все сбежались и гледили, как удавился), ушла свинья в друго места, пиритаскала. Девить дён прашло этаму удавленнику. Днём сделали паминки, в избе “пыслужили”, пашли служить на эта места, на дваре пашли малитву спели. Вышли на двор, где свинья с гайном была, “пыслужили”, побыли, “втарую” сели абедать, свинья с этави места ни выходит: все перитаскала гайно, где и была раньше! Во-от кака малитва-та была! Вот как! Ушли старухи из сарая, игде он удавился, и тут же свинья начала таскать на эта места. И все с диву падали: “Ба-а! Ниужели эта правда свинья пришла уж тут и пиритаскала гайно?...”» [ЧАК, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 20].

Особое значение придается народно-мифологическому обоснованию обрядности сорокового дня и связанных с ней ритуалов «проводов души».

Распространены устные рассказы о последнем визите покойного в сороковой день, иногда накануне или сразу после него, его прощании с близкими. Все это время родственники находятся в напряженном ожидании, интерпретируя любые звуки в доме и во дворе как знак пребывания здесь уходящей души. «Значыт, эт са мной была. Бабушку мы скаранили, свякруху вот. А жила я с ней сорок два года, жила я с сваею свякровью. И вот скаранили мы иё — эт, па-моиму, да сараки дён, да сараки дён. У меня дед телевизер глядел, ушел — телевизер идёт, а ушел курить в задню избу. А я слушаю: двер-та и шшолкаит, слушаю шшолкаит тут дверкай. А ишшо я только лягла, ни спала, даже ни спала: “Шшолк, шшолк, шшолк, шшолк!” Думаю: “Ну-у, эт, наверна, ни люди! Если б люди, ни так шшолкают люди! Или пыстучат люди, хто придут. А эт пряма вот шшолкает зашшолачкай”. Я, канешна, иё матам паслала. Гаварю: “Мы с табой в живнасти уж надаели друг дружки, ты ищё пришла, пугать пришла!” Ана вот в стену-ту — я вот у етава акошка сплю — ана в стену-ту ка-ак бётнит, ботнит! И апять я паслушала, паслушала — нет, никаво нет! А дедушки и гаварю: “Ты чёй-т слышал, я кричала?” — “А чёо ты кричала?” Я гаварю: “Вот так, вот так!” И ана, кагда матам скажишь упакойника, и он уходит. Да. А то ладан втыкают у вакошки, в двиря вот ва все ладан втыкают, штобы он, мол, ни захадил. А мне ни прихадилысь этыва, ни знаю...” [ПЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 52–54].

Иногда появление «души» ассоциируется с какими-то характерными приметами человека, с которым рассказчика связывали глубокие духовные, эмоциональные связи. Это, например, может быть характерное постукивание «нянькиной палочки». «Да сорок дней в доми чилавека душа, всё время так. А вот знаите, я Вам расскажу какой случай? Вот чытвёртава актйбря у нас памярла старшая сястра, ей была дивяноста пять лет. Вот. И ана кагда умерла, ана очень была такая крепка женшчына. И память у ней ни прапала, мы ишшо где, чаво: “Нянька, где взять? Нянька, где лижит?” — ана нам всё скажит, всё расскажит. Во! А тут уж ана, у ней приключилися гангрена в нагах. Вот. Ана очынь страдала, уже ана больше месица страдала. Я окала иё бальшинство была. Мне иё жалка до сих пор — год ишчё нету! И, значыт, <...> и у нас в первый день “гарячий стол” (люду многа бываэт на “гарячем сталу”), а патом девить дней памин. И девять мы паминали. Патом, значыт, сорок дней. Вот кагда прашло сорок дней нашей сестры, значыт, утрам — ни накануни, как будэт завтра сорок дней, ни этай ночью, а вот кагда памянули сорок дней, и этай ночью — утрам, на рассвети, была ишшо тимнавата, я, значыт, ни спала. Слышу (а ана всё хадила с палачкай), слышу: “Ба! Палачка стукнула!” Я скарей вскакывлю (и сплю вот на этим дивани, тута), вскакывлю, думаю: “Ба! Палачка стукнула!” И ишчо. А сперва там стукнула палачка, патом тут стала стукыть палачка. Думаю: “Ба! Эта вить нянькина палачка-та!” Встаю, глижу: “Нет, никаво нету!” И, значыт, всё да самава акна — а здесь жи палас, палачку ни услыхать, а эта очынь харашо стукат эта палачка. Да этых пор дашла (там апять палас), тут стукнула — и всё. А Зина в эта

время вышла ва двор. Я, *значыт*, я гаварю: “Зин! А ты ни слыхала, с палачкай шас хто в нас прахадил па дому?” Ана гаварит: “Ты што? С какой палачкай?” А я гаварю: “Па-алычка! Нянькина палачка! Слядов иё ни слыхать, еты пашла иё душа последний раз из дома!” <...> Вот. И эт вот называцца: “Сорык дней — душа ушла”. И уже этаму чылавеку, страдавшему, уже стала ни так горька... Кагда ждэшь сорок дней, эта очын трудна, очын трудна...” [КЗМ, КЕМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 9, 10].

Один из знаков уходящей души — мигающее пламя свечи или лампадки. «Все сорык дней свечка или лампычка гарит. Вот. А на саракавой день ана утухнит. Глидят, глидят да двянаццати часов ночи! И мы вот (с сястрой я начаваала) выходим в дверь, и я дую. И всё. И пашла, правадили... И вот ана, лампычка-та, вот ана гарит, гарит, гарит — и тухнит! Абратна загарацца. Апять, мигат, мигат, мигат — да трёх раз. Мигат, мигат, мигат — и тухнит. И, значыт, душа уходит из дома. Вот так...» [ФАИ, ГАИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 25]. «Рассказывали, гаварит: “Токма вот двянаццать часов прабёт и эт (у нас ни свечычку, а лампадку зажигают, да сорок дней у нас гарит лампадка), и как в двенаццать часов ночи на саракавой день и иё zaczynaет качать. Качать. Кагда и утухнит. И ана стаит пряма, гарит и гарит, а ета zaczynaет её качать. Эти душа ходит, ходит па комнате и уходит савсем в двянаццать часов ночи. Только ета единственна глидеть нада лампачку в двянаццать часов глядеть...” [КЗМ, КЕМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 11]. В других случаях улетающая душа появляется в облике «огненной птицы». «Ну, и гаварят, што кагда (эта я слышала), што кагда на саракавой день — и в акно или мима акна пралетаэт какая-т птичка свитляшшая. Эт я слышала тожа так. А правда ли, неправда, а кто й знаит?..» [КЗМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 30].

Чтобы облегчить переход души «на том свете» через «огненную реку», подбрасывали соседям жердь или курицу. «Вроди б там всё большинство в саракавой день далжны атнести или тисінку, или жорстачку, чтобы яму на том свети агняннуу речку прихадить была ни страшна па ней пратти. Вот, вроди, атносят к саседам, в любой двор на заре или как встанишь, да. Ни ночью. Можна как всятат, так, как встанут, так и вытнясут. Канешна, на заре луччэ. Тихонька палажить ка двару или к двару в падваротню...» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-30Ульян., № 28]. В современной обрядовой практике привязка к сороковому дню уже не обязательна. «Вот што: вот у нас два гроба, мы пахаранили, йим падаём за ними вслед — жерсть [=жердь] падаём. Вот иё падаём каму-та ночью, атнисём. Ночью, ночью атносим. Новую, срублену! Атдаём эту жерсть, а патом за ней мы атдаём курицу. Вот у нас такая павидения, што, гаварят: “Кагда упакойник уходит набудушший, и где-та он должен пирихадить какую-та реку. Сначала курица идёт па этай жерди, а патом переходит уже этыт упакойник. Дают, как он умрёт, скароним, и, ну, чириз нидельку, как время есть. И на третий день, и на четвёртый можна. Да дивити дней только. Я-т саседке атдала, эту жерсть

палажила ночью. А патом уж ей курицу падала я в руки. Или там паложут и завяжут крылышки, штоб ана ни учителя, паложут иё на крыльцо...» [КЗМ, КЕМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 15, 16].

Необходимость «подать курицу» мотивируется тем, что в противном случае покойник будет «мучить» родственников. «Хто и курицу даёт, а хто нет. Вроде бы нада. Да эта там адна мне рассказывала, што, мол, вроде: “Я там брата, — што ли, каво ли, — скаранила. Замучыл, — гаварит, — миня ва сне...” Он замучыл эт тётку, вроди. И я, гаварит: “Ды ты што миня мучышь, замучыл эт вот?” “Да тех пор, — гаварит, — буду мучыть, пака курицу ни падашь!” Вот ана эта-та и гаварила. Ну, а эт што-та никаво ни мучал, ништо ни слышал эта... Эт ни на саракавой, а в любой да саракава дня. Пашла, пумала ды падала уж, в саседи ытдала, там кому ли...” [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-30Ульян., № 28].

Обязательной составляющей обрядности сорокового дня во многих местах является посещение кладбища. «Раньши, я ни знаю, как даляко-та раньши-ти. Раньши, дыляко-ты ищ эт кагда, скока-т время назад, были все дома. А щас приежжих многа. И вот кагда кончут паминки, хоть девить дней кончили паминки — ну, на “горячий стол” ни ходют туда, толька па-таму што толька пришли аттуль все. А на девять дней уж вот паабедают и идут ыбязательна (сваи, кровные радныя) идут уже на кладбищи. И на сорок дней ыбязательна: кончылись паминки, ыбязательна нада схадить туда. Вот в эта время-та, значыт, и чаво-та бяруть и закусить, и выпить. Там уже падходють люди чужия. И йих угашчают. [И к другим родственникам на могилу] заходют. Каму нады к каму... Вот мы кагда приходим, па кресту стукам толька: “Нянька, мы пришли!” Угу. Три раза пастучэть: “Нянька, я пришла! Нянька, я пришла! — вот так: — Ульяна, мы пришли!” <...> Ну, эта вот я, как прихажу, канешна, я ни крёст целую, а я целую фатакартычку сына сваево... Вот што ниcём (то пшеньца), тагда пасыпим на магилку — всем нада пасыпать. Птицам. Птички пусть склюют. То на хрест паложись канфетку или там яйцо, пиражка. И как эта прычытаецца там: “Вот пасыпаю всем зверям палзучым, птицам лятучым — паминайте все наших радителей!” Да, эт тут пригаваривают вот, кагда придёшь и кагда несёшь йим эта пасыпыть чаво-нибудь: или пшанцо, или... Эта абязательна в землю пысыпают: “Зверим палзучым, птицам лятучым — паминайти там Анну или Михаила, Ольгу!” [Яички] и на крятья ложут и крошут. Эта уже вот звирькам крошут. А на крестык целые кладут — эт уже кто-т сабирёт, кто-та вазьмёт, памянит...» [КЗМ, КЕМ, СНА, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 23–26, 28].

И.А. Морозов, Е.Г. Богина

ЕРОШКИН

Ерошкин (*Кузьмич, кувайский ворожец, кувайский старик*) — прозвище известного в Ульяновском Присурье провидца и предсказателя, жившего в селе Б. Кувай.

Настоящее имя Ерошкина — Иван Кузьмич Шегуров (1894–1980). В Кувае его семья обосновалась в 1930-х гг. после ряда вынужденных переездов (ссылки), вызванных ворожбой. «В ссылку в Свирдловскую область иво [=Ерошкина] ссылали, потом в Оринбургский он был сосланный, иво... в Бузулукским, туда иво. И ссылали иво, он грит, в этыт — в Астрыхани. И в Сибирь вот иво забирали...» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2008-8].

Свой дар угадывать Кузьмич обрел в молодости. Согласно рассказам некоторых информантов, это связано с пережитым ранением во время Гражданской либо Первой мировой («германской») войны. «Он вот в вайну Гражданскую был раниный и лижал в госпитыли. И вот закрылся адиялам и вдруг видит: вот жина ему [привиделась]... И вот тут вот с этыва у ниво началось. Вот приехала к нему жина, он иё спрашивает: “Марушь [рассказчица использует имя второй жены Шегурова, однако в то время он был женат на первой — Анне], тут вот тибя сабака чуть ни укусила?” Ана говорит: “Да!” Ну, в общем, весь путь ей рассказал [=как она к нему добиралась], и вот с этыва всё началось» [НВС, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-2].

Обретение дара у Кузьмича сопровождалось видением некоего белобородого старца, который прикоснулся к голове будущего провидца, после чего тот стал предсказывать. «А как эта была: эта вот прям пирид смертью, кагда я приизжала и эта — с ним [=Ерошкиным] разгаваривала. И он рассказывал: кагда вот была гирманская вайна, он палучил кантузию, я, грит, упал в калодиц. И вот послаи этай кантузии в госпитыли лижал в Маскве, целый год, грит, я лижал. За мной ищё там мая жина — Аннушка (первая бабушка — эта вот мая, радная наша бабушка), вот ана ухаживала, грит, за мной. И вот я, грит, лижу на кровати (ну, спал) и чувствую прикасनावение галавы, вот как, грит, утюгом мне прагладили па галаве. Я, грит, глаза аткрыл, и вижу: ат миня удаляицца вот как он на облыке вот такой — литящий такой, испарение вроди бы, такой как па воздуху — стыричок в белым адиянии, белья галава, волысы длинные и барада белыя. И вот он [=Кузьмич] ищё (у него пыгаворка: «былыча»), и у миня, грит, кудри, былыча, астались на

падушки. У ниво волысы были кудрявыи, и послѣ этыва он палысел [и начал предсказывать]» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2008-8].

Иногда сообщают, что способность предсказывать Ерошкин «принял», будучи в тюрьме. Старик-сокамерник, за которым ухаживали молодой Кузьмич и его товарищ, «поделил» между ними свой дар. «А дар этыт он [=Ерошкин] принял в годы Гражданской вайны: да, ани были где-та на яр-мырки, чем-та таргавали или што ли... И — аблава. И он папал в эту аблаву, и — в кутузку. А там был старичок — аказался в тюрьме. И он грит: “Я уж всё равно старый, умираю, но я абладаю...”. Да, и ани стали вот ищѣ с каким-та парним тожи (он [=Кузьмич] тагда был маладой паринь), стали за этим стыричком ухаживать там: то вадички пададут, то лицо абмоют там. Ну, мала ли — за старым чилавекам. А-а... и вот он гаварит: “Харошии вы, низлыи парни-та. Я вот дарым таким абладаю, давайти я вам папалам свой дар падилю”, — и он падилил» [ПЛА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10].

Предсказывая, Кузьмич обязательно прикрывал глаза или голову (например, накрывался одеялом, надвигал кепку на глаза и т.п.). «Он, грит, закрывался — пыд адияла, зализал пыд адияла, там чѣ он гаварил: “Ду-ду-ду...” — гаварил-гаварил-гаварил, аттуда начинал гаварить: где, чѣ и как — он всё видел всё эта там» [ДСЗ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-5]. «[Отец] приехал, гаварит: “Кузьмич, вот лошидь прапала у миня!” Он [=Ерошкин] гаварит: “Ну, щас...” — там, а летым дела была, — лёг на кровать, накрылся там чем-та, дирюжкэй какой-та... <...> И это... он ему говорит: “Вот где, вот где! Но ты её ни найдѣшь, её вот завтра увидут через речку на базар”. Ну, и рассказал ему всё. Ага» [НВС, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-2].

Близко знающие Шегурова рассказывают о том, что сам ворожец сравнивал то, что он видел, накрывшись одеялом, с кинофильмом. «И он [Ерошкин] грит: “У миня идѣт вот картина, вот идут, как картинки в кино, — так, грит, и у миня так жи паказываит”» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

К Кузьмичу обычно обращались в случае пропажи или болезни. При пропаже (вещи, скотины или человека) Ерошкин нередко достаточно четко указывал, где именно следует искать. «Ярошкин — фамилия. Был. Што у каво чиво прападѣт — расскажит то места... Вот как раз покойный второй вот [муж] рассказывал: у них в калхозѣ прапала лошидь, а он ни то канюшил или чиво-та. И паехыли к нему. Грит: “Иди, пирийдити на ту сторону речки. Идити в поли, прайдѣти стог, и за вторым стогым — ваша лошидь!” Находит стог, да втарова даходит (тут-то ни видать), заходит за ниво — ана там лжит» [КРФ, с. Лебедѣвка; СЕВ Ф2009-9]. «Ну, угадывал как — што мне гаварили: с мужиком я работы, ну, у них сейф украли, сейф украли, утрам пришли — нету. Вот он паехыл, значит, к Ирошкину в Кувай. А был слышан, што этим занималси он. Ну, приехал — с вином туды-сюды, всё вроди. Тот сразу гаварит, — голыву зажал фуражкэй иль тюбитейкай там. <...> “Сейф, — гаварит, — в пруду валяцца, утопили, а деньги спрятали на подлывки [=чердаке]!” Ну, выпили тут. Паехыли (тада хлеб убѣрали на лашидах) — ну, два

брата там были, я уж ни помню, чьи ани, фамилию. Ну, взяли милиционера тут, — Васинков был начальник милиции, падъехали к ним: правда, милачёвка [у них] в кармани. Ну, и сразу их за штаны — нашли деньги: дома где-та спрятына была. И сейф нашли» [БВС, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-5].

Если причиной прихода была какая-либо болезнь, то Ерошкин указывал, к кому именно следует обратиться, чтобы вылечиться: например, «помогут ей только врачи» или — нужно идти к «бабушке» (при этом часто назывался конкретный знахарь, который вылечит). Сам Кузьмич, как подчеркивают многие информанты, «не лечил». «Он личить — ни личил, а скажит: “Иди к врачам! Будит, — он ни гаварил “польза”, — толк будит от врачей”. А если гаварил: “Толку от врачей ни будет — ищи бабуку!” Иногда дажи посылал к каким врачам или к какой бабуки, в какое места ехть куда, к каким — дажи адрес давал» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2008-8]. «А он фактически, вот Кузьмич, спас ат смерти дваюрнава брата вот мужа маиво. Иво испортила тёща насмирть. И иму плоха-плоха, и он паехал к нему, к Кузьмичу, и тот гаварит: “Паринь, тибе асталась жить, ну ат силы сутки! У тебя савсем клапан закрываицца...” Мало таво, он ищё давал адрес: “Ты зря ни мичись! — скажит. — Тибе паможит вот... Тибе помогут — в Липывке вот две сестры там принимали»» [ПЛА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10].

В некоторых случаях Кузьмич говорил не о том, где находится пропавший предмет (либо животное, человек) или у кого следует лечиться, а о состоянии самого объекта поиска (например, жив или нет ушедший на фронт). «А вот у нас нянька Клава и нянька Нюра хадили. Вот. И вот адной, значит, сестре сказал он, што пагиб, мёртвый он у тибя, грит. А вот няньки Клавдии сказал, што он живой. Вот тагда гаварили, был слух, видели иво [=пропавшего мужа]: он приизжал аткуды-та в Карсуни. Вот ей всё эта, няньки, гаварили, дивчонки-та долга всё ждали, всё ждали: “А можи, мыл, эта придёт?” Вот он эдык наваражил» [ММФ, с. Никитино; СЕВ Ф2009-12].

Сведения подобного рода могли сообщаться как рассказ о непосредственном видении искомого человека: Ерошкин безошибочно называл предметы пропавшего и рассказывал о том, что тот делает в данный момент. «Вот у миня брат был в плину <...>. Хадили к нему [=Ерошкину] гадать, у каво на фронти, там слуху нет, — там брата до-олга не была слуху. А их как, видишь, вайна началась, а ани были, он взятый в армию. Вайна началась — и их сразу в плен всех забрали, и он был в плину. А всё-таки пака, видима, где-та была местнасть, всё-таки они были... Как он угадал, этыт Ирошкин? И говорит: “Бабушка! — ана ищё, мама, тагда, правда, маладая была. — Какой у тибя сын? Рыжаватый?” — “Да, рыжаватый!” — “Суглобый маненька ходит?” — “Да, суглобый!” — “Вот сидит у кастра. Живой! Живой ведь!” — “Правда, што ль? А-а, Госпади! Неужта правда?” Ну, и правда, вайна кончилась, он вот эдакий угалочик прислал [показывает руками] “АНэ-Пэ” — Андрей Питрович Новикав, и всё эта я панила: маме принисла канвертик и гаварю: “Мама, Андрюшка жив!” Куды-то их, видна, на самалёти

прибрасывали, он сумел прислать. Вот он угадывал. Ирошкин у нас был» [СВ, с. Утёсовка; СЕВ Ф2009-8].

Иногда Кузьмич предсказывал то, как именно будет происходить сам процесс поиска (вплоть до конкретных деталей): например, найдут или нет; кто именно встретится во время поиска; кто сможет довести до места лечения и т.д. Часто это сопровождалось рекомендациями, как следует себя вести: например, необходимо поторопиться, чтобы успеть вовремя обнаружить корову; не нужно бояться садиться в машину к тем, кто встретится во время поездки к знахарю. «Ну, вот тут рассказывали: карова. Ну, ана так — эта тожи рассказывала бабушка — тётъ Зина. Ана гаварила тожи, што у ние прапала карова. Ну, эта жи долга искали, никак ни магли, ну... Падашла, гаварит, плачит: “Кузьмич!.. — ну, это же в то время [корова была] кармилица. — Вот прапала!..” Ну, он гаварит: “Вот иди, шас пайдёшь вот полим. Вот ана встретицца там адному чилавеку, патом другому, иди. Толька спиши быстра! Если ты шас, грит, ни пайдёшь, то иё, в общим, — видна, иё ана уже, две нидели ана искала, — то, гаварит, её ни найдёшь”. Ну, как я, грит, эта, грит, как в сказки: я, грит, иду — мне впирёд женщина, гаварит, патом мужчина, “патом, грит, идити вот сюда — там, грит, в стади найдёти эту карову”. И правда: и как он аписывал, грит, и эта действительно, как в сказки: вот я иду, грит, точна, грит, женщина, мне мужчина, грит, сказал, а патом, што в стади — карова, да» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2008-8]. «Родствинница тут — Нина Дикушина, кагда испортили у ней Нюру, систру, ана уж всё умирала, лижала, всё. <...> Ну, он [=Кузьмич] снял... Вирнее, ни снял, — он сказал, куда: он сам ни умел [лечить, снимать порчу], он мог только придвидить. Вот. Ана гаварит: “Ой, уж пайду, Кузьмич: дарага-та какая — дальняя!” — вот да Стипанавки-та. А он говрит: “Ничиво, пасиди ищё десить минут, а патом ты выйдишь, будит папутка и тибя пачти дó дыму [=до дому] давизут!” Ну, ищё ана пасидила, он грит: “Ну, а теперь пара — иди! Ани уж падъизжают. Мужики в машины, ни бойся — хорошии мужики, ани ничё тибе плахова ни сделают”. Ну, ана только вышла на этыт — на дарогу там, едут мужики, пасадил иё и в такси да Стипанывки... да этый — да Никитина давизли» [ПЛА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10].

Особые отношения у Ерошкина были с властью. С одной стороны, возрожба была причиной многочисленных преследований и ссылок Кузьмича. С другой — к известному кувайцу милиция нередко приезжала с просьбой поворожить, чтобы узнать подробности о разыскиваемых преступниках. «Ну, к нему всигда приизжали из милиции <...> И вот дажи была в Ульянвске убийство. Детей убивали, как маньяк, и вот это я помню. И он только гаварит: “На пятый девычке Оли, — дажи назвал имя, дажи имя назвал, — найдёт, найдут иё убитый в люки. На пятый девочки”, — грит, это вот при мне. Приизжал иминно с Ульянвска следыватиль, и он вот иму — эта я помню. Мне запомнились, што я малинькая была» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5]. «А патом яво [=Ерошкина] забрали. Вот эта участковый у нас тагда был, эта дела кагда была. Он у нас начинал — [сель]совет тут вот был [напротив дома

рассказчицы]. Вечирым приехал и у нас начивал. Ну, вот и разгаварились с самим [=мужем информантки] ани. <...> Я [=участковый], грит, иво стал эта вроди дапрашивать-та и чаво-та... “Ну вот скажи, у миня сколька в кармани денег?” А он гаварит: “Чаво тибе гаварить-та: у тибя, грит, там две по три капейки да чатыри питака!” Я, гаврит, думаю: “Ну, ниужто правда?” И — дійствительно! Яво атпустили, чаво яво...» [АНМ, с. Шеевщино; СЕВ Ф2007-17].

В некоторых подобных сюжетах Ерошкин ведет себя как «умный дурак», всегда оказывающийся на голову выше своих преследователей. «Здесь раньши милиция была — ну и заходит начальник милиции. Дижурный, как гаварицца, дримал. Пишущая машинка на стале — он [=начальник] иё, раз иё — на вирёвку и в калодиц. Вот он маленька, чириз некатырьи время: “Напиши-ка мне вот это!” Тот [=дежурный] сунулся — нет [машинки]. Ну, тудысюды, отдижурил он сваю работу, ну и на машинёшке там иль на лошиди, на машини, вроди, они — паехыл к нему, к Ирошкину. Тот гаварит: “Машина [пишущая] твая в калодци!” Ну, тот варачивацца, приезжат, всё — за вирёвку и вытыщил эту. Начальник милиции гаварит: “Ты как узнал, што ана там?” Ну, вот он взял и рассказал, што у Ирошкина был. Начальник гаварит: “На питнадцать сутык иво на... посадить нада!” Ну и наутра машину пасылают, а он [=Ерошкин] идёт навстречу. “Ты куда?” — “В милицию!” Ну, приходит, начальник гаварит: “Ты чё?” — “Вы жи вызывали, тавариц начальник!” — “Ну, гавариил пра тибя. Ну, скажи, чё у миня в кармани есть?” Он гаварит: “Три рубля денег! <...> Хазяйка, вроди на хлеб дала, а вы ришили прапить”. — “Иди на... дамой!”» [БВС, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-5].

Любопытно в этом отношении упоминание о Ерошкине, записанное от одного из районных милиционеров, которому приходилось беседовать о Кузьмиче со своими более старыми коллегами. «Ну, рассказывали тут старьи милиционеры. Вот, гыт, [они к нему] там приизжали — он гаварит: там, дапустим, икона, за иконыи тайник, в тайнике там аружие лижит. И нахадил. Эта вот старьи сатрудники рассказывали» [М, с. Б. Кувай — с. Астрадамовка; СЕВ Ф2009-6].

Обращением к Ерошкину могли даже угрожать потенциальным преступникам. «[Ерошкин рассказал, где находится украденный теленок]: “Возли речки загон, тилёнок ваш там!” Мы едим, а уже тилёнка выпустили, патаму што мы были на фирме [=ферме]. Мать гаварит [укравшим теленка, — еще до того, как поехать к Кузьмичу]: “Если тилёнок у вас, то лучши выпустити: [а то] щас паедим к Ирошкину!” И вот ради интереса, говрю: “Паехыли!” Мы едим [назад, возвращаясь от Ерошкина] — тилёнок навстречу уже идёт. Мы по следам — точна: окыла речки загон, всё...» [М, с. Б. Кувай — с. Астрадамовка; СЕВ Ф2009-6].

Преступники иногда сами приходили к Кузьмичу и просили, чтобы он не указывал на них. «А некатырьи вот приходят, там скажут: “Кузьмич, — Иван Кузьмич жи он, — ты если кто придут милиция, ни гавари!” Там адин раз прихадил: вот три ямы зирна тагда прапала, прапажа была. [Ерошкин говорит милиционерам]: “Две ямы, грит, бирити, а одну яму, грит, ни

трогыйти!” Эта [его] уже воры придупридили: “Ни то, грит, миня, грит, тожи!..” — угрожали» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

Такое вынужденное взаимодействие с милицией и преступниками создавало серьезную опасность для Кузьмича и его семьи: преступники не раз пытались его убить, неоднократно поджигали его избу. «Приходили, грит, и убивать. Пять раз, грит, нас паджигали. И паджигали, и убивали. Адин раз пришли убивать, он вышил: “Ну што, грит, пришли убивать?” Уже он видел, ну, он сразу вышил, сказал: “Чё, убивать пришли?” Ну дажи, грит, приходили, кто кража, кто чё: придут и гаварят: “Кузьмич! Ни гавари!” — придуприждали, што ты... Он ни будит гаварить, он начинаит: инагда кто приходит, видит, што... наверна, видит, што чё-та будит плоха, — инагда начинал врать» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2008-8]. «Он [=Ерошкин] эта угадывал жи, но иму запиричали. Стращали его: если кто-та где-та чаво-та украл, да Ерошкин эта наворожил — угадал, он боялся всем рассказывать-та... [Что отомстят?] Да, отомстят!.. Вот чаво» [КМА, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2009-12].

В связи с этим Кузьмич запрещал приходиться к себе с подобными проблемами. «[Кузьмич говорил:] “С кражий, с убийствам ни прихадити ка мне: я вам, грит, гаварить ни буду”. Ну, патаму што приходили и мстили, и всё» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

Ерошкин нередко сам упоминал о своих особых отношениях с властью. «Он всё рассказывал: “И с Сталиным, грит, сидел прям вот так вот рядышком разгаваривал, биседывал” [когда был в Москве]» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5]. Не случайны в этом отношении и рассказы о том, как Кузьмича хотели увезти в Москву (либо — оставить в столице), чтобы так или иначе воспользоваться его необычными способностями. «У нас в Куваи был Ирошкин, яснавидиц: вот эта действитильна, да! Наши радители, да и ни только — он ищё и при нас жил. Всё!.. Эта пыд адияла зализаит — он ужи знаит, с чем ты идёшь, с какими намериньими. Тагда приследывала милиция, КэГЭБэ из Масквы приижжали — эта очинь была. А патом в канечным итоги ани иво приглашали в Маскву — он атказался. Ну, придставьти сибе, вы придставьти сибе: если с КэГЭБэ приехали, и он им рассказал всё! Ани иво хатели забрать к сибе для личных целей, он атказался...» [КНИ, с. Ар-

И.К. Шегуров (Ерошкин) и его первая жена Анна.
1930-е годы. Личный архив А.В. Цицер

каево; СЕВ Ф2008-3]. «Вот он с Масквы (он лижал в Маскве в госпитыли) и шёл пишком [=убежал из госпиталя]. Кагда он пишком шёл, патаму шта он гаварит: “Мне, гаварит, над маим мозгам будут экспирименты, а там, гаварит, вот эти иглы, грит, залатыи!” — ну, грит, навернаи, чё-та брать с мозга, изучать иво мозг, — стали заинтирисовывацца. И он гаварит вот ей [=жене, помогавшей ему бежать из больницы], штобы этава не была — <...> бежал он с этыва госпитыля» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

Не всегда предсказания Ерошкина были сразу понятны пришедшему. В этих случаях (особенно ближе к старости) Кузьмичу требовался «переводчик» или посредник, в роли которого выступала его жена. «Но я ищё была малинькая: вот я помню этыт разговор — ани [=Ерошкин и его супруга] сидят вот так вот у кровати. И лижит дедушка [=Кузьмич] на кровати. <...> Дедушка гаварил, ну, можит, кагда чё ни панятна, ну, ана как пириводчикам, в види таво што... И ана [=жена Ерошкина, «бабушка»] гаварила [=растолковывала]. Ну а патам уже эта — посли рассказа, вот он гаварит, ана как пириводит сразу — можит, чилавек ни паймёт, што он гаварит. Он как — он гаварит па-своиму, как вот он видит, и бабушка как будта абъясняит, што вот вот так-вот так» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

Помимо объяснения предсказаний мужа супруга Кузьмича нередко решала, кого пустить из пришедших за помощью, а кого — нет. «[Пропали деньги в магазине] Мы как раз тада пастроились, а у нас кувайский дом-та дельили. И вот я к сваиму плотнику — к нему сначала. А он иму [=Ерошкину] плимянный. Приехыл, гаврю: “Виктыр Михалыч, так вот и так: у нас вот какой дела!” Он гаварит: “Ты знаишь, Фаина, он [=Кузьмич] больши ни принимаит, всё никаво!” Иму ведь и угрожали и всё: и эта жина [=Ерошкина] ни стала проста пускать никаво. Гаврит: “Ну, пайдём папробуим!” — “Ну, навряд ли, ни примит он!” Пашли. Я асталась у двара, он туда зашёл. Ага. Зашёл, яму гаварит, а жина: “Нет-нет-нет, никаво дажи! — и мне гаварит. — Ни захадити, ни захадити! Тем болии деньги прапали! Ни в коим случаи гаварить ни будим!” Боязна гаварить пра деньги-та: убьют и всё! Ну, пака ана тут, видна, выхадила, тут кричала на миня, а он [=племянник] у ниво [=Ерошкина] спросил, и он гаварит: “Пусть едит, найдёт, вот ани где лижат!” И мы [их] нашли» [ТФА, с. Белый Ключ; СЕВ Ф2009-14].

Известность Ерошкина до сих пор столь велика, что его имя в округе является нарицательным (например, в Астрадамовке в обиходе используется следующая поговорка: «Чай, я ни Ирошкин! [т.е. не ворожец, не могу всё знать]» [ДСЗ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-5]). Соответственно, особое значение приобретает факт родства с семейством Шегуровых. Быть родственником Кузьмича нередко означало (и означает) иметь отношение к необычным способностям. «Па-моиму, так, в восимьдисят, наверна, пятым гаду мне дельили пиндицит апирацию. И лижала яво [=Ерошкина] дочь: у ней жиравики были, ей тожи апирацию нада была дельить. <...> А я гаварю: “Анет, пагадай-ка мне”, — ана вот так вот [машет рукой], лижим смиём-

ся: ведь бальные люди. Ана гаварит: “А тибе чиво?” Я гаварю: “У миня у плимянника у снахе кальцо, — гаварю, — вот готовили ани там, куда-та их пригласили, — я грю, — у ней слителя кальцо, патирыальсь, никак ни могут найти, абручальна кальцо”, — грю. Ана гаварит: “Ну, ладна, раз такой дела — давай!” Я карту вынула, ана, как аткрыла, гаврит: “Кальцо ана ни эта... ни палучит: яво паднула женщина рыжа, накрыла, грит, яво палатенцим. И взила, всё. Ана, грит, яво прадаст, эта кальцо. Ана яво насить ни будит, а прадаст, грит, яво сваей систре”. Точна: узнали, кто эта дела сдeлал и кальцо-та прoдал. И ведь ни вирнули! Ана гаварит: “Кальцо ана ни вирнёт!”» [АЕП, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-14].

Судя по рассказам различных информантов, лечили и предсказывали также еще одна дочь Ерошкина, его сестра, внучка и ряд других родственников. В то же время некоторые из рассказчиков говорили о том, что Кузьмич никому не передал свой дар. «Ну, да последнива [=до самой смерти] гаварил: “У миня ни пиридавался!” Вот тада при мне приизжали люди и прасили, гаварили: “Ну, Кузьмич, пиридай!” А он гаварит: “Нет, у ми...”, — это я была малинькая, эта свидетилим, эта я была малинькая. И мы, грит, будим за вами ухаживать, всё”. А он гаварит: “Нет, ни нада за мной никакова ухода: у миня ни пиридаёцца!” Ну, дийствительна: ни пиридаёцца. Как Госпыдам Богам дар дадин — всё. Паэтому он гаварил, што у миня ни пиридаёцца» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5]. «Всю силу он [=Ерошкин], видима, никаму ни пиридал» [ПЛА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10].

Помимо ворожбы, непосредственно связанной с проблемами пришедших к нему людей, Ерошкин угадывал и ряд дополнительных подробностей, повышающих доверие к основному предсказанию. Например, Кузьмич мог не принять пришедшего к нему человека, поскольку сверхъестественным образом узнавал о его негативных мыслях или словах по отношению к способностям провидца. «Ищё адна родствинница хадила. В годы вайны у ней прапал без висти муж. И кагда шла — ищё адну женщину, — встретились, ана взила карабок спичик, больши ничиво у ней не была, а в годы вайны эта — бальшая ценность. А та нисла што-та, ношу какую-та, грит: “Вот иду-иду без тылку, ничаво, чай, ни скажит. И чаво пра ниво гаварят, и всё, всё, всё...”. Вот он родствинницу-та принял, а той гаварит: “А ты ни веришь и иди!”» [ПЛА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10]. «Был Ирошкин — он угадывал. Ну, и сразу знал: если дома ты сказал: “Да зачем пайду, ничиво, чай, он на ни такой-та матири ни скажит!” Он сразу тибe с парога гаварит: “Раз я ни знаю, зачем пришёл? Уходи!” Вот так гаварил» [УЛА, с. Белый Ключ; СЕВ Ф2009-14].

Также Кузьмич мог угадать, что пришедший намеревался заплатить за ворожбу больше, чем дал в действительности. «Волкыв тагда тожи в какую-та бяку вяпылся — Толя Волкыв стипанывский. Вот. Пашёл к нему. Взял диятку — две питёрки. Ну, тот [=Кузьмич], значит, иму всё сказал: “Вот куда иди, и всё...” Думаит: “Сам-та он жи ничё ни сдeлал, иму и питёрки [достаточно]...” Ну, кладёт на стол питёрку, [Ерошкин] гаварит: “А втарую-

та питёрку куда?” Тот ни помнит как вытащил и втарую питёрку, кинул — и бижать!» [ПЛА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10].

В некоторых случаях Ерошкин узнавал мысли своих «клиентов» непосредственно во время ворожбы, что также удивляло пришедших и повышало степень доверия к провидцу. «[Отец рассказчицы приехал к Кузьмичу из-за пропавшей лошади. Ерошкин стал ворожить под «дерюжкой»]. А отец стоит — кнут у него в руках, он вот так вот держит кнут. И это... он ему говорит: “Вот где, вот где. Но ты иё ни найдёшь, иё вот завтра увидут чириз речку на базар”. Ну и рассказал ему всё. Ага. А отец стаит: я, грит, стаю и думаю: “Вот взять бы щичас кнутом-та да тибя и вытинуть вдоль спины-та! Штобы ты тут этими дилами-та ни занималси!” Ну, и всё он [=Ерошкин] кончил эта [ворожить], встал и гаварит ему: “А кнутом-та нада тибя вытинуть вдоль спины-та!” Вот. Ну, он угадывал всё, здорыва он угадывал!» [НВС, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-2].

Отметим, что мотив «угадывания мыслей» типичен и для рассказов о других предсказателях (см. *Болящие, Отец Максим*).

Отношение окружающих к Кузьмичу было различным: от полного доверия (ворожцу доверяли больше, чем, например, официальным похоронкам с фронта) до своеобразных проверок, которые могли устраивать Ерошкину, например, его соседи по улице или коллеги по работе. «Вот у нас кагда убила вот у маеи бабушки сына-та Костю-ту [во время войны], и дакументы прислали — и ана ни верит, ни верит [в его смерть]. И пашла к нему [=Ерошкину] в Кувай. Он закрылся [дерюгой] и гаварит: “Вот у тибя ищё сын был, [он] умир. Вот кагда скаранили. А этыт сын — зачим ты идёшь: тибе дакументы прислали — прислали. Яво нету!” — он вот всё сказал, точна» [АНМ, с. Шевещино; СЕВ Ф2007-17]. «Вот раньши синакос был, на синакос-та хадили. У ниво [=Ерошкина] сумку спрячут с хлебам, [а он]: “Ни знай, сабака утащила!” [изменяет голос, подражая Ерошкину]. Нет ничаво!» [ГФФ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-7]. «Кóзу у ниво [=у Ерошкина] сасед вот спрятыл в это — в погриб, он, гаврит, ни мог апридилить, куда ана делысь. День искал, два искал, ну, патом-та нашёл, я ни знаю, как: можи, арала или чё ана арала. Но так што он ни эта — ни смог апридилить» [БВС, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-5].

Обратим внимание, что количество рассказов, в которых повествуется о неудачных предсказаниях Кузьмича, весьма малó (из нескольких сотен известных нам текстов таких всего четыре, два из которых приведены выше). При этом рассказчики подобных текстов часто демонстрируют общее недоверие к сообщениям о колдунах, гадательных практиках и т.п.

Изредка информанты указывают на бесовскую (колдовскую) природу дара Ерошкина, в связи с чем они либо их знакомые отказывались идти к ворожцу за предсказанием. «У нас вот там тётка жила рядом [с Ерошкиным], мы ходили всё к тётке-ти. Вот она говорит: “Народ, грит, приизжат — ворожут”. Вот, ни знай — говорит, там, у ково чё пропало там. И вот скотину там у ково украдут, или чаво и там... Ну, много случаив-та, и всё вот там рассказывал, он всё там скажит: или найдёцца, или скажет: ни найдёти. Или там будит или ни будит. <...> [А тётка

ваша сама к Ерошкину ходила?] Нет, а зачем ана пойдёт? Ана Богу верывала, а ана иво считала, знашь, эта — бисовщина. Да-да-да, бисовщина. Ана к нему ни ходила» [ЕСВ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2009-8].

Однако в основном Кузьмича характеризовали как «харошонькыва старика» [ЕНИ, с. Чеботаевка; СЕВ Ф2008-7], к которому ходили и приезжали за помощью множество людей. «Гаварливый, гаварят, старичок был, приветливый» [ПАА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10]. Его непосредственные соседи, которые, будучи детьми, бегали к нему убираться (Ерошкин всегда щедро платил за работу), рассказывали, что «клиентов» было так много, что им нередко приходилось ночевать в соседних домах на Якимовке (улице, на которой стоял дом Кузьмича), чтобы дожидаться приема.

При этом дом Шегуровых часто был закрыт для гостей. «Ну, ани закрывались — ани ни пускали так-то вот. Но народ всё равно шёл. <...> Издалика люди приедут, а он уже ни принимал. Иво уже зарание [предупреждали], он стоял на учёте в милиции всю жизнь. Всю жизнь ани пражили в закрытую. <...> Если бы принимали вот так вот [открыто], то, наверный, очиридь была бы» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

Помимо описаний случаев «ворожбы», близко знающие Кузьмича люди (родственники, соседи по улице) рассказывали о нем и некоторые бытовые подробности. Например, Шегуров был хорошим валяльщиком валенок. «Да, валинки валял исключительна, самый хороший был нащёт валинкав: аккуратны и прочны» [АМИ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2008-10]. Именно это послужило причиной потери зрения к старости (технология валяния предусматривает использование слабого раствора серной кислоты). Однако слепота не повлияла на его способность «угадывать». «Он рана ослеп, он патаму што был валяльщиком: валял и с кислотой. И вот эта у ниво вступила в глаза какая-та там чёрная вада, сажёт он эти — зрению. Он ни видел. А вот эта всё — видел [благодаря сверхъестественным способностям]. Вот так вот он ни видит. Вот так придёшь, он скажит: “Там кто пришёл?” — а он гаварит: “Да, былыча, эта там пришла, — я тагда приехала, а он, вишь, — Нина!” — я больши на маму пахожа [=перепутал внучку с дочкой]. А ана грит: “Да эта Саша, внучка!” А он гаварит: “Как Нина...” И как будишь жить он [угадал], и всё — и как где работыл [муж внучки], сразу сказал, где [он] работыит, где как живёт и даже на каком этаже или чё — на этаже, — всё апишит» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

Кузьмич был физически сильным человеком, участвовал в масленичных кулачных боях (см. *Масленица*). «И вот ани ухадили, и там вот [=под Алатырем], грит — кулачныи... Раньши кулачныи баи жи были. И вот багытыри выхадил. И вот вышил — там был Савка, вот силач. Вот он хадил и сразу... И он [=Ерошкин] вышил, а бабушка [=жена Кузьмича] вот гаварит: “Вань, ну ты куда, ты эта!...” Он гаварит: “Нет!” И он вот этыва Савку, выхадил на кулачныи и иво: “Он, гаврит, как миня с-стукнул, Савка, — и у миня, грит, в глазах патимнело, и зимля, грит, кругам, пашла, я, грит, зашатался. А я, грит, как стукнул — и Савка сразу, адним ударам иво палажил!» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2009-5].

К своим работникам, которых Кузьмич иногда нанимал, Ерошкин относился очень хорошо, щедро вознаграждал их. «Если харашо сделали, он — ищё, памима [доплатит]. Эта вот мужики рассказывали: уж Кузьмич... нам, грит, и за эта вот, — эта вот мужики: “Эта вам за работу, а эта вам, грит, за труды!” И там поставит, гыт, нам рюмычку выпить. <...> Ну, грит, в следующий раз идут и ни атказывают» [ЦАВ, с. Б. Кувай; СЕВ Ф2008-8].

Кузьмич и сам любил «рюмочку выпить»; в некоторых рассказах о ворожбе эта деталь специально акцентируется. «И патом вот у миня у свикрови брат был ринтгинолыг — он строилси. Паехыл туда в Кувай нащёт леса, тёсати. Ну, иму сказали: “Посли абеда будит тёс!” А ани с ним [=Ерошкиным] дружили, он [=брат свекрови] пришёл [к нему]. Ну, ани сели абедать, выпили па рюмки, а эта Маруся [=жена Кузьмича] взяла эту бутылку-та и убрала. Гаварит: “Больши пить мы ни будим!” Ну, патом ани сидели, гаварили-гаварили, а он [Ерошкин] и гаварит: “Давай-ка, Ликсеич, ищё па рюмычки-та выпым!” Сунулся — нигде нет этой бутылки-та. Он тут паглидел, ну, визде — нет. Патом, грит: “Да што я!” — взял, вот так вот закрылся [показывает: закрыл глаза рукавом]. Гаварит: “Иди-ка паглиди-ка вон там на печки-та”, — вот русская печь, тут эта где чило-та [чело]. — Паглиди-ка: там гаршок стаит?” — “Стаит” — “Ну, ты иво падними!” Ну, он паднял, а там — бутылка!» [НВС, с. Астрадмовка; СЕВ Ф2008-2].

Бытовые подробности, записанные в основном от непосредственного окружения Кузьмича, дополняют его устную биографию, в некоторых случаях способствуя пониманию законов «мифологизации» образа этого человека. В настоящее время, как показывают беседы со многими информантами (не только в Присурье, но и, например, в областном центре — Ульяновске), упоминание о с. Б. Кувай нередко влечет за собой и рассказы об Иване Кузьмиче: «Раз Кувай — значит, Ерошкин!»

Е.В. Сафронов

ЖАВОРОНКОВ КЛИКАТЬ

Жаворонков кричать/кликать — обычай, очень широко распространенный в Ульяновском Присурье. Обрядовое печенье в виде птицы выпекали ко дню Сорока мучеников (22 марта) или к *Жаворонкам* (с. Коржевка, Первомайское, Сара, д. Ростислаевка), к Алексею Божью человеку (30 марта — с. Потьма, Первомайское, д. Ростислаевка). Иногда выпекание печенья приурочивали ко времени прилета первых птиц. «Грачи прилетели, этих, “птичкыв”, делаали...» [СМФ, пос. Сурское; СИС Ф2000-14Ульян., № 21]. «“Жаваронки” пикли. Скварцы вот прилитали, вот. Ани, “жаваронки”, тут нипадалёку с скварцами» [АНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 110]. «Кагда прилитают жаваронки, в эта время, вот висной-та. Эта ни в праздник, эта далжны прилитеть жаваронки. Толька гаварят: “Вот сёводни жаварынки будим пичй. Завтра пайдёти жаваронкав кричать...”» [БМВ, с. Елховка, НАМ, г. Ульяновск; СИС Ф2000-16Ульян., № 73].

Хорошо сохранилось представление о том, что «жаворонков» нужно кликать, чтобы ускорить приход весны. «И вот, бывала, пели мы. Там мать испикёт: “Идиди, “жаваронки” испекла, идиди красна лета завити”. И вот выйдишь, кидаем кверху. Вот, всё время пели, кричали. Кинишь кверху иё, ана литит» [ЯПА, с. Гулюшево; ЧМП Ф2000-26]. «Дети, помню, играли, бегали: “А! Жарапа мая, мая жарапа!” Испякут иё, дитям нам всем дают: “Бигити, крычиты лета!” Вот хто-та жарапу кричать, эта, лета кричать, лета!» [ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 68; СИС Ф2003-12Ульян., № 28]. «На сарай забирались. <...> Да, вёсну кричали, вясна!» [ЕЕА, д. Ростислаевка; КПС Ф2004-19Ульян., № 64].

«Жаворонков кричали» дети и подростки. Для них (в отличие от другого обрядового печенья — *крестов*, которое изготавливали для всех членов семьи) накануне праздника матери и бабушки пекли фигурки птичек. «Мы стаим дажидаимси: мама кагда ана эта нам напичёт» [БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 73]. «Жаваронки кричали, как жи. Бабушка напичёт нам “жаваронкав”-ти, эта тожа ана нам пякла, бабушка-та» [АЕФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 103–104].

Практически везде «жаворонков» изготавливали из пресного постного теста, состоящего из воды, муки, соли и иногда сахара, «патаму шта тожа был пост» [КМВ, ААФ, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 73]. В

послевоенные годы это правило нередко нарушалось, и в тесто добавлялась сдоба, так как печенье предназначалось для детей и его старались сделать вкуснее. «Эта ели, ани жи сдобны пикут, пресна теста» [ЗАИ, с. Первомайское; СИС Ф2000-07Ульян., № 22].

Но могли использовать для «жаворонков» и дрожжевое тесто. «На шастой [неделе] вот “жаваронки”. <...> А пикли из пóлбиной муки-ти. Тагда не была, не сеили пшеницу-ту, ни знали. Вот глапы-ти были — ни сеили пшеницу. Эти жи паля, типерь пшеница радицца только ну! А думали тада: “Ну, ай [=разве] пшеница у нас урадицца?” Думали ана где-та радицца, в тёплых странах. Пóлбина ана яровая. Ана очинь, ана уж ни скажишь, што вот как из пшеницы бела, ана патимнее, но вкуснее. <...> Вот эти “жаваронки” на дражжинике» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Наиболее распространены «жаворонки» двух типов: «сидящий» — со сложенными на спине крылышками, и «летающий» — с расправленными крылышками. «Жаваронки» вот так. Раскатаашь [тесто] как на эти вот на липёшки на пресные. Ани харашо, ани ни так расходяцца, ни сливаюцца, нарежишь кагда. Щас вот эта кружкай. Хто как: и малинькими, и бальшими. Ну, можна и ни вырезать [кружкой], ну равнея ани так. <...> Атрязаю эти крылышки. Да, вот так — эта вот “литит”. И вот так как пёрышки [насечь]. Вот хахалок и здесь носик. Хяхалок [защипывают], да, пушистинький был. А клюв вот. И эти глазки харашо эта канаплянаи эти семички. Ну а я вон всё ат падсолничника семички. <...> И “сидящий” ищо. Кругла галовка, хахалок. Крылышки складаваем. Щас атрязаю я их и складаваю их [на спинку крест-накрест]. Вот эта уже сидит. Прилител, атдыхаит. Вот литит — с крылышками, а эта которые уже прилители, сели — вот так йих делаишь, ани уж слажили йих, как сидят» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 44].

Сидящего «жаворонка» лепили из овальной лепешки, на боках которой немного наискосок было сделано по надрезу. Отрезанные части отгибали на спинку, имитируя сложенные крылья. Спереди вылепливали головку с носиком и глазами из гороха, конопля, черемухи и др. Сзади намечали хвостик: его слегка надсекали ножом, избображая перья, и приподнимали. «Ну, как жаваронка. Теста раскатаашь, липёшку, правда, длинनावатую. Тут, значит, разрезаашь эта вроди, а тут астаёцца — впирёд иё заварачиваашь — как галовку делаашь и носик. А сюды втыкаашь по две гарошинки, сюды и сюды гарошинки. А што атрезала, заварачиваашь наверх прилипаашь, эта вроди как крылья. А тут хвост уже астаёцца, яво ножикам вот так парежишь, как вроди пёрышки. Как птичка палуцаицца» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 108]. «Жаворонки» такой формы распространены по всему Ульяновскому Присурью.

Крылышки могли складывать на спинке и крестобразно. «Как липёшичку, а патом выразаашь вот так крылышки — [с одной стороны] и с другой, складаваашь. Вот так йих заварачиваашь, ани как хреть на хреть вот так делаюцца. А тут вот [внизу лепешки] выразаашь маненька, вот так загибаашь хвостик. Да, вот яво вот так вырижишь, вот так завирнёшь [вверх], а эти

вот астающца. Вот тут вырижишь, завирнёшь, а тут ищо астающца эти вот, эта как крылья-ти. Эти как руки вроде сложацца. Ну, прям тут сделаишь как вот носик, глазки там сёмим [=семечками], бывала, такое канаплянае семя, семички туды вставишь. И вот ана на птичку пахожа» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 84].

В с. Сара у сидящего «жаворонка» крылышки были подогнуты вниз, под живот, «он сел и пад себя крылышки» [ЦНС, с. Сара; Ф2006-35 Ульян., № 86].

В других случаях на лепешке делали параллельно друг другу две пары разрезов. Образовавшиеся полоски теста приподнимали и соединяли на спине, вытягивали головку, а оставшуюся часть надрезали ножом, имитируя хвост. «А “жаваронки” пикли, делали настоящи: глаза есть. Я рибитишкам всё пикла. Раскатают липёшку, вот тут вот атрежишь вот эдак вот. Атрежишь и тут, и тут. Эта сюды [=на спинку] загнёшь, а эта падымишь голува-ту, иё круглиньку сделаешь, сделаешь эти, как где глаза-та, маненька брови. И, значит, гарошинки ваткнёшь. Гароху натычим в глаза. Тут в нос тожи ваткнёшь гарошинку, а борыду маненька апять — штобы падбародак был. А тут эти, крылышки будёт, эта значит... А тут атрежишь эдак вот наискось и парежишь маненька — эта хвост» [КМВ, ААФ, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 73].

«Жаворонок» из с. Первомайское. 2001 г. Фото И.А. Морозова

Иногда встречаются «жаворонки» с двумя или даже тремя парами крыльев, сложенных на спине. «Пикли “жаваронки”. У нас мама теста замесит, вот раскатываит, вот так раскатаит липёшичку, вот раскатат скалкой, вот так разрежит тут и тут — крылышки. А эта насок — головка вота. А патом ищо разрежит — ищо крылышки, а тут хвостик. Вот. <...> [Отрежет] эта вот ат головки ана вот атрежит, эта вот головка, а ана чичас ат головки вот так атрязаит вот маненька, загибаит йих вот так вот сюда. А патом апять ищо прайдёт, апять эдак вот атрежит, тут эат “руки”, эта, тут крылышки и тут крылышки, а тут хвостик астаёцца. Да, читыри, как у галубки. У ней, видишь, крылья у галовки тут, а патом тут ищо вот тут» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 162]. «Вот так рассучут липёшичку [овальную]. Да. Значит, и делают ей галовку, как галубышки, носик, глазки — втыкают или пшиничку, или гарох. Так вот атрязают — ет крылышки. Вот так ей кладут [на спине]. Да. Значит, вот так, в пальчик режут и етыт пальчик, ет крайный оставляют, а ет-ты так загибают пряма на эту лепёшку. Вот так лепёшка-та. Да. Вот так эты режут, он остаёцца, а ети атрязают, яво сюда загибают на лепешку. Вот так. Етыт апять режут, аставляют, а ет режут сюда. Вот так вот эта заварачивали. Если пабольшэ лепёшка — пабольши [зубчиков оставляли], а паменьшэ — паменьши... [“Жаворонков”] на полку клали, а пад иконы нет» [ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 26].

Второй тип «жаворонка» — «летающий» — изготавливался также из овальной лепешки, но крылышки не закладывали на спинку, а напротив, расправляли их, подчеркивая тем самым, что птица находится в полете. «Проста эта, щас раскатам вот эта, теста раскаташь. Как липёшечку раскаташь и тут вырижишь: крылышки атрежишь вот так ей [=наискосок], вот тут глазки — чивичинки ваткнём. Да. Вот тут хвостик вырижишь вот так вот. Вот пикли. [Крылышки и на спинку] складывали, а и проста так: ей литеть нада. Штоб ей лителя, ана литит. Вот так вот тут сделаешь патолщи галовку ей: паднять маненька. Ну а тут сделаешь ей глазки, а тут атрежишь вот так ей, вот, а тут вот маненька атрежишь хвостик. А эта крылышки-ти вырижишь тут маненька, и вот эта иё брасашь, ана вроде литит...» [КПТ, с. Кадышево; СИС Ф2000-17Ульян., № 13]. «“Жаваронки” пикли. Эта из теста делали всё. Пикли в печки рускай. [Крылышки] атдельна приклеили — вот и “жаваронка”. Он как будта литит, эта жаваронка литит видь, правильна я гаварю?» [ДЕФ, с. Городищи; СИС Ф2000-03Ульян., № 58].

В некоторых селах (с. Тияпино, Беловодье, Кирзять, Сара, Алейкино, д. Акуловка, Покровка) встречаются и другие формы «жаворонков» — из жгутика теста с немного поднятой головкой и хвостиком. В с. Тияпино такой «жаворонок» имел еще четыре ножки. «“Жаваронкав” прям птичками. Вот наваляшь, наваляшь, прям птичкай, и ножки, и голуу. Никаии крылышки, а прям птичка. Скатаешь вот так [жгутик], а тут вот голуу, а тут апять ножки приделаешь маненичка, и тут две ножки, а тут хвостик манинький. И вот эдак ложишь иё на плиту» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 125].

Иногда жгутик теста завязывали узелком. «Делала сваим дитя́м. Раскатаю иё и как узлом завяжу. А галовку припадому эта маненька, ана палучаицца как змия. А эта тожи как эти — галовка и клюу, а сзади-ти акруглю-то я, расплюскаю, ну и тожи [как хвост]. Да» [ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 110]. «Кликали. И сичас ить малиньким-ти, у каво стары люди есть, ане пекут. Девятава, чай, марта. Ну, пахожи маненька штобы на птичку была. Катают как витушку, патом загнёт [узелком]. Глазки — пшонинки ваткнёшь. И вот с этай “жаваронкай” выходит кричит. “Жаваронки, прилитити, красну вёсну принисити”» [КЕА, КАФ, д. Алейкино; СИС Ф2008-03Ульян., № 53].

Иногда встречается печенье, в котором совмещаются черты как жаворонков с крылышками, так и змееподобных. Например, в с. Кирзять, наряду с обычным «жаворонком», изготавливаемым из лепешки, пекли и других, из двух жгутиков теста. Сначала из жгутика теста на одном конце делали головку, а на другом, немного расплющив его, намечали хвостик. Затем на шею «жаворонка» надевали другой жгутик, концы которого закладывали на спинку один на другой как крылышки. «Ну, как птичку, хто как спекёт. Птичку испекёшь вот из теста. Вроде как крылышки сделаешь ей. Так вот эдак сделаешь вот как, перевьешь. Ну, вот, например, скаташь как с палец —

вот такой узенький. И ево вот на шейку-та ей сделаешь. А тут [=на концах] сделаешь поширше, как крылышки вроде у ней сделаешь, какими-нибудь этими...» [ЗМВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 79].

В с. Б. Кандарать, Кадышево, Голышевка «жаворонка» делали наподобие фигурки человечка, сложившего на животе руки крест-накрест. «“Жарапа, жарапа”. Как иё лепют? Как куклу. Жарапу лепют как куклу. Сделают эта как тулавища, а тут прилепят галовку, ат пlicher галовки делают ручки. Складывают. Вот эта “жарапа” будит. Липёшичку сделают, эта вот как тела тут, а тут как голува, а эти ручки паложут. Да, как ручки паложат [крест-накрест]. Хрестик, хрестик, вот, вот. Носик тут сделают, чай, маненька теста сплющуют, глазки, всё. Вот так, тут ротик. Как чилавечик» [ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 68; СИС Ф2003-12Ульян., № 28]. «Я вот так всё время: раскатаю, галовку тут сделаю, шейку, тут сделаю платье — исчертю клёчата. Хоть длиннинькую [лепешку] сделаю вот так. Тут эта юбка. Тут грудь. Тут галава, вот эдак галовку-ту сделаешь, носик. Тут спичичкай праделаю глазки праткну, брови вот так, носик и ротик — на галовки-ти. А ручки вот палажу на грудь. Юбку [ножиком] клетачками. Нападобии как липёшка, ну только эти руки тут, ног только нет, а то всё» [КРС, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 62]. «Видишь, вот ана липёшка, вот и делают, раскатывают вот. Вот два надреза. [В середине] как животик. Вот как эти у ней ручки, как руки. А тут вот галовка, эта я как абычна ана делаицца. Вот и “жаваронка”. Вот глазки, дапустим, вот тут. А вот носик я ни знаю. Вот ротик, а как жи. Вот ротик, вот ана “жаваронка”. [Хвостик] нет, нет, эдак ничаво ни делаа. Пряма эдак. Да, да больши [как человечек], вот видишь ручки-ти этим [крестом]...» [ПТП, с. Голышевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 55].

В некоторых селах (Ждамирово, Араповка) могли «разрисовывать» все тельце «жаворонка» зернами пшеницы или гороха, а также изюмом либо сушеной вишней. «Всё как жаворонку сделали. И глазки, и нос — всё делала! И нос. И глаза — увоткну по вишэнки, да. Головку исделаешь, и носик — клёвать. Вот как [из пластилина] ёо вот и слепишь, и вроде как вот она [=голова] всё-тки поднята. А тут она, на протвини вить она вить гладка. Ныряжу, вишёнкой сушеной натычу, розряжу, иё наряжу кругом, “жаваранку”, розресую. Вишэн, из сухой, бывала. Да. По всей “жаваронки” натычишь, натычишь: “Она нарядна прилетела»» [КПП, КЗИ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-28Ульян., № 11]. «Вот и гарох [сверху, на спинку] пасодют или пшенички патычут...» [ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 26].

В Ульяновском Присурье нередко встречается обычай запекать в «жаворонка» монетку. Монетка, попавшаяся в печенье, должна была принести счастье и богатство. «Монетку клали это когда “жоворонки”. Вот это монетку клали в “жоворонку”-ту. Сделают из теста и денежку-ту клали в эту в “жоворонку”. В голову-то клали денежку-ту маниньку-ту. Ну вот, попадёт: “Эх, щастье будет!” Будет ли, нет ли?» [МЗА, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-10Ульян., № 66]. «Птичкыв делали. Замесют пресна

и сделают. И туда паложит мать десить капейк. И вот, кто счасливый, каму пападёцца?» [СМФ, пос. Сурское; СИС Ф2000-14Ульян., № 21]. «Если только денижка каму пападёцца, то эдат чилавек будит багатай, многа поля засеит. Раньши видь одиналична жили» [ИЕС, с. М.Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 50].

Часто этот обычай дублирует гадание со средокрестными «крестами» (см. *Средокрестье*). «Капейку туда [=в жаворонка] запикали. Эта, кагда сеить, чиво, какой там урожай. Да. И в “крестик” [запекали]...» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 83]. «Дваццать втарова марта “жаваронки”-ти. Их и да сих пор пякут. И денежку запекали, и шшепочку запекали, и угалёк. Только вот уж ни знаю, што к чаму. Ни знаю пачаму. Всё рибятиш-кам» [ВГМ, СМС, с. Сара, ММГ Ф2000-03Ульян., № 95].

В поздних формах обряда смешение «крестов» и «жаворонков» встречается достаточно часто. «Вот “хрясты” у нас пикли, “жаваронки” у нас эта — пикли их из мака. Пряма теста мисили вот с макам. И пясочку. На ваде — эта на Хрястувай нидели, ана постна была. Да. “Хрястова ниделя, — скажут, — нада хрясты пичи, жаваронкав”. Да, пикли. Вот так вот теста разделяют [два жгутика поперек] — и всё. Да. А “жаваронка” у нас нихто па-моиму ни делают, как жаваронка. Проста “хрёст” испекут и всё...» [БПЕ, с. Палатово; СИС Ф2000-05Ульян., № 66].

Действия, производимые с фигурками «жаворонков», должны были магически способствовать прилету птиц. Поэтому их старались поместить куда-нибудь повыше, для чего залезали на какое-либо возвышение (навозную кучу, крышу сарая или дома, поветь). «Вот напикут нам “жаваронкав”, ну и с этими “жаваронками” на кучу (там каров-та многа, лашадей-та) сядим и кричим...» [БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 72]. «Выйдишь, пакричишь. На канёк ищо залезишь вона. “Жаваронки, прилитити...” Брасать-та я ни знаю, брасали што ли, чай, ставили. Вот на крышу-ту, я гаварю, лазили...» [ЛНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 111-112]. «“Жаваранка, прилити, тёпла лета нам приноси...” И вот у миня адин раз мать испикла, и гаварит: “Пализай на сарай”. Ну, вот, дала палачку вот такую. Я палез, а у миня карова падашла — раз, и съела. Да...» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 83].

Довольно часто «жаворонков» бросали на солому. «Госпади! Пайдём вот тут вот фирма [=ферма] была на задах-та. Кидам йих, эти “жаваронки”. Кидам, кидам. У каво в говна влёпаит. Ну, и смех, шутки. Каждый дома пикли. И сабирамси и идём туды кидать на салому. Я кидую сваю, ты сваю, вот кидам» [ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 116]. «Выходили на салому, кидали. На салому залезим, вверх кидали, эта была у миня. Ну, там саломы привизёт атец саломы, и вот залезим и... Абязательна на салому што-та, што эта была, ни знаю. Киним, куда-та улитит. Кйдаим, у каво упадёт, плачим, ни найдёт» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 109].

Часто имитировали полет птиц, подбрасывая печенье вверх. «Это пекут, милая, йих в этом, Великим постом. Пекли, пекли. Да, пекли. Вот кидашь иё:

“Улети на неба, принеси мне хлеба!”» [КПТ, с. Кадышево; СИС Ф2000-17Ульян., № 9]. «Вот “жаваринкав” напикёт бабушка целую плиту. Всем даст нам, и мы эти “жаваринки” там на саломе у двара (или там чаво была, штобы ни *испачкать*, ани видь бывают сыра ишчо), и вот мы их и кидам эти “жаваронки”, и всё, и вот паём...» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 87].

Нередко «жаворонков» забрасывали на крышу или ворота, перебрасывали через них. «Так ни скажишь вот: “Давайти чериз забор кидать!” — “Давайти кидать, хто дальши!” Ну вот, киним, ани хто в сугроб, хто куды. Ну, патом вазьмём мы их, съидим» [ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 68–70]. «Мы брасали на крышу, брасали. На навозну кучу лазили. Вот нас бабушка: “Идिति на навозну кучу и брасайти”. А нам йих жи жалка брасать. “Давайти адну на всех бросим”. Хорам гаварили, нас четвира была, мы хорам гаварили. И адну бросим» [ЛЗИ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 112].

В других случаях сбрасывали «жаворонков» вниз с какого-либо возвышения. «“Живаронычку” я сама хадила, кричала. На пласкушку залезим — щас вон сарай, он вон как [=крыша со скатом], а то была пласкушка из сарайшки, пласкушка [=с плоской крышей]. Да. Залезу на эту пласкушку, встаю, кричу: “Живаронычка, пирипёлычка...” [=покачивая “жаворонка” в руке вверх-вниз]. Всё эт прапаю и “жаворонку” вот так кидаю. Да. А патом падниму я иё с земли — ет зимой, кагдай-т, зимой эт делали» [ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 24].

Полет птицы изображали также, размахивая фигуркой «жаворонка», привязанной на нитку или подвешенной на нитке к палке. «Выйдишь, вон на сарай залазили, на палачку привяжишь и кричишь. За нитачку да на палачку, и кричали. Дóржишь иё да кричишь, всяка. Литит ана вроди. А как жа, иё, “жаворонка”, сделают с крылышками. Как птичку делали “жаворонку”-ту» [ЛЕФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 104]. «Утрам, утрам, абязательна утрам. Напикёт мама рана и утрам идём. Мы на нитачки привязывали и залазили на крышу на сарай или куда и, значит, пели, каждый на сваём [сарая]. Вот так матали и эта припявали. Вот так. Для рибитишкав эта была интиресна, вот и делали так» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 33]. Иногда подчеркивали, что размахивали фигуркой, у которой были расправлены крылья, «только “литящими”, да. Эта “сядящий” эта проста уж аставляли дома и ели» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 44].

В некоторых случаях упоминают, что, как и другие типы обрядового печеня, «жаворонки» могли предназначаться для раздачи приходящим в этот день в дом детям. «Ну, [целую] плиту замесют. Чай, была тагда мама, чай, ана *месила* многа. Не па аднаму, а больши. Все-та [нам] ни давали! Ну, чай, были и внучаты, или *вот* хто рибитишкам падавали йих. Да. А мы-та брали, свае-та, брали, все. А уж тут, што астаёцца, эти уж раздаёт мама, бывала, маненьким вот детя́м...» [ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 24–26].

Есть упоминания о том, что дети могли обходить дома с закличками как колядовщики. «Вот пайдут, эта, петь, давали или вот играли. Играли,

привяжут вот на нитачку, на вирёвачку, играли вот. Матают, чаво ж делают? И падавали эти вот “жаваронки”. Ну вот, кагда ходят петь-та “Жаваронки-ти, у вас ноги тонки”, вот и давали. [Дети] па дамам, па дамам хадили, да, или у аюшка начнут петь. И я сама пела видь, и сама, я ишо была, в детстве» [ПТП, с. Гольшевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 54]. «“Жарапы” падавали, дети собирали. И усеньки в Новый год падавали, и яйцы — вот па всем дварам ходют. Их по троя, по пять, па пять. Щас их детей-та нет. Как зайдут, вот например, яйца ли, “жарапу” ли, усеньку — каждаму. Иидят ани их, сьидят» [БЕА, с. Кадышево; СИС Ф2003-03Ульян., № 18].

Иногда «жаворонков» приносили в церковь как поминание. «Вот нидавна были у нас аксаурские свахи, приносили в церковь “жаваронкав”. “Жаваронский праздник” какой-та, а какой — ни знаю. Ани приносили в церковь. Да, асвищали. Ну, а потом раздают ходют, ежили многа принясёт. А ежили мала ана принясёт, ана аставлят там на стале. Батюшка куды-та диёт. Да ни все [носили], ну вот поминание кагда, пaminaишь за пакойника, то батон нясут, то буханку хлеба, то свае липёшки напякут, то чаво ишо» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф2001-07Ульян., № 95].

Закливание совершалось на улице одновременно с перечисленными выше действиями. «И всё справляла. И “жавырынки” пёкла. Пёкла — выхожу, рыбаишик кричу: “Нате жаваранки!” Оне на кучу ны навозну:

Жаварынки, жаварынки,	Весь хлеб переела,
Прилётайти,	И соломку, и мякинку...
Приносити нам лета,	Всю куделю пиряпряла...
Зима надоела,	

Да, “всё переела уж. Мне зима надоела...” Ды тама кричали всё, какой голос? Рыбаишики кричали толька. В руках жи [держали], “жаваронку”-ту. Чай, она из хлеба, “жаваронка”-та! Пряма испёку, выношү, и оне на кучу — и кричали. А потом съедят иё» [КПП, КЗИ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-28Ульян., № 12].

Закликать могли поодиночке. «Помню это вот. Да, со́раки святыи. Я стояла всё на этом на палке держала [жаворонка]. Да. “Со́раки святыи, жаваронки сляпыи.” Вот стаю на углу на сарае, стою ору. [Кричали] да, паадиночке» [ИЕС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 24]. «Значит, пикли “жаваронки”. Ну вот, на нитачку их привязывали, залазили на сарай. Залазиют, матают и пают. Так кричали, ну так, паадиночки» [МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 33].

Но гораздо чаще дети собирались компаниями. «[Пекли] сваим детям. Сабиралась многа нас, ну, тагда видь сколько дитвары-та была. Ой, сколько! Эта видь сичас ни детей, ни каво у нас нет, а тагда видь в каждом бы́ла па пять, па шесть. Два двара, у этай пять чилавек да у этай четвира, вот уже и куча детей» [МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 109]. «А нас

много была. У нас куча была, залезим на кучу-ту, на паветь с кучи-ти. Васька, я, Ванька, залезим, киним, а сабака — хап! И убигёт. Ну вот, апять» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 162].

Кричащих и поющих детей могли в шутку самих называть жаворонками. «“Жаворонки” пикли. Напякут у нас, мы идём ка двару. Вот у нас падвал тожи вот так в праулки, а выясной растаит зимля, и значит, эта, напикёт мать “жаваронкав”, вот. Вылитим и зяваим:

Жаваронки прилители,	А зима-та надаела,
Тёпла лета принисли,	Весь хлебиц паела.

Вот в руках доржим и кричим. А с этой стараны кричат: “Ой, у Евдакимавых сколька на падвали-ти жаваронкав-та на зимле-ти!” — эта пра нас, пра нас. “Вон, — гаварит, — сколька у Евдакимавых-та вылители! Вон зявают”, — гаварит» [МНП, БКФ, с. Б.Кандарть; СИС Ф2006-07Ульян., № 83].

Тексты закличек однотипны. Как правило, они включают в себя вотивные формулы, обращенные к жаворонкам, и просьбы к ним, а также жалобы на перенесенные зимой невзгоды. Наиболее варьирующейся частью текста является концовка.

Жаваронки, прилитити,	Нам зима-та надаела,
Красна лета принисити,	Многа хлебушка паела

[СМФ, пос. Сурское; СИС Ф2000-14Ульян., № 22].

Жаваранки, жаваранки,	Зима надоела,
Скорей прилетити,	Весь хлебец поела

Тёпла лета принесити,
[ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 31; ААМ, с. Сыреси; СИС Ф2008-01Ульян., № 130].

Жаваронки, прилитити,	Весь и хлеб пириела,
Тёпла лета принисити,	Картошку дажи пириела...

Нам зима-та надаела,
[ЛНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 109].

Жаваронушки,	Нам зима-та надаела,
Да прилитити к нам,	Весь и хлебиц-та паела,
Тёпла лётичка	Жаваронушки!

Принисити нам,
[САМ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 25].

Жаваронки, прилитити,	Хлеб и соль у нас паела,
Тёпла лета принисити,	Астались адни крошки,
Нам зима-та надаела,	И то их паели кошки

[МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 32].

Жаварóначки,	Нам зима-та надаела,
Прилитити к нам,	Весь хлебушка паела,
Тёпла летичка	Астались крошки,
Принисити нам,	И то йих съели кошки

[ЛЕФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 103].

Жаворонки слёпья,	Зима надоела,
Принесите лето,	Весь хлеб поела

[ВЕН, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-1].

«Жарáпа, жарапа,	Весь хлебиц паела,
Атдай маё лета,	И вадичку, и квасок,
Вазьми сваю зиму,	И синцо, и каласок,
Зима надаела,	Фр-р-р!

И палители. Вот с такими словами. [Привязывали на нитку] да, и вот “павётъ” так у нас называли, эта крыша сарая. Вот на павётъ, значит, выхадил и размахивали. Инагда абарвёцца и шлёпнецца в балота [=грязь]. Эта же двадцать втарое марта» [БВВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-02Ульян., № 75].

В других текстах содержится перечень зимних работ, обычно заканчивавшихся к весне. Чаще всего это изготовление пряжи из льна или конопли. «Вот кричали, вот эта выхадил ка двару вон. “Жаваронка” вазьмут этава испичёнава и вот и кричали. Ну, всё, што мы апряли всё. Вот так и кричали.

Жаварóнки, прилитити,	Весь и хлебиц-та паела,
Тёпла лета принисити,	Кудилёнку пирипряла,
Нам зима-та надаела,	Виритинишки пириламала»

[МВМ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-20Ульян., № 106].

«И вот “жаваронка” на палку наденим иё, и садимся на забор и кричим: Жаворонки прилятити, Красну вёсну принисити.
(вар.: Красно лето принисити, — с. Астрадамовка
Принеси нам тёпла лета, — с. Первомайское, Валгуссы)
Нам зима-то надоела,
Весь хлебушек поела,
(вар.: Капусту пириела, — д. Александровка, Ростислаевка)
Всю куделю перипряли,
Веретёна периламали
(вар.: На палавашник паклала — с. Аксаур)

[МЗА, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-10Ульян., № 66; СЛС, с. Астрадамовка, СИС Ф2008-01Ульян., № 99; АРМ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 1; ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УАГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001; ВФЯ, АВЯ, с. Аксаур; МИА Ф2001-

25Ульян., № 88; ЯАИ, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 29; БЗГ, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 43].

Жаваронки, прилитити,	Саломушку пиритаскала,
Тёпла лета принисити,	Куделюшку пирипряла
Нам зима-та надаела,	(вар.: Саломку перимяла,
Весь хлеб пириела,	Кудельку перипряла — с. Русские Горенки)

[ГМФ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-07Ульян., № 56; АМИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 56].

Жаваронушки,	Весь хлеб у нас паела,
Прилитити-ка,	(Всю кудельку пирипряла, — с. Котяково)
Красна летичка	Весь лён пиримяла,
Принисити-ка!	Виритёна пириламала
Нам зима-та надаела,	(И в авин все пакидала. — с. Котяково)

[БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 72; МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 32].

Жаваронки, прилитити,	В сундук паклала,
Красна лета принисити,	(В каробычки паклала, — с. Гулюшево)
Зима надаела,	Виритёна пириламала,
Весь хлеб паела.	На подлавку пакидала

Кудельку папряла,

[КМВ, ААФ, с. Шеевино; СИС Ф2000-13Ульян., № 74; МАИ, ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 109; ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2006-17Ульян., № 52; ЯПА, с. Гулюшево; ЧМП Ф2000-26Ульян., № 63].

Жаваронка, прилити,	Весь хлеб пириела.
Тёпла время приниси	Всю куделю пирипряла,
(Красна лета приниси — с. Лава),	Виритёна пириламала,
Нам зима-та надаела,	Все в печь пакидала

[ЧТП, с. Основка; СИС Ф2004-04Ульян., № 32; ОФП, с. Лава; СИС Ф2009-21Ульян., № 5].

Жаваронки, прилетите,	Хлеб весь переела,
Тёпла лета принесите,	Куделю перепряла,
Зима надоела,	Доньце переламала

[ЗМВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 76].

Жаваронки, прилитити,	Всю кудельку пирипряла.
Красну вёсну принисити,	Астались крошки
Нам зима-та надаела,	У папа на акошки!

Всю капустку пириела,

[БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 158,].

«На салому залезут или там куда-нибудь наверх, на сарай:

Жаваронки, ноги тонки, прилитити,	Хлеб и соль, и всё у нас паела,
Тёпла лета принисити,	Куделю пирипряла,
Нам зима-та надаела,	Виритёна пириламала.

Пряли видь целыми зимами» [РАО, КПИ, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 75; ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 15].

Жаваронки, жаваронки,	Зима нам надаела
У вас ноги тонки	Куделю пирипряли,
Зиму унисити,	Виритёна пириламали
Лета принисити,	

[ПТП, с. Голышевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 53].

Жаваронки, касалапы, прилитити,	Весь хлебиц паела,
Красна лета принисити,	Поскань перипряла,
Нам зима надаела,	В авин пакидала

[ХЕИ, с. Акнеево; СИС Ф2000-15Ульян., № 86].

Сораки святыи,	Весь хлеб у нас поела,
Жаваронки сляпыи!	Всю пряжу пирипряла,
Прилятайти к нам,	Виритёна пириломала
Нам зима-то надоела,	

[ИЕС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 24].

Сораки святыи,	Нам зима-то надоела
Жоворонки сляпыи!	Из сусеков хлеб поела,
Прилятите к нам	И в сусеках помела,
Красну весну принесите нам	Из корытца поскребла
Хлебца кусочек...	

[ПАВ, с. М.Кандарать; МИА Ф2005-10Ульян., № 72].

«Эт жи у нас живаронычка. Голасам, пряма голасам пели:

Живаро-онычки, перепё-оычки,	Веретёна периламала,
Прилетити-кы к нам,	На подловку пакидала.
Принесити к нам	Живаро-онычки!
Вясну-краснѹ,	В пиче сидят,
Тёпла лётычка,	На нас глядят...
Нам зима-та надаела,	
Хлеб с солью паела,	В пички живаронычки сидят,
Всю куделю перепряла,	На нас глядят...»

[ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 25].

Перечень выполненных к весне работ варьировался в зависимости от того, чем занимались жители. Например, в с. Чумакино ткали рогожи из мочала. «Ну вот, у нас “жаваронки” пели. Эта пают двадцать втарова марта. Вроди как праздник.

Жаварóнушки,	Куделю-та пирипряла,
Прилитити к нам,	А виритёна-та пириламала,
Тёпла летушка	Мачала-та переткала,
Принисити нам,	И всё в авин пакидала.
Нам зима надаела,	Эта “жаваронки” вот пели...»
Хлебиц паела,	

[ШТС, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 31].

Встречаются также заклички, в которых к жаворонкам обращаются с просьбой принести еды, прежде всего муки или хлеба.

Жаварóнки-кулики,	Весь хлебушик паела,
Принисити пуд муки,	И всю пряжу пирипряла,
И ржа́ненькай,	Виритёна пириламала,
И пшиничненькай,	И драва все сажгла...
Нам зима-та надаела,	

«И ищо есть эти прибаутки...» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 87].

Как и все тексты, бытующие в детской среде, эти приговоры легко присоединяли фрагменты прибауток, песенок и т.п.

Жаваронки, прилитити,	И то съели кошки,
Тёпла лета принисити,	Нет ни хлеба, ни картошки,
А зиму-ту унисити.	Самавар стаит на акошки,
Нам зима-та надаели,	Чайна блюда на столе,
Хлеб с солью всё паела,	Давай сахару скарей!
Астались крошки,	

[ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 23].

«Жаварóнки, прилитити,	Татарам-ти па лягушки,
Тёпла лета принисити,	А нам дениг па кадушки.
Нам зима-та надаела,	Татарам па сапельки,
Хлеб с солью падьела,	А нам дениг па капейки!

(вар: Татарам-ти па лягушки,
А нам мёда па кадушки! — КТП)

Вот всё, глупыи были, кричали» [БМВ, КТП, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 83; СИС Ф2002-17Ульян., № 94].

Иногда тексты включали в себя элементы других закличек. Например, начало приговора могло быть таким же, как и при обращении к божьей коровке.

Жаваронка, улиги,	Весь хлебец паела,
Улиги на неба,	И вадичку, и квасок,
Принеси мне хлеба,	И синцо, и каласок...
Зима надаела,	

[КПТ, с. Кадышево; СИС Ф2000-17Ульян., № 11].

В с. Сухой Карсун испеченные фигурки птичек могли называть и «жаворонками», и «голубками», и соответственно, произносить приговоры, обращаясь и к тем и к другим. «Вот “голубык” делали, кидали их с крыльца на саломку на дворе. Кíдам, кíдам, а патом сыйидим.

Голубычка, прилети,	И саломку перимяла,
Тёпла лета принеси,	Всю кудельку перипряла,
Нам зима-та надоела,	Веритёна периламала.
Весь хлебушек поела,	

Вот и всё. Мы эти “голубшки” изваляем спирьва, а потом есть начина-им. Пакидай-ка ихх. Киним и апягь бирём, апягь кидаем. А патом йидим» [ИАГ, с. Сухой Карсун; КПС Ф2004-43Ульян., № 26, 37].

Обычно после того, как дети несколько раз прокричат приговор, они подбирали упавших «жаворонков» и съедали их. «Да ну нам иё нада съесты! Нам дадут иё, мы иё вот пакричим жаваронку да скарей съедим» [АРМ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 3]. В с. Княжуха бросали только головку, а остальную фигурку сразу же съедали. «На навоз выхадил, песьни пели. Лето прасили.

Жаворонка, жаворонка,	Сядь-ка на завалинку,
Падай наше лето,	На красну приталинку.
Зима надаела,	Шу-у, палителя!
Весь хлебец паела,	На галовку села.
Синьцо, бриньцо,	Галовку атрывают и кидают.
Курино мяско.	А эта съесты нада»

[ГТЕ, НВА, с. Княжуха; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000].

И.С. Слепцова

ЖАРАПА — см. Жаворонков кликать

ЖАТВА

Жатва, а также *дожінки* — наиболее распространенные в Ульяновском Присурье названия для всего комплекса жатвенных обрядов и завершающего этапа жатвы. Обряды жатвенного цикла группировались вокруг трех ключевых точек, связанных с началом жатвы (*зажіном*, *зажінками* — с. Палатово, Новосурск, Первомайское, Кадышево), ее про-

цессом (*жатвой*) и завершением (*кончѣньем, кончіном* — с. Палатово, Новосурск, Первомайское, Кадышево, Чумакино). Из других названий для завершения жатвы употреблялись также *пожінки, пожинать* (с. Проломиха, Новосурск, Палатово) и *спожінки* (с. Кадышево).

Жатвенная обрядность в селах Присурья демонстрировала невысокую степень сохранности уже в записях 1970-х гг., что связано с общими тенденциями развития этого региона в прошлом веке (см. *Формирование и этнокультурное развитие*). К началу XXI в. в реальном бытовании не осталось практически ни одной развернутой обрядовой формы из некогда очень сложного комплекса верований и действий, направленных на повышение и сохранность урожая, а также здоровье и благополучие участников жатвы. Большинство наших описаний основано на воспоминаниях свидетелей участников традиционной жатвы, относящихся к 1920–1960-м гг. прошлого века (см. еще *Жатвенная обрядность в Присурье*).

Традиционные формы продолжали существовать в единоличных хозяйствах, а в колхозах и совхозах могли возникать основанные на них новые обычаи и практики, связанные с началом и завершением жатвы, разметкой нивы, профилактикой заболеваний жней, магической «продукции» будущего урожая. Впрочем, некоторые магические практики продолжают сохраняться в виде десемантизированных действий и поверий. Например, до наших дней сохранилось поверье, что если перекувырнуться при первом громе, то не будет болеть спина. «Эта всё калякали: “Вот гром загремит, нады пирикувыркнуццы! — эта и сичас есть. — Первый гром, нады кувыр-кацца, спина штобы ни балела”» [САН, с. Кадышево; МИА Ф2002-31Ульян., № 56–57]. Мало кто помнит, что раньше это действие должны были выполнять жнеи [СПА, с. Тияпино; СИС: Ф2001-22Ульян., № 74].

Календарная привязка начала жатвы могла варьироваться, хотя существовали традиционные представления о «правильных» сроках начала и конца жатвы, которые определялись климатической и хозяйственной спецификой региона и особенностями культивируемых культур (рожь, пшеница, ячмень, овес, просо). Например, в с. Кадышево существовал обычай «зажинать» на Петров день (см.). В с. Новосурск обычно «зажинались» после Троицы и старались «пожинаться» до Ильина дня. Однако обычно в качестве дня начала жатвы упоминается праздник Казанской Божьей Матери (см. *Казанская*). «Кагда зажинались? Госпади, наверна, на Казанску зажинались <...> На Казанскуу на самую» [ЛСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-07Ульян., № 2]. «Вот мы зажинали, вот Казанска была. Вот. И день весь ни жали, прážнавали. Эт мы зажинали сроду на Казанску, да» [ЛНА, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 29, 34]. Зажинки на Казанскую упоминаются и в других селах [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 40-42].

Перед началом жатвы обычно размечали ниву, обозначая надел (*пóстать*) каждой жнеи. В с. Палатово каждая полоса помечалась специ-

альной «метой», наносившейся сохой перед началом жатвы. «В старину мету делали — сахой. Да. У каво какá: у као калясом, у као дугой — вот и ищишь сваю да́лину. <...> Ну вот [поле], ана, вить, к примеру, вот ва всю эдак [ширину]. Всем вот ат этáй далинки мерют: тебе, тибе, тибе. Да. Сахой праедут на лошади. Сахой. У каво какó: у каво дуга, у каво угал атрезанай. Да. У каво кака мета была. У тибя мета этака, у миня этака. И вот свая да́линка» [ЛНА, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 27]. В с. Араповка этот обычай назывался «брод бродить». «Узалки вязали. Да. Брод брадили. Чай, там я ни адна. Там вить нас мно́га. И вот “брод брадили”. Вот стаишь, ана пучочик вазьмёт, станит и на зимле померит — ско́лька тибе сажен вот...» [ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-23Ульян., № 67]. В д. Ростислаевка узелок из колосьев, которым отмеряли сжатые полосы, называли «кй́чкой» — ср. *kýta* ‘пук, связка чего-либо’ [СРНГ 1977, с. 239]. «Вот “кй́чки” делали — нам атмиряли. Дакуда да́жем, “кй́чку” делали, приедут — замерют» [ЛАС, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 66, 67]. Узелки из пучка колосьев для разметки «постатей» применялись и в других селах (Чамзинка, Сурское, Первомайское).

В с. Палатово существовал обычай завязывать узел в конце первой сжатой полосы. «Первая баразда́ — “барóдка”. Метку делали. В первае жнитво́, или канчаи́цца эта жи вот, и вот узал завязывают на́ пали. Эта, вроди, што́б уражай ли хоро́ший был, или там кака-та примета была вобщим. Вот нончи паехали ани жать, пражали — первую бо́разду ани пражали. Вот иё́ называю́т первая баразда́ — “пражй́нка”» [СММ, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 8–10].

Традиционная жатва предвлялась обрядовыми и магическими действиями, призванными увеличить эффективность работы и предохранить здоровье жней. Перед тем как приступить к работе, жнея нередко завязывала узелок из колосьев, в который могли положить кусочек хлеба «для птичек». «Узалок завязишь и в этим узалке кусочик хлебца заложить. Иы́ставляли в поли. Кусок хлеба паложить. Можна со́лью пасалить. Птичка, чай, съест» [ЛНА, АЕФ, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 32; ЛСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-07Ульян., № 2]. «В еди́налі́чнам-ту за́гончики были. Каждый свой за́гончик жал, каждый свой за́гончик изде́лал снапа́ми. <...> Вот ка́да начинали жать пер́вый за́гон, делали узалочик. И ку́сочик хлебца — эт и́щ из стара́ва зерна — пти́ца пу́сть вазьмёт иё́. Пу́сть пре́жи на́шива э́тыва хлеба, пу́сть пти́ца спи́рва па́ест!» [ИАМ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 43].

Начало жатвы также предвлялось молитвами и различными магическими приемами, призванными предотвратить характерные для жней болезни. «Памóлисси: “Госпади, быслави нас! Госпади, быслави! Мы на жатву пришли!”» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 62]. Чтобы не болели спина и руки во время жатвы, «а́паясы́вали ширста́ной по́ис, из ширста́ных нита́к, как риме́нь вот. <...> И аб́вязывали нитку. Жнитво ка́гда

жнёшь, то павязывашь вот эта места [=запятье] этой ниткай ширстяной, штоб ни ражжиналась рука. Вот наматашь ширстяной ниткай руку. Балит рука-та, а эта штобы ни балела» [МАМ, с. Пятино; МИА Ф2001-18Ульян., № 65, 66]. «Штобы спина ни балела, пиривязывались вота. Поис делают вот, “свитку” из саломы. Вот рожь если жнёшь, завязывашь [свитку], как вот завязывашь снапы, свивашь и пиривязывашь вот этыт поис, штобы ни балела спина. А если тут вот [=запятье] прихватывацца ат сирьпа, то пи-

Участницы жатвы. Конец 1940-х годов. Архив СКМ

ривязывали ширсьтяной ниткай, бела шерсть. Штобы ана работала, штобы сударгай ни свяло. Эту нитку пиривиннёшь иё [=совёшь], с утра. А пайдёшь жать и так вот всё делаешь. А в поли придёшь, эта вот уж “завитухай”, вот как сноп пиривязываисся, этим вот рожью. Эта штобы спина ни балела» [РЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян. № 19, 20]. Аналогичные обычаи существовали и в других селах. В с. Проломиха «ну, вот жали сирьпами, палучицца вот натрёшь руку — распёрка. Да. Разапрёцца. Ну, вот и послаи жать нильзя будит. Нильзя будит жать-та. Ну и личили, Госпади, всяк па всякаму! Где травы паложим, где звирабую, где чаво. И нитычкай и краснай павязывали, и суравой падвязывали. Вот так вота. Вот так скрутим — и всё. Да» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 59; МЕС, с. Проломиха; МИА Ф2002-25Ульян., № 25]. В с. Коржевка также объявляли суровой ниткой запятье на руке, «которая не владаёт». «Пахватай, пахватай-та день-от — расхватаешь, больна. Нитачкай завяжишь суравой канаплянай. Адна или две можна. Вот катору [руку] расхватаешь, катора ни владат» [ПТИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-25Ульян., № 96; КЗМ, КЕМ, с. Коржевка; МИА Ф2001-29Ульян., № 42].

В с. Проломиха жнеи несли с собой крест, испеченный на Средокрестье (см.). Его оставляли в конце первой сжатой полосы. «Хрѣст». Мы пекли как раньше “хрясты”. Зыжинать пайдѣшь — “хрѣст”. Из хлеба, из хлеба сделан, и паложим этыт “хрѣст” на землю. <...> Мы яво ни крашили. Так и ыставляли на каньце, на загони аставляли этыт “хрестик”, што: “Госпади, Госпади! — тока што скажишь — Госпади, Исус Христѣ! Памини, Госпади, всех живых и мѣртвых!” — вот так вота. Да, вот кагда пажина́лись. Кагда пажинались. Штоб всё кончильсь у нас, жнитвó, и вот мы эта паминали» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 52].

Первая сжатая полоса называлась «прожинка» [СММ, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 4–7]. В с. Палатово в первый сжатый сноп втыкали серп. «Перьву нажнѣшь — серьп ваткнѣшь. Да. Бог ёо знает зачем! Ну, штобы ни парезацца, штобы спина ни забалела — тут вот эта эта всё-тки была причина-т вот такая. А то ведь нагнувши весь день — пажни-ка вот сирьпом-та! Тока вот помню, што вот эдак-та делали. Патом пысидишь и начинашь жать...» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 16].

Первый сноп нового урожая обычно несли домой и использовали в домашнем обиходе и в различных обрядовых и магических практиках. «Перьвый сноп принасили. Вот брасали [=курам] сноп-ат — ани яо целую неделю долбют. Убирались. Здесь была скатина, [=солому от снопа] скатине пастелішь...» [ИАМ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 45]. «А дамой снопик панисѣм курам. Первый снопик. Нажинашь тут снопик, панисѣшь курам снопик этат. На Казанскуу на самую» [АСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-07Ульян., № 2].

В с. Новосурск «первую горсть» приносили домой, а затем захватывали с собой в церковь на Спас. «Принасили перву горсть, эдак у нас звали, перву горсть дамой, курам. Раньши курам первую горсть, штобы куры нислись луччи. Нет, нет [не украшали], прям толька што как свяжим и тацим дамой. Вот, “перьвая горсть”, да. А тут уж снапами станим. [Первую горсть] ставили, ставили пад иконы, да ишо вот как. Пад иконы да заказывали малебин. Хадил поп па дварам, ну он ни в каждый дом. Примерна, я прашу, он ка мне придѣт, другой там просит — к другому. Служили малебин» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 44].

Иногда первый сноп могли хранить до начала молотьбы, чтобы смешать его зерно с посевным, поскольку, по поверьям, оно оказывало влияние на качество будущего урожая. «Вот мы зажинали, ездили на Казанску жать. Вот рожь-ту жали, ржанó. Вот. Зажинали сроду. Пажнѣшь вот, пажнѣшь, и день весь не жали, празнавали. И сноп брали, первый снопик — вот засявать из этава снапа. Вот эт сноп дамой унисѣшь — вот эт сноп, ат перьва-т. Яво вот на гумно ставили, первый снопик. Ну, вот этой жа штукай, што нажнѣшь, яво скрутишь и пиривяжишь. У каво кака вязь: у каво эдак пада-ткнут, у каво “пичатычкай” — “пыясок” вот. Да. И дома [паставят] ны гумне.

Прежди-ти гумно было вить. <...> А жать стали канчать, стали вазить снапы на лашадах — вот малатили. И абмалотют этыт снопик. Бывала, цапами малатили» [ЛНА, АЕФ, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 29, 34]. Горсть посевного зерна из первого снопа освящали на третий Спас. «На Спас — Спасенье была, малебен служили в церкви. Насили зярно ны сымяна. На третий Спас. Там малебны служили. Принисём, птичкам атдадим. Вот так. И на Спас и на яблоках служили. Вот так вот» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 58].

В с. Новосурск семена нового урожая, предназначенные для посева, обязательно освящали в церкви и засевали на Преображение. «А вот засевать кагда, вот на Прибраженья. Вот эта хадили в церкву, хто чаво нисёт там: ржи в блюдики, там в тарелки, или пшиницы. Эта идёшь, в церкву, служат малебин над этим. Абратна иё берёшь. Абратна берёшь и даёшь же курам. Курам дашь, а ыстальная, когда паедут сеить, иё в поле рассывают. Лукошка, насыпают семян и рассывают. А в вайну я рассывала сама, мужуков не была» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 45]. В с. Беловодье горсть зерен из нового урожая символически рассывали в огороде. «Первый хлеб кагда сажнут, первые калосья-та у нас ищо па агародам сеяли» [ВМИ, с. Беловодье; КПС Ф2004-42Ульян., № 58].

В некоторых селах из обмолоченных первых снопов было принято выпекать «новый хлеб». «А целу тилежку привязут ды в баню пасадют [=сложат], ды абмалотют и — скарей на мельницу! Смелют — и новый хлеб. Вот всё...» [БИА, с. Проломиха; МИА Ф2002-28Ульян., № 73]. «Вот эта первый сноп, я помню, ево малатили. И размелют, и пикли хлеб. Да» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 98]. «Вот как перьвый сноп нажнёшь, засушишь и тут — на мельницу. И пикли из новава уражая хлеб. Аржаной хлеб. На паду в пичэ такии кавриги. Ани на паду-та падымуца» [РЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян. № 23].

В других случаях «новый хлеб» выпекали после завершения молотбы. «Када уж намалотют, паедут на мельницу. На мельнице-т [смелют]: “Я, — скажет, — с новой муки напакла хлеба-ти!” И щас называцца “из новой муки”, да: “Из новой, — гыварит, — муки хлеб-от, он вкуснее!”» [ВВН, с. Кадышево; МИА Ф2002-31Ульян., № 9]. «Патом на мельницу, смелют — первый уражай. Бўлки пекут. Ну, как абычные, на дражжах, как хлеб, да. Первый хлеб. Ели, и дитей кармили, и птичкам давали. Абезательна. Штобы уражай был» [ВМИ, с. Беловодье; КПС Ф2004-42Ульян., № 58].

Существовал также обычай варить кашу из зерен нового урожая. «Пажнём. Эт ищ пы идиналишнаму всё! Вот пы идиналишнаму. Время была плахоя — ни знай какая! Брали сноп и — хоть какой, ржаной, хоть авёс. Принисём дамой иво, абмалотим и кашу ищ сварим. Да, вот так вот!» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 53]. «А зажинают вот, знаю, бывала, Казанскую. И в дом сноп таскали, если пшеницу жали. Таскали в дом, на пиче сушили. Эта вот щас ищ ни сжинали. Патом абмалотют

яво, мама пшинуцу-та правеит и абдаст ва́рам [=кипятком]. Иё высушит, патом на жорнаве садерёт, и кашу варили [на Казанскую]. Эта жнитво, бывала, праходит нидели две. А вот у каво симья ба́льшая (семь сажен — эта далёшка ширина, на сто сажен длина). Места адно толька выжнишь и всё» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 46, 47]. В пос. Сурское варили кашу из первого снопа проса [ЕАМ, пос. Сурское; МИА Ф2000-21Ульян., № 59–61].

Хотя ход и содержание работы во время жатвы в единоличных хозяйствах и при колхозах значительно различались, вплоть до 1960-х гг. сохранялись некоторые регламентации этого процесса, обычные для традиционного жатвенного обряда. Например, сохранялось требование «чисто жать», то есть не оставлять на ниве несжатых колосков — *окра́йков* [СММ, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 4–7]. «Жали сирьпами. Атец строгий был: “Ни аставь каласок, всё сабири!” <...> Вот такой строгай был, што каласок ни урани на загони...» [БИА, с. Проломиха; МИА Ф2002-28Ульян., № 71]. «Мы, бывала, чиста жали, ни аставляли! Нет. А эт кто эт такой, ана асти-вит хоть пылавина. А вот я жа́ла, я ни аставляли, мы чиста всё делали...» [ЛНА, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 33].

Над отстающими в работе насмехались: «На козе осталась!» или «На козе едешь!» [САМ, БЗА, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 50; МЕН, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 85]. Подобным образом осуждали и тех, кто оставлял огрехи при жатве, *акра́йки*: «Коза остается!» [ПТИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-25Ульян., № 95; СММ, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 4–10]. Смеялись и над теми, у кого наделы оставались незасеянными. «Раньши видь загоны были: эта мой, эта твой, эта там саседу. Вот так. Вот и идёшь, и паласа ни засёта [=засеяна]. Загон-та яму выддили, а он ни засеял. И вот называли: “Ага, у Ефана-та бурлак! — вот эта. — Бурлак, — гаварит, — лижит”. Вот, эта смиялись. Ну што такая “бурлак?” Эта ни пасётай [=посеянный] загон. Да. Значит, ни пасеял, прапьянствовал» [БИА, с. Проломиха; МИА Ф2005-28Ульян., № 72].

Во время жатвы все жнее стремились соотносить свои действия с остальными участниками. Общественному порицанию подлежали как те, кто отставал от остальных, так и те, кто слишком вырывался вперед [ПТИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-25Ульян., № 97, 98]. «А есть так што-нибудь выхитриват. Гонит и гонит, ахота ей выхвалицца, гонит и гонит перид сваим носам, а мы там ей скажим: “Ты што ни падхватываш? Толька перид носам што гонишь? Ты давай падхватывай”. Ана начнёт впирёд выхваляцца, вроде моа, я умею жать шибка. А у ней “каза”-та мы называли, “каза”-та астаёцца. Ну, вот ана ни заходит сваю-та долю ни захватыват, аставлят [по бокам]. Аставлят каму-та. А у миня свая доля. Ну, мы ей там скажим: “Ты што казу-та сваю ни гонишь?”» [ПТИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-25Ульян., № 96].

Молодым, неопытным жнеям обычно помогали старшие. «Канешна, ежели с рибитишками едут, маненьки люди, рибятишки — там-та уже вить

канитель адна толька. Ну, чаво тута? Ну, маненька, биссильна бывает. <...> Пабольши сибе пастáтку захватят, ага. И ана [=маленькая жнея] всё как-та ат нас атлятáт, атлятат всё. Ну, чаво? Падхватывашь иё. Памагали, как жы, как жы. Ды ну какой смех? Нет. Пусть стаит и атстаит. Какой смех, раз силы нет?...» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 65].

Старшие старались поощрять малышей, обещая им награду за хорошую работу. «Делали [яичницу] — вот как всё пажнёшь. О-ой! А у нас старша сястра была, звали Аннай. И вот пайдёшь жать (авёс жали), ана скажит: “Хто впирёд нажнёт — таму ййцо!” Вот десить снапов нажнёшь впирёд — и тебе ййцо! И вот я нажинала! Я нажинала. А Симён [=брат] — нет! Вот яму и нету! А мне два дадут. Вот так бы́ла...” [БИА, с. Проломиха; МИА Ф2002-28Ульян., № 71].

Во время работы также могли выполнять различные магические действия, призванные снять усталость и болевые ощущения. «Жнёшь и жнёшь. Кинишь серп [через] права, направа, спина штоб ни балела. А, чай, думаешь, пиристанит?» [ЛНА, АЕФ, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 33]. «Эта вот тожи, штобы спина ни балела, пирикидывают серп наотмачь назад. И так вот делают. Ну, падходишь вот к сваиму рубижу и начинаешь жать там. Устанишь или спина забалит, вот вазьмёшь да пирикинишь. Чириз какое хочышь [плечо]. Патом задам падайдёшь, где он лежит, апять вазьмёшь и начинаешь жать» [РЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян. № 21].

Во время работы, по воспоминаниям стариков, редко пели. «Када жать стали канчать, стали вазить снапы ны лашидах. Вот, бывала вить, цапами малатили. <...> Нам некагда петь! Мы жали, жали...” [ЛНА, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 33]. Хотя в колхозном быту в перерывах во время жатвы нередко устраивались развлечения. «Эта пели, када жать, наэрна, пашли. Вот када. “Раз полоску Маша жала, золоты снопы вязала, доля злая, доля злая!” Жать-та пайдут па улицы с гармонью. В прбóдых в гармонью играли. А там были станы надéланые. Там варили нам абед. Вот там на стану́та и пляска, и песни пели. В абед, в абед <...> с гармоньей хадили. У нас играла женщина и хадила. Вот па улицы пайдут с гармоньей, песни пают. И на стану́ абед. Паабедают и вот там пляшут, песни пают...” [ЖЗТ, с. Араповка; МИА Ф2000-24Ульян., № 7, 8].

Иногда в перерывах между работой устраивали различные смешные импровизации с ряжением. Распространенным развлечением на жатве в 1930–1950-е гг., было ряжение «покойником» (см. *В покойника играть*). «Эта на́ поле была вот, эт шутки были. Я сама умира́ла. “Хто умрёт?” Я га-варю: “Я умру!” Ну и лягла и умярла я. Начели петь малитвы, начели каранить меня. Ну, мы вот работы́ли, ищё маладыи, ну, вот па двадцать, па двадцать аднаму была году. Вот таии мы были. Эта вот были шутки. <...> Мы адны на пали работаём, [без мужчин]. Жали. Хлеб жали. Мы сирьпа-ми-т жали раньше. Середь дни. Середь дни — вот паабедам и начинаём

ахальничить. Вот в чём есть и — куда меня переденут? Чао ана, на полити там чао? Служили, да, служили, малитвы пели! Ну вот как мертвецу-ту, ну и мне этак пели. Шутки, шутки! Несли меня! Там малёнька прикапáли меня, зарыли даже — чуть-чуть! Я встаю, я гаварю: “Я вам сичас дам! Я вам сичас... Я вам зарою! Я вам зарою-ти!” Ани бижать! Гаварят: “Мёртвый встал, щас нам! — гаварят, — Чё над нами будит делать?” Гнались! Чё-та была у миня в руках. Чай, вона сноп, наэрна, какой-нибудь. Мы жали видь, рожь! С снапом-ти я бежала. Ани в авраг, я за ними в авраг! Эт шутка всё была! Малóдиньки были, ой! Ну, паржали, пасмиялись — и всё! Айдати работать, хватит! <...> Паминки — нет! Паминки ни дела-ли!» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 14; ЕЕД, д. Бахметьевка; МИА Ф2002-22Ульян., № 31].

Питание во время жатвы было приспособлено к «походным условиям», в которых находились жнецы. «Новай картошки наварят ды мыласольных агурцов принясут, накрошут в чашку. Вот. Да. Ни тока жать. Картошку стали уж капать нову-ту. Ага. На ужин чаво? Картошки сварить ды вона этих: “Я агуречкыв, — мать скажит, — агуречкыв нарвала вон свеженьких”, — пряма йих, да эту, часночычку пыталкёшь. Пысалишь — и картошки, и паужи-нашь...» [ИАМ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 44].

Во время жатвы соблюдались некоторые предосторожности при обращении с серпами. Существовал запрет вносить в дом серп во время жатвы, чтобы не пошел дождь [ЕАМ, с. Промзино; МИА Ф2000-22Ульян., № 19; ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 24] или чтобы не начался ураган. «Нильзя в дом [серпы] занасить, пытаму што будит ураган. Ваабще нильзя. Да. Ни тока в жатву! Пусть вот я жну траву, всё-тки в избу нести яво нильзя. Да. Вот так вота. Ну, где паложим в сарай, где на крыльце вот где-нибудь ваткнём, штобы ни видать яво была. Вот так вот» [ГМС, д. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 60]. При засухе, напротив, рекомендовалось заносить серпы в дом, «чтобы дождь пошел» [МЕС, д. Проломиха; МИА Ф2002-25Ульян., № 27].

Особые приметы были связаны с двойными колосками. Двойной колос называли «урóдливым», в смысле «сулящий урожай». «Ну, как? Госпади! “Урóдливай” — уражайнай. Уражайнай, да. Проста пыгадишь, палюбу-исси им» [ГМС, д. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 55]. «Кагда если двайной каласочык, эта хароший уражай. Эта в жнитвё штобы вот хароший уражай. А с каласком чаво? Жнут тожи вот вмести снапы и их малотют вмести» [РЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян. № 15]. Существовало поверье, что «если найдёшь двойной колосок — двойнэй родишь». «Эта гаварили, вроди как на смех: “Эх, матри, двайнэй радишы!” Тожи, как шутки» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-30Ульян., № 10, 12]. Поэтому иногда жнеи специально выискивали такие колоски и предлагали их съесть тем, у кого не было детей или кто хотел родить двойню. «Эта толька што: “Ой, давай бири, у тибя дитей нет, дваих радишь! У тибя нет дитей, дваих забирими-

нишь, давай ешь!” Вот ана зёрнушки выбирает тама и ест» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 50]. Иногда «двойничные» колоски отдавали овцам, «чтобы лучше котились». «Эты два каласочка была. Да. Двайничны. Вот я всё гаварю: “Давайти авцам, двайней будут насить с каласочката!” Эт двайничны каласочки. Ну, вишь, даржали скатинку-ту» [АНА, АЕФ, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 26–28]. Существовала примета, что если этот колос наполовину пустой, будет плохой урожай на следующий год [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 49].

В некоторых случаях придавали особое значение и колоскам с почерневшими, испорченными зернами — *куколем, головнёй, спорыньёй*. «У коласа чёрны эти — вот спарынья-та называецца-та. Да. Значит, он пустой. Ну и галавня, да. Он чёрнай. Он мягкой и рассыпаицца, прям как мнёшь яво. У няо уж зёрен нет» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 56]. С ними были связаны особые поверья. «А, ну эт кукаль, да, вот жнёшь, и ва ржаной-ти пыпадалась, да, какай-та чёрная вот этакая штука. Ана была в блага, иё, вроде, эт пападёцца — малоть» [АНА, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 31]. «Эта харашо, кагда кукаль бываит в зирне. Яво вот тожи атбирают. А кагда вот намалотют, яво всё-таки убирают, кукыль. Яво ни мелют, яво выкидывают» [РЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 16]. Данные поверья группировались вокруг понятия «спорынья» ‘богатство и достаток’, ‘прибыль какая-то’, притом что «спорынья» и «головня» — это еще и ‘черный, пустой колос’ [ГМС, д. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 56]. Отсюда устойчивое выражение «Бог дал спорыньи!» ‘о хорошем урожае’, молитвенное обращение в разных ситуациях «Да напитай, Господи, дай спорыньи!» и пожелание стряпухе «Спорынья тебе стряпать!», «Спорынья тебе в квашню!» [РЕН, ТРП, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 10–13; ПТИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-25Ульян., № 99–101; СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-30Ульян., № 8, 9].

Завершение жатвы обычно маркируется Ильиным днем (с. Новосурск) или Успением (Хлебным Спасом). «Рожь канчали Ильин день уж. Ильин день — эта всё, пыжинались уж. Бывала, скажит: “Ну, да Ильина дня штобы нам пажацца”. Я хадила жать-та. Я манинька стала жать хадить. Начынаць вот послы Троицы, в июли. В июли начынашь уж жать [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 42]. В некоторых селах сохранился обычай выгонять в этот день из избы мух снопиком из поскони [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 39, 43].

В конце жатвы было принято завязывать на ниве узелок из оставшегося несжатым пучка или «клочка» колосьев. Он назывался по-разному в разных селах (см. *Жатвенная обрядность*). Наиболее распространенные названия: *Христу на бородку, Христу на бороду* (с. Коржевка, Кадышево, Чумакино, Новосурск, д. Ермаки), *Миколу на бороду* (с. Первомайское, Валгуссы, Чамзинка), *дедушке на бородку* (с. Араповка), *козе на бороду* (с. Палатово), *борода, бородка* (с. Первомайское, Палатово).

«Христу на бародку» — эта где ни дажнём, там уж ни дажата астаница какой угалок, там скажут: «Ну, эта Христу на бародку!» Ни дажнём там угалок какой маненька: «Давайти дажнём». — «Нет, ни трог, эта Христу на бародку!» Толька аставим, да и всё » [ПТИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-25Ульян., № 96]. В с. Новосурск при этом колосья скручивали жгутом и завязывали в обычный узел. «Вот жнёшь. Как станишь [заканчивать], ага: «Сматривать, всё-та ни дажинайти! Нады аставить!» Ну, выжнишь и эта аставляишь [=пучок колосьев]. Срежишь, завязываишь и ставишь. Эта гаварили: «Христу на бародку!» Вот эдак вот завирнёшь, завяжишь и паставишь иё так вот: «А эта Христу на бародку». Ана видь уж вы́жата, ямычку вырыишь серпом и паставишь туды, штобы, вроди, стояла. И ана стаит. Эта «Христу на бародку». Эдак уж паложина. Гасподь вилел, гаварят, всем папользовацца и яму. На будущий год всё будим ждять» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 46–48].

Нередко в узелок из последних колосьев завязывали кусочек хлеба. «Аставляли, да, да, в поли. Кусок хлеба. Завяжишь узалок, и в этом узалке кусочик хлебца заложить. Кусок хлеба паложить, с солью аставишь. Птичка, чай, съест» [ЛНА, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 32]. «А патом кагда заканчивают жать, последний там участок свой, видь участки были, заканчиват на нём, на каньце аставляют вот сто́личка рожь там или пшаницу или чаво там. Завязывают узалком, на етат узалок паложут кусочик хлебца. Благодарят, вроди, зимличку, и Бога. Вот эта. Никаких слов ни гаварили. Ну, спасибо скажишь. «Спасибо тебе, зимличка». Как-та гаварили «Истиннаму Христу, вроди, на бародку» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-30Ульян., № 10]. Аналогичный обычай существовал в с. Проломиха. «Да. И хлеба клали. <...> Мы бигём вперёд иё! [=впереди мамы] Нам интиресна. Мы знали, што яво дадут: вот так вот сагнут этыт, прядычку — прядычку с саломы. И яво вот так вот сагнут. Пусть вот как ана стояла вить, рожь-та, я иё сверьху-ту зывязала, а ана так и стаит. А патом в яво этыт [кусочек хлеба] вот так вот ваткнут. Да, сверьху» [ИАМ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 43]. Иногда кусочек хлеба предназначался Илье Пророку [СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-22Ульян., № 73].

Этому действию могли придавать продуцирующее значение. «Жали серпами. <...> Кагда пажнёмси, это жня-т кончицца, сжинаем, мы павязываим на этом поли узалок, штобы был эта, вроди бы, для птичкав. <...> Хлебца клали и завязывали, штоб птички ели яво. Птички ели. Да. А мама гыварила, што для приличия, штобы втарой раз хлеб урадилси. Да. Вот так — последню дела эт уш мы сделали. <...> Ну, как назвать? Сказать, што: «Пажатай. Пажинки». Вот так вот. Ну и «барада ставили». Вот так вот» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 51; МАН, с. Тяпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 26].

В с. Первомайское колоски оставляли, чтобы Николай Угодник мог в них смотреться как в зеркало. «Вот пайдёшь зажинать: «Аставьте Миколё

на бырыду! Там каласков пяток. Микола будит глядзецца как в зерькало!" Вот на самым на канце жнёшь-жнёшь, аставишь эта. Завязывали. Рожь завяжут как пучокым. Вот свирнёшь вот эдак вот и хлеб клали в узалок» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 44–47; ЧАК, ЧНН, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 11].

В с. Араповка оставленный пучок загибали колосьями вниз. «Дома-т жала, как жа! При йидиналичнам-т! Рожь и авёс жали... Узалок какой-т завязывали, "дедушки на бародку". Эт, па-моиму, на ржи эта завязывали. На ржи, да. Вот где канчаем жать, тут на каньце и завязывали там манёнька, чай, нимнога крепили. Ничёо ни клали! Прям завязывали — и вот эт "дедушкина бародка". И аставляли прям тут. Яво ни срывали, ни срязали, а прям аставляли. Вот ана, рожь, высока. Значит, иё вот так загибают, так вот пиривёртывают. Да. И яво пратаскивают вот так. Калосики вниз. Ани вниз. Вниз, да. И прям так и аставляли тут эт...» [ЖЗТ, с. Араповка; МИА:Ф2000-24Ульян., № 2].

В с. Палатово под оставленную в поле «бородку» клали бумажку с молитвой. «Вязали. Вот завяжут вота "бородку" — и всё, больши ничаво. Чёо там? Я уж вот забыла, зачем её завязывали? А *выбязательна* завязывали, "бородку"-ту. Закрутят всё вот так узалочкам, свяжут. Там многа каласочкыв-ты — рожь, ана видь каласа, рожь там. Хлеб. И адну "бородку" *ыстав*ляют.. <...> Ну, уж гаварили, сынок, [под "бородку"] малитву каку-ту клали, да...» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 15].

Завязываемым узлам могли придавать различные значения. «Узлы завязывают, штобы багатства ни растярялысь, штоб в кучку ано сабиралась, багатства. Спарынья, штобы шла ана в дом. Завязываит багатый самый пажилой чылавек. Эта вот, например, старши были раньши в поли. Эта видь, как сказать, есть мижа: па ету и па ету сторону. А каторый вот старший, называли "старший над палями", он правирят, какой у каво уражай. И вот эсли хороший уражай, он связыват узалок» [РЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян. № 17]. Иногда последний пучок колосьев на поле оставляли «для скотины» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 62–64].

Завершали жатву молитвенным обращением к ниве. «Када пажали, пажнёми, гыварим вот так: "Аставайси, Бог с табой!" Да» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 62]. «Спасибо тебе, землічка!» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-30Ульян., № 11].

К завершающим жатву обычаям относились и различные манипуляции с последним снопом или последними сжатými колосьями. «Последним снопом кроют стаянку. Стаянки ставили, кроишь последний сноп на стаянку, гаваришь: "Укрывай, мой дарагой, наш хлебушка!" Эти шляпы сделашь — накинись, как шапку. Вот» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 45]. В с. Проломиха последние сжатые колосья приносили домой. «Где уж последню горьсть там пажина́м, последню горьсть, то жнём — нисём дамой, атдаём кўрам. Да. Пусть йих, пользуютя! Вроди, для при-

частья. Вот так вот!» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 57]. В некоторых селах существовал обычай приносить последний снопок домой [ЦПН, с. Кадышево; СИС Ф2003-10Ульян., № 22–24].

В этот день устраивали трапезу, для которой иногда варили кашу или выпекали хлеб из зерна нового урожая. «Там сжали, убрали всё эта на пали, ну там придут, угастяца — эта свая симья. Как с канчёнём. Там чыро́к или чаво ли. Напаякут там ржанова хлеба, вот этим угашшались» [РЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян. № 24]. «В каньце сжатвы, эт када пажнуцца, варили, эт правда, — “навли́на”. Када пажнуцца, абед-та варили, абедали дома. Варили щи. Щи, была каша. Вот. Пираги какии испякут. Вот какой-т суп был» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 17]. «Вроди, только дамой приходишь — “канчѝн”. Мама скажит: “Нада стряпать, с канчинам!” Ну, каторы пастарши, зажигають ланпадку, зажигають свечки, начинают малицца Богу: “Слава Богу! Гасподь привѝл всё выжать, прибрать”. Вот. Начинають малицца. А патом уж садимся все за стол: “Давайти, нынчи праздник! Всё сжали”. [Готовили] чаво придѝцца. Ну, у всех были куры, цыпляты, вот цыплѝнка заколишь тама. Суп куриный сварѝт, яишницу сдеала. Эта пажинались. Стряпат. Там пирог испикѝт с чем. “Вот давайти, нынчи праздник, пажа́лись. Гасподь вилел убратъ хлеб”. Всѝ. Вот эдак вот дела́ли» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 46].

В некоторых селах (с. Проломиха, Кадышево) завершение или *канчѝнье* жатвы было связано с семейным или общественным застольем (см.), обязательным блюдом на котором была яичница. «Ды всё дѝлыли, всё ели! Всѝ. Йишницу дела́ли. И крошку сде́лам, и па-всякаму. Называли: “ужан”. Вот так вот. Да» [ГМС, ЗАИ, с. Проломиха; МИА Ф2002-27Ульян., № 54]. «Всѝ, нончы кончыли жать, праздник! Ну, “спажинки” — кончили. За сталом, ужин хороший, иишницу варили. Яиц набьют, [зажарят] с малаком, съидят. Бывала, видь плоха жили! Яйца только бирижошь, кагда кончым жать. Тагда прасведывам» [САН, с. Кадышево; МИА Ф2002-31Ульян., № 56–57]. «Раньши эт пасловица была. Всѝ убьют: “Э, — гаварит, — яишницу нада варить!” Канчають работать в летне время, тада уж эта: “Яишницу, — гаварит, — нада варить, всё убрали!”» [КЕН, с. Проломиха; МИА Ф2002-28Ульян., № 64]. Этот обычай символизировал завершение работы и переход к иному рациону питания, поэтому его могли называть «заговлением». Возможно, это след былой приуроченности к Успенскому посту. «Ну, пажа́лись, гыварит: “Нынчи яйцы сварить нады, паужинать. Йишницу сде́лать...” Вот, када пажа́лись. И када абмалатили всѝ. Раньши-ти были гумыны. Вазили на гумыны всѝ. Абмалотют-ту: “Ох, мы нынчи кончили малатить! Всѝ, давайти загавляцца!” Да» [ВВН, с. Кадышево; МИА Ф2002-31Ульян., № 8].

Обычай праздновать завершение жатвы сохранялся и в советский период. «Эта, знашь, кагда канчали жать, у нас праздник устраивали. Праздник устраивали прям в поли. <...> “Сканчѝнья” у нас асенний праздник.

Сканченья, да, праздник был в калхози, да. Вобщим, сабирались весь народ на пали там, или где в авраги, сабирались и гуляли. Выпивали. Пива давали. Нарижались. Нарижались вобщим в *праздничное*, в такие адежды. И па чудному, чудили тожи. Вобщим, если женщины, я наряжусь в мужчину. Сканченья была. Играли, шутили, песни пели всякии, песин многа» [ФЛА, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 8–9].

И.А. Морозов

ЖМУРКИ

Одна из наиболее распространенных в Присурье игр, бытовавшая под названиями в *жмурки*, *жмурками*, *жмуручки*, *жмуручки* (с. Палатово, Чумакино, Кирзять, Гулюшево, Б. Кандарать, Сара, Проломиха, Астрадамовка, Аркаево, Алейкино, Чеботаевка, Лава, Первомайское, Валгуссы, Сухой Карсун, Сыреси, Русские Горенки, Котяково, д. Ростислаевка), *слепой*, *слепыми* (с. Астрадамовка, Кадышево), в *слепышки* (с. Новосурск), в *заслёпушки* (с. Новосурск), *слепая сковорода* (с. Чамзинка, Потьма, Русские Горенки, д. Александровка, Алейкино), *горячая сковорода* (с. Сухой Карсун), *слепой свиньей* (с. Кадышево, Проломиха, М. Барышок), в *слепую ворону* (с. Чеботаевка), *слепая мышь* (с. Утёсовка, Лебедёвка), *слепые рябые* (с. Котяково), *афонасом*, *фонас*, *панас* (с. Ждамирово), в *тараса* (с. Аркаево), *кривой* (с. Вальдиватское), в *кулючки*, в *кулюкушки*, в *гулюкушки* (с. Валгуссы, Вальдиватское, Новосурск, Шеевщино, Кирзять, Первомайское), в *макуру* (д. Покровка), в *мышки играть* (с. Барышская Слобода), в *кошки-мышки* (с. Валгуссы).

В исследуемый период эта игра уже не сохранила ритуально-обрядовых черт, перейдя в разряд повседневных развлечений. Игра преимущественно бытовала среди детей и подростков и реже у молодежи. «Ну, взрослые эта уж нет [не играли]. Большинство такие ребятишки. Эта видь там уж васямнацать лет да сямнацать лет разви, эта им уже ни интиресна, а интиресна вот таким вот: па тринаццать, па чытырнаццать лет, па девить лет, па десить — вот эта самая там такая игра для всех» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 16]. «Эта играли мы ищо были, нам па пять, па шесть лет. А па восьмь лет нас уж заставляли прясть» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 80].

Чаще всего играли в закрытом помещении: дома, в келье (см. *В кельях сидеть*), в последнее время — в клубе. Это не позволяло игрокам слишком далеко разбегаться и облегчало задачу водящего. Хотя встречаются упоминания, что играли и на улице. «Эта “в жмурушки”, “в жмурушки”. Закроим глаза, в кельи играли и дома играли — вот нас пятнаццать чылавек-та, мы всё время “в жмурушки” играли, носимся. Мать с атцом куда-нибудь приводим, а нас пална изба и давай» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян.,

№ 50]. «Жмурка». Эта всё эта уж в кельях играли, раньши “кельи”-ти звали пасиделки. Вот в них играли. Вот щас завяжут глаза и ловишь» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 81].

Перед игрой конились (см. *Кониться*): для этого кто-нибудь помечал сажей палец и, протягивая игрокам сжатый кулак, предлагал им выбирать. «В жмурки” играли, адин палиц марали. Считали [по пальцам]. “Ченчик-менчик, мой мезенчик!” Вот и выбирай. Каму дастанница сажий мазанный — будит вадить» [БАА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 20].

Дети из с. Вальдиватское. 2005 г.
Фото И.А. Морозова

На посиделках могли выбирать водящего и другим способом: в кругу игроков раскручивали положенную на пол бутылку, и тот, на кого она указывала горлышком, воедил. «В фонас”, “в фонас”. Выбирем на ково первый раз, на бутылке накрутим, и тот вадит. Завязываем глаза, ково найдёт, вот тот вадит, начинает вадить» [ГАА, с. Ждамирово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Ход игры не отличался от общеизвестного. Водящий с завязанными глазами должен был поймать разбегающихся от него игроков. Пойманный воедил на следующий кон.

Иногда нужно было назвать этого игрока по имени, если же водящий ошибался, то продолжал воедить дальше. «“В жмурки”, “жмурки” назывались, играли. Называли “в сляпую свинью”. “Давай ити играть в сляпую свинью!” Это всё адно и то же. Кто скажет вот “в сляпую свинью”, кто “в жмурки”. Вот эта встают в круг, этыт в середине, завязжут ему глаза-та, ну и этат, он бегат, шарит, ищит. Вот эта все видют, как он, ему не видать, а нам-та видать, как эта он где ходит. И ево, значит, вот. Как уж каво паймат, тагда апять этаму завязывают глаза, этат ловит» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 16]. «В жмурки” играли, завязывали глаза платком. И значит, вот хадили с завязанными глазами, вот лавили. Каво паймат, значит, угадывай, кто эта. Угадала, значит, тибе глаза развязывают, яму завязывают. Тот вадит, значит, астаёцца на втарой кон вадить. Ну, этак молча, а бегаим хихикам. Па галасам узнавали, па смеху. Вот. Смиялись друг пирид дружкой» [ЯПА, с. Гулюшево; ЧМП Ф2000-25].

Если водящий подбегал к опасному месту, его предупреждали криками «Огонь!», что он использовал как подсказку, где ловить игрока. «Ни знай “слипой мыш”, ни знай “слипой”, чё-такое вот название. Вот завязывают глаза и ловишь. А то ищо как-та к печки паставят. <...> И бегат он ищит. Если куды натыйкаицца, “Агонь!” — крикнишь там. Апять лезит ни туды, налитит на чаво:

“Агонь!” А он туды скарей рванёцца. То лезит куды, где ведро стаит: “Агонь!” — крикним. Он туды скарей, где кричат. И да тех пор ловит, как паймат. Эта шутошна, харашо тожи игра-та» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-22Ульян., № 47].

Часто игра начиналась с происходившего у дверей комнаты диалога между водящим и остальными игроками. Затем его хлопали по спине или плечу, и игроки разбегались.

«“Жмурки”, а то скажут: “Давайти в сляпушки!” Глаза завязывают и вот ищи бегай. К вратам падвядут, ну, вон к двери.

— Где стаишь?

— Лук да квас.

— У варот.

Хлопнут:

— Чаво прадаёшь?

— Ищи три дни нас!

(вар.: Чего ешь?)

(вар.: Ищи три года нас!).

Вот и бегаашь. Ну, всё глупы [=маленькие] играли, ниужели будишь дваццать пять или триццать лет, ниужели будишь всё играть в эти?» [НЕИ, ГАМ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 90; СИС Ф2002-15Ульян., № 83].

Диалог водящего и игроков мог иметь небольшие вариации, например, различались упоминавшиеся в тексте места, где стоит водящий: у ворот (двери), у печного столба, у печки, то есть назывались те локусы, которые в традиционной культуре были связаны с различными магическими практиками и обрядами (см. *Гадания, Свадьба*).

«Да, “жмуркай”, “жмуркай”

— Лави нас да трёх раз!

[играли]. Ну, вот:

— Лави кошку, да ни нас! — с. Чумакино)

— Жмурка, жмурка,

— Чаво делаешь?

Где стоишь?

— Пью квас.

— У стаба.

(вар.: Ищи три года нас! —

(вар.: — Чего пьёшь?

д. Ростислаевка)

— Квас.

Пахлопаешь по плечу. А сама бигёшь» [КМИ, ЛЕФ, с. Чумакино; СИС Ф2002-06Ульян., № 32; СИС Ф2000-08Ульян., № 82; БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 80].

— Где стаишь?

— Пачём пара?

— У печки.

— Пятак.

— Што прадаёшь?

— Ищи нас три года так!

— Свечки.

[БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 33; КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-22Ульян., № 47; АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2008-03Ульян., № 128].

— Кулюк, кулюк,

— Свечки.

Где стоишь?

— Пачём?

— У печки.

— Пятак.

— Чё прадаёшь?

— Ищи нас за так

[ЦЗФ, с. Вальдиватское; СИС Ф2006-32Ульян., № 47].

— Фонас, фонас,	— Чёо продаёшь?
Где стоишь?	— Квас.
— У ворот.	— Ишчи три года нас!
- [КЗИ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-28Ульян., № 7].

— Тарас, Тарас,
Ищи три года нас
[СЛЯ, с. Аркаево; СИС Ф2009-09Ульян., № 68].

Названия водящего *слепой* (с. Кирзять), *фонас* или *панас* (с. Ждамирово), *Тарас* (с. Аркаево), *Ванька* (с. Новосурск) являются эвфемистическим обозначением покойника и связаны с представлением об обрядовой игре «в жмурки» с мертвецом. Этот мотив присутствует также и в других играх (см. *Костромушка*, *В покойника играть*, *Кулочки*).

«Давайти в гулюкушки играть!» Вот тагда лавили. Завяжут глаза и бегают, прячуца. Пумаашь — ты вадь. “Вáдить” эта называицца. Падвядут вот к двери:

- Ванька, Ванька, где стаишь?
- У варот.
- Чаво прадаёшь?
- Лук да квас.
- Ищи три года нас!

Проста называли так — “Ванька”. Эта игра у нас была» [МАО, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 109].

Некоторые разновидности этой игры имеют черты, сближающие ее с «прятками», например, в с. Лебедёвка зачин в этих играх был одним и тем же. «Па вашему “жмурки”. [У нас] “слипая мышь”, што ли? С завязанными глазами. Щитали там, дагавариваицца да дисити или да скальки: “Я иду искать”» [МВА, с. Лебедёвка; СИС Ф2009-31Ульян., № 14].

В молодежном варианте игры на первый план выступал мотив выбора пары: старались поймать лицо противоположного пола, а пойманного называли «невестой» (или «женихом»). «Завяжут вот [глаза], и ходит он ищит, каво найдёт. Ищит сваю нивесту. Да. Найдёт, так яво нивеста. Вот. У нас [=в с. Кирзять] “в жмурки” играли. Сляпой, значит “жмурки” эта, “сляпой” — завязаны глаза. Бежали, прятались, лавил он. Паймает, значит, тебе [водить]» [КПТ, с. Кадышево, КАВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-16Ульян., № 29]. «“В жмурки” играли. Завязывают глаза аднаму, или адной, а сами прячуца. Там мальчишки, дивчонки чилавек десить бегают па комнате, ана с завязанными или он с завязанными глазами, вот ловит. Руки растапырит, а тут падмыривашь визде. Каво сцопат если, ну, если мальчишка дивчонку, то нивеста будит. Ну, для шутак. А если дивчонка, мальчишку сцопат...» [ЖВМ, с. Котяково; КПС Ф2004-19Ульян., № 17].

В с. М. Барышок водящий не ловил, а только дотрагивался до одного из стоящих в кругу игроков, причем если это оказывалось лицо противоположного пола, то он его должен был поцеловать и передать «завязку» для глаз. «“Сляпая свинья”. [Играли] и парни, и дивчонки. Эта у нас была очиридь. Сначала, примерна, дивчонки, а патом мальчишки. Встанут, вот и ищишь руками. А вставали все кряду в круг, там только рукой датронисся, там ни паймёшь: дивчонка или мальчишка, если только за руку зацеписся, а так-та ни паймёшь. И впримешку стояли, и так стояли, па-всяки. С завязанными глазами внутри круга он стоит. <...> Ну, ане, вот мы кагда зайдём, ани ж местами паминяюцца, а там бог знат, кто стоит, всё равно жи ни знашь. Вот круг канчаецца, дивчонки праходят, начинают парни. [Дотронешься до парня] всё, вот цылавать будишь. А дивчонку ни цылуют. Нет, всё. Вот, примерна, я на Вас (Вы дивчонка), значит, я ей перидаю эту завязку, ана идёт» [САИ, с. М. Барышок; СИС Ф2009-13Ульян., № 51].

В с. Студенец игроки сидели на скамейке, а водящий должен был среди них выбрать свою парочку. Причем если ему это долго не удавалось, он мог откупиться. «Завяжут глаза. О! Чего только не делали. Щас вот сядем все в круг, сядем на скамейку, у нас такая большая, все сядем. Например, парень дружит с девушкой. Он вот смотрит, сели когда. <...> Ну, парень стоит, видит, где его девушка сидит. Пока ему глаза завязывают, все: шир-шир-шир — они все уже поменялись. И если, вот осенью, например, или весной, была она в куртке или в платке каком, она все это меняет, все убирает. И вот он начинает искать. По одежде там, по всему. Мы все хохочем, она должна молчать. И вот она несколько раз пересядет. Домучаем парня чуть не которых, может, до слёз. “Ну, хватит, что ли издеваться! Я больше не могу!” — “Тогда плати, если не можешь. Чего-нибудь неси, какой-нибудь сувенир”. Один принёс нам семечков, помню, тыквенных: “Хватит что ли? Только больше меня не мучайте!” Интересно, хохма кругом, народ собирается, смотрят, интересно. Это вот долго, видите, часа два или сколько» [ПВМ, с. Студенец; СИС Ф2007-05Ульян., № 4, без транскрипции]. При этом над водящим могли подшутить. «Глаза завязывают яму, он падходит, а мы пирисядим. Он к каму падходит, там яво спрашивают: “Любишь ты иё или ни любишь?” Там падумат, падумат, скажит: “Люблю”. А [развяжут] — другая сидела. Яво, например, рядым. Ну, и смиёмся» [ЕРИ, пос. Сурское; СИС Ф2000-14Ульян., № 44].

Атмосфера веселья, сопровождавшая игру, провоцировала игроков на разного рода выходки, в которых использовался эффект неузнанности (см. еще *Дразнить, Озорство, Подшкунивать*). «Были сиденки. Например, вот у нас всю жизнь были рабаты, и девки хадили. <...> Ну, сабираимся там и “в жмурки” играм. Глаза завязывали, друг дружку лавили па дому. Интиресна была. У нас адна была с нами — у ней мужа на вайну угнали, —

ну ана проста так с нами так дружила. Все мы стали “в жмурки” играть, и рабяты. <...> И ана встала на лавку, на лавку встала и задницу вот так, пад-няла [подол] всюю. А каторый лавил-та, этат паринь падашол, как цопнул, напугался и убижал. Аткрыл глаза, а у ней уж нет ничаво. Всё закрыта. Вот у нас какеи были пасиденки шутошны» [КЕВ, с. Княжуха; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

И.С. Слепцова

ЖРЕБИИ ИГРОВЫЕ — см. Кониться

ЗА ВЕНИКОМ ХОДИТЬ

За веником ходить — свадебный обряд кануна венчания, который представлял собой посещение девушками дома жениха и их угощение. Это посещение имело, с одной стороны, чисто прагматическую цель — передать подарок жениху от невесты и получить для нее ответный дар. С другой стороны, прагматика реализовывалась в празднично-смеховой стихии свадьбы, что приводило к усложнению, а порой и к трансформации основной цели посещения. В зависимости от того, что считали наиболее важным в этом взаимном одаривании, и называли данный обряд: в одних селах он назывался *ходить за мылом*, в других — *идти/ходить за веником* или *идти/ходить с веником*, в третьих — *ходить с кустом*, в четвертых — *нести рубашку/идти с рубашкой*. «Накануне ходили за мылом» [ЛТИ, с. Валгуссы; ППС Ф2001-7]. «Девчонки, значит, от невесты идут за веником к жениху, несут ему рубашку. В этой рубашке должен завтра на свадьбе быть» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-22]. «С кустом — вот как эта мы с кустом. Наряжам куст и идём па сялу. Вот у них, у жиниха, пабудим, патом идём дамой» [КПТ, с. Кадышево; СИС Ф2000-16Ульян., № 30]. «Девки, штук пятнадцать, идут к жениху — “за рубашкой” это называется» [ММС, с. Коржевка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В большинстве сел Ульяновского Присурья это посещение дома жениха проходило накануне дня венчания. Однако были исключения. В д. Неплёвка рубаху носили на предсвадебной неделе, в четверг. «На предсвадебной неделе, в четверг, собирались девушки и шли к жениху в гости. Девушки шли с рубашкой к жениху» [МАП, д. Неплёвка; ТВИ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В с. Чамзинка, Коноплянка, Ждамирово, д. Кольцовка рубаху, а вместе с ней и другие брачные подарки невесты жениху относили утром в день венчания. «Накануне свадьбы ходили только за веником. А за рубашкой ходили в этот день, когда свадьба. От невесты шли к жениху и рубашку несли. В этот день, когда он поедет за невестой, вот эту рубашку несли. Наглядют там и свёрнуту завяжут в платок. И жених и мать встречат и их за стол» [ДАС, с. Ждамирово; ММГ Ф2007-MD1].

Во время утреннего посещения дома жениха могли сообщать, к какому часу можно будет ехать за невестой. «Взяли рубашку, угостили их, проводили, сказали, что вот невеста будит готова в такие-то часы» [КМФ, с. Б. Кувай; ММГ Ф2008-MD1].

В д. Кольцовка исполнение этого обряда отличалось особой сложностью. Во-первых, сначала «до рубахи за неделю шли за веником». Но при этом, как отмечала информантка, «называли — “пойдём за веником”, а веника не было. Жених угощал, давал конфеты». Во-вторых, «веник давали, как рубаху отнесут» [ЕЕЯ, д. Кольцовка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Но в этой же деревне некоторые жители помнили, что обычай ходить за веником сформировался позже, чем хождение с рубашкой в дом жениха утром дня венчания. «Тогда девки ходили только с рубашкой, когда свадьба, девки с рубашкой к жениху ходили. Невеста рубашку покупала, и к жениху носили рубашку. В день свадьбы, утрам. До десятка да и больше [ходили]. <...> После стали ходить вечером ещё до свадьбы, накануне свадьбы» [БНА, ДВН, д. Кольцовка; ММГ Ф2007-MD3].

В тех селах, где девушки ходили к жениху накануне дня венчания, это совершалось, как правило, после того, как затапливали баню. А это, в свою очередь, могло происходить как днем, так и вечером. «Накануне свадьбы к вечеру топят баню. После бани девки идут к жениху с рубахой» [ГНМ, с. Аксаур; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. «За мылом ходили к жениху. Соберутся девушки, истопят баню, пойдут к жениху за мылом. Прямо перед свадьбой, днём» [МAM, с. Пятино; МИА Ф2001-18Ульян., № 42–43].

Другим временным ориентиром этого действия было одно из названий последнего вечера в доме невесты — *вечереньки* (см. *Девичник*). «Завтра уже у меня запой, то подруги сходяцца ка мне. Пайдут за мылам к нему. Эта накануне вечереньки, перид свадьбы» [СПА, ЗЗА, с. Тяпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 78].

В одних селах, как, например, в с. Тяпино, к жениху ходило только несколько девушек — подруг невесты. «Штук пять каринных [=близких] падруг пайдут за мылам» [СПА, с. Тяпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 85]. В других — состав участников мог быть и больше, и разнообразнее. С собой девушки могли брать молодых женщин. «За мылом-ти мала ходют. Толька, эта, близких падружков или радных. Ну, ежели две малоденьких женщины — балтать. Девка-та не будет, эта уж абязательна женщина пайдёт за рубашкай ана балтать» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП Ф2001-49]. Мог идти с девушками гармонист, а иногда ходили и парни. «Приходят ат невесты две-три-четыре сама многа падружки, и там с гармонью если, и у гарманиста там ещё кто-нибудь и всё» [ВАК, с. Пятино; МИА Ф2001-25Ульян., № 9]. «Сабираючи девчонки, берут с собой провозжатых парней» [СНН, с. Проломиха; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1996].

В с. Чумакино вместе с девушками рубашку жениху носила и невеста. «Невеста идёт со всеми к жениху накануне свадьбы. Соберёт родных своих невеста и поведёт к жениху, рубашку понясут» [БКП, с. Чумакино; ССА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Принципиально отличался обряд в с. Коноплянка, где рубашку носили не девушки, а «женщина, сноха или сестра» [ШАГ, с. Коноплянка; ГНИ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

С рубашкой вместе могли нести и другие элементы мужской одежды. В с. Аксаур это был пояс с кистями [КМЯ, с. Аксаур; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979], в с. Тияпино — кальсоны [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36], в с. Валгуссы носили и такой ритуально значимый традиционный предмет, как платочек.

В связи с тем что обрядово-ритуальное начало в свадьбе часто было неотделимо от театрально-игрового, широко распространена была традиция изготовления для жениха шуточной рубашки и последующего разыгрывания с ней маленьких сценок по законам народной смеховой культуры. Изготовить ее могли, трансформируя различным образом настоящую рубашку: «обшивали рукава, найдут каких махров» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36], «заплатки нашьют» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-22], «шабола пришьют» [БКА, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-5], «в рубашку, в рубцы, вшивают щетину ради потеху» [АТВ, г. Инза; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1993]. При этом подчеркивали, что «махры какие-то нашьют — это украшение» [ХАА, с. Валгуссы; ММГ Ф2001-46]. Могли не нашить, а, наоборот, изрезать или порвать рубашку, «нарочно порвут» [БМФ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-23].

Другой распространенный способ — это изготовление шуточной рубашки из газеты [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП Ф2001-49]. Развитием этой традиции стала смеховая трансформация других предметов, например кальсонов. «А к кальсонам обычно пришьют чего-нибудь — махор какой-нибудь». Причем, как пояснил информант, пришивали это «махор» на гульфик [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36].

Весьма распространено было также использование в данном обряде растения. В Карсунском р-не это был репей, наряженный лоскутами, ленточками, разноцветными бумажками и проч. «Когда просватаецца девушка, у нас наряжают рипей, вон обычный. Наряжают ево лоскутками всякими, бумажками и ходют к жениху, носят ему рубашку. В день свадьбы они первые гости. <...> Целый вечер девки с писнями со всякими ево украшают. Каждый кустик обвёртывают этой, бумагой, бумагу-то режут, чтобы красива смотрелся. И всякий матерьял остаётся, лоскутки, всяких лоскутков напривязывают. Красивый сделают!» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 95]. Репей мог оставаться у невесты, его хранили десятилетиями [БВН, с. Сухой Карсун; КПС Ф2004-46Ульян., № 1].

В с. Зимницы, Кадышево, Проломиха вместе с рубашкой носили елочку. «Накануне свадьбы шли к жениху с рубахой. Несли с собой ёлочку, разряженную разноцветными кусочками материи» [ФАП, с. Зимницы; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. «Туды мы наряжали ёлку. <...> Атростык ат саны. Тряпычками, лентычками» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 59]. Иногда приготавливали не одну, а две ветки. «Бывала, рвали ёлку. Сорвут большой куст, нарядят его всякими цвятами. Делали два куста.

Один с собой возьмут назад, а один оставляют у жениха. Ставят ему на стол» [ТПА, с. Проломиха; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1996].

В с. Б. Шуватово, Б. Кувай к жениху девушки шли, неся с собой наряженный банный веник. «Днем шли за мылом. Девчата шли с веником, который был украшен тряпками, цветными бумажками» [ГДЯ, с. Б. Шуватово; БСА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Зафиксированы также единичные случаи использования других типов растительности. «Несли с собой наряженный берёзовый или талевый куст» [МAB, с. Студенец; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977]. «Когда идут к жениху, несут цветок наряженный в бутылке. И ставят на стол» [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Засарье, Кирзять изготавливали и размещали на «кусте» (так называли любые растения, используемые в обряде) куколку. Ее делали специально для этого обряда, порою украшая как невесту. Эту куколку обычно оставляли у жениха и потом передавали какой-нибудь девочке-родственнице. «Делали маненьку, ни больна бальшую. Туга вот эдак сварачивали, скрутишь, тут вот пришьёшь тоненьки вот эдакие ручки, как у обыкновенной женщины ручки, и ноги также. И чулки на ноги из тряпчавк сделаешь. И там платье. Куклу сашьёшь, платье сашьёшь ей. Наденишь. В адну руку платочек ей, в другую руку канфетку пришивали. Падружки накануне свадьбы прихаживали всё, всё эта сделали. <...> А патом пайдут к жиниху. <...> Куклу привязывали на куст, на саму вершинку. Утрам иё радные ево, значит, снимают, атдают, например, самай манинькай заловки в падарак. Девачки дарют» [РРА, с. Засарье; СИС Ф2000-17Ульян., № 64]. «Кто какую сошьёт из тряпок. Её на куст вешали. Когда придут к жениху, её сымали, [кукла] невеста была. Куклу наряжали как невесту. И отдавали этим, детишкам» [ХЕП, с. Кирзять; СИС Ф2000-16Ульян., № 5].

Широко использовалось в данном обряде ряженье. Характеризуя его своеобразие, многие информанты отмечали, что наряжались *святками* (см. *Наряженными ходить, Ярку искать*). «Наряжающца, “святками” наряжающца» [СПА, ЗЗА с. Тяпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 78]. Это значило наряжаться в такие устойчивые на данной территории типы святочного ряжения, как *барин*, *барыня*, *цыганка*, *старик* и *старуха* и др. «Ходят также наряжающца эдак же “молодец” и “барыня” и эти вот “цыганки” тоже, как на святки» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 97]. «Девушки наряжаются цыганками, старухами, одна из подруг наदेваает вывороченную шубу» [МАП, д. Неплёвка; ТВИ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Способы ряженья также были весьма традиционны. «Девушки какой-нибудь ерунды на себя навешают. Нарядища как “святкой”. Стару одёжу каку-нибудь наденут и пойдут понесут ему мыло. Красились. Кто чёрной намажется, кто красной намажется. Длинные юбки наденут, чтоб по земли возились. <...> В руки возьмёшь подожок и пойдёшь. Как сторож идёт. Она девушек сторожит, чтобы никто не подошёл, не тронул» [МAM,

с. Пятино; МИА Ф2001-18Ульян., № 42–43]. Зафиксировано и изготовление такой традиционной фигуры святочного и свадебного ряженья, как *лошадь* (см. *Конь*). «Девушки обязательно наряжались в “цыганок”, “пастуха” с кнутом, “лошадь” — две накрывались попоной, делали морду из соломы, овцу — выворачивали тулуп, блеяли» [ДАА, с. Колюпановка; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Мамырово на этой основе возникла небольшая комическая сценка. «За мылом ходили ряженные. Женщина, переодетая в мужчину, скакала верхом на коне, сделанном из палки с головой из соломы, и просила мыла. Она говорила, что прискакал гонец, просит рубаху взять, а взамен мыло отдать» [ЗЕС, с. Мамырово; БСА ФА УлГПУ, ф. 5, оп. 5, 1979].

Часто шли с гармонистом, исполняя песни, приплясывая. В с. Барышская Слобода исполняли песню «Александровская береза», «Заметался козёл» [ГВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-12]. В с. Сухой Карсун репей несла *барыня* (см. еще *По кельям ходить*), пели «свадебну, “Калинушку”» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 98]. В с. Проломиха «с этим репьем девки идут по улице и поют песню, обычную, которую они пели на девишнике:

Цвели, цвели цветики,

Любил, любил парень девушку,

Стали посухать.

Стал он забывать»

[ГНМ, с. Проломиха; ГНИ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Чамзинка пели «песню “Мальчишка, мальчишенька”» [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Полянки по дороге исполняли частушки любовной тематики [БЕА, с. Полянки; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Сухой Карсун существовал обычай ломать репей, если девушка-невеста «плохо себя вела» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 96].

Использование такого типичного в свадебном обряде предмета, как сковородник, во время несения девушками рубашки зафиксировано только в с. Палатово. «Перед баней подруги шли за мылом к жениху, шли со сковородником, его несла женщина, сродница невесты, которая руководит на девишнике» [АМГ, с. Палатово; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В доме жениха знали о приходе девушек и готовились к встрече. Главная задача — приготовить веник для невесты. Веник украшали «всем, вон из тряпочек навяжут» [ММИ, с. Засарье; ПЮА Ф2000-25]. Тряпочки старались подобрать разного цвета — «красенькие, розовенькие, зелёнькие» [ЗМП, с. Засарье; ПЮА Ф2000-22]. На веник вешали конфеты, ленточки, могли повесить и мыло, приготовленное женихом для невесты, — «мыло вешали духовое» [ШПФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19]. Веник украшали или родные со стороны жениха или девушки, принесшие рубашку.

Так же как и в случае с рубашкой, происходило смеховое удвоение. «Жених тоже готовил подарок — два веника: плохой и красивый, украшенный

тряпочками (позднее конфетками)» [СВС, с. Чирково; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1986]. Смеховое обыгрывание подарка существовало и в с. Валгуссы. «А там жених веник приготовит, мыло. У нас ходили с рубашкой, а они приготовили мыло, сначала из свёклы сделали, из картошки сделали, обмывали, для смеху всё» [ЛТИ, с. Валгуссы; ППС Ф2001-7].

В доме жениха девушек встречали жених, его мать и отец, друзья жениха. «Заходят в дом жениха, их встречают хозяева. Сажает за стол и угощают. Репей ставят середь стола» [ГНМ, с. Проломиха; ГНИ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1979].

Девушки, входя в дом, объявляли о цели своего посещения, часто используя при этом небольшие ритуальные речевые формулы. «А когда приходят к жениху говорят: “Кланяется вам Евросинья Ивановна Фёдору Иванычу. С конями, с каретами, как можно поскорее будете собираться, будем дожидаться”. А те отвечают: “Спасибо, спасибо”» [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Часто встреча девушек с женихом развлеклась в комическую сценку, в которой использовалась весьма типичная для свадебного обряда ситуация — угадывания подлинного брачного партнера. «За мылом ходили вечером. Соберутся девчонок пять и одного чудного какого-нибудь парня, он чудить может. А жених спрячется, тоже за себя другого заменит. Там усядутся. “Ну, выходи жених за мылом!” Он выходит. “Ой, нет, нет, эта не наш! Эт не жених, эт ни хороший! Нет, нет, не жених”. А он наряженный, чем-нибудь подпоясанный, длинну рубаху наденет. “Я жених”. — “Нет, нет! Ты не красивый. У нас жених красивый”. А тут уж выводят его, как царь выходит. “Вот этот уж наш”» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-18Ульян., № 86].

В с. Чумакино жениха угадывала сама невеста, приговаривая всякий раз, когда ей выводили подменного жениха, «гож, пригож, да не наш» [БКП, с. Чумакино; ССА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В некоторых селах смеховое начало в этой сценке усиливалось. Во-первых, за счет того, что подменным женихом был не парень, а женщина или старик. Во-вторых, исполнитель роли жениха мог ради усиления комического эффекта изображать различные физические недостатки [ЦМА, с. Валгуссы; ССА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Но даже и в том случае, если в роли подменного жениха выступал парень, его одежда или отдельные ее детали создавали комический эффект. «Рвану рубашку сначала подадут, потом туфли какие-нибудь плохие подадут. Сначала примерить ставили другого жениха — другого парня. Нарядят парня в шинель, пожалуй, в какую-нибудь или в махор, халат. Нарядят и покажут. “Нет, это не наш жених и рубашку не получите”» [ТПА, с. Проломиха; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1996]. В завершение комического состязания происходил обмен настоящими дарами: девушки вручали жениху рубашку, а взамен получали веник и мыло. «Просто отдадут и всё» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36].

Принесенный с собою куст или веник, как правило, оставляли в доме жениха. «Приходим к жиниху, заходим и гаварим: “Давайти нам мыла и веник!” Дают кусок мыла и веник дают. Этыт сасновый куст брасам, наряжам веник лентами и аттоль идём с гармоньей» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 60]. Встречающие должны были угостить девушек, и только после этого они передавали принесенные дары. «Они угостятся, пока они не отдадут рубашку там с кальсонами, то они сидят за столом с узелом, потом угостят. Потом они подают свякрови» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36]. В с. Чамзинка выкупом были деньги [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. Вручая хорошую рубашку, девушки в с. Валгуссы приговаривали: «Вот у тебя кака рукодельница, жену ты бярёшь, вот она тебе каку рубашку-то сшила» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП Ф2001-49]. В с. Сухой Карсун существовала примета: если на жениха сумеют надеть рубашку, то значит, будущая жена будет командовать им [БВН, с. Сухой Карсун; КПС Ф2004-46Ульян., № 2].

Однако это обрядово значимое действие в подавляющем большинстве сел Ульяновского Присурья также осуществлялось в форме своеобразного, часто смехового, состязания сторон «Девушки вручали ему подарки. Вначале старую, заплатанную рубашку, потом маленькую, затем большую, а только лишь в конце отдавали хорошую рубашку со словами: “Носи да не морай, по праздничкам надевай!”» [БОК, с. Ждамирово; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1994]. Иногда жениха даже заставляли плясать в такой рубашке. «Принесут ему рубашку какою, лохмотья, и лапти. Наденут и заставляют его плясать. А потом уже хорошо дарят, он её не одевает до завтра» [ГНМ, с. Проломиха; ГНИ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Во многих селах жених при этом должен был сопротивляться действиям девушек — не давать надевать на себя шуточную рубашку, рвать её и т.п. [ВАК, с. Пятино; МИА Ф2001-25Ульян., № 9]. Порой активной стороной в этом процессе были и друзья жениха. В с. Первомайское, например, они старались вырвать у девушек рубашку, чтобы им не достались положенные за выкуп деньги. «Там товарищи, вот которы, значит, залезут под стол, унясут вот, может быть, озорством-то. Смех, чай. Рубашку вырвут, унясут и за так, денег-то не дадут. Посмеются, посмеются» [ММА, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 45].

Далее следовала передача веника и мыла стороной жениха для невесты. «Большой веник наряжут, принесут от жениха, пойдут с невестой в баню, парить её. Этим веникам парют» [ДАС, с. Ждамирово; ММГ Ф2007-MD1]. Позднее вместе с веником стали передавать и другие подарки, например духи. «А жених даёт ей мыло и духи» [ВАК, с. Пятино; МИА Ф2001-25Ульян., № 9]. В с. Тияпино для невесты веника не давали, давали только мыло, приговаривая: «Мойтесь чище!» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36]. В с. Ащерино жених давал девушкам «веник и горбушку хлеба. Веник они наряжали разноцветными тряпочками и танцевали с ним, пока весь не разорвут. Горбуш-

ку хлеба относили невесте, чтобы она положила её за пазуху, отправляясь в церковь. Она и от глаза предохраняла, и ели её жених с невестой, отправляясь из церкви в дом жениху» [ДЕА, с. Ащерино; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Горбушку хлеба жених давал девушкам для невесты и в с. Араповка [ФАС, с. Араповка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Сухой Карсун «от жениха давали курник для свах невесты» [КЕЯ, с. Сухой Карсун; ТВИ ФА УлГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977]. В этом же селе веник передавали девушкам весьма своеобразно: его разделяли на отдельные прутики и их передавали девушкам. «Девоч угостят, веник дадут, мыла, невесту вроде в бани мыть, парить. Веник дают всем, сколько есть народу по кусту, но всем» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 97].

Однако в некоторых селах передача веника происходила только при определенных условиях. В с. Барышская Слобода, например, «жених отдавал веник лишь тогда, когда споют девушки ему песню (обычно величальную)» [ГПП, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Там же «выкупом за веник служил поцелуй одной из подруг невесты» [ГКВ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

По-разному в разных населенных пунктах региона осуществлялось украшение веника: в одних это делала сторона жениха, в других — девушки после получения веника. «Мать жениха дарит девушкам веник, украшенный цветными тряпочками, красными ленточками» [КАН, с. Полянки; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. «Приходим к жениху, заходим и говорим: “Давайте нам мыла и веник!” Дают кусок мыла и веник дают. И веник, этим мы веником (этот сосновый куст бросаем), наряжаем веник лентами, оттоль идём, опять с гармоньей» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 58–61].

Передавая веник, сваха или мать невесты наказывала девушкам хорошенько попарить им невесту. «Мать жениха отдает девушкам веник разнарядный. Веник разукрашен конфетами, в блестящей обёртке завернуто мыло. Будущая свекровь приговаривает: “Попарьте веничком Таню, конфеты и мыльце ей!”» [ШНГ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В с. Барышская Слобода при передаче веника или после его получения девушки величали жениха песней «Александровская берёзынька» [ГКВ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981], а свахе после получения веника девушки исполняли величальную песню «Ох ты, свихынька, рыскушанка» [УАИ, с. Барышская Слобода; ЧМП Ф2000-12].

После получения веника и украшения его, если это делали девушки, они совершали с ним разнообразные действия. В с. Барышская Слобода «девочки старались вырвать веник друг у дружки, и та, кому это удавалось, накрывала его платком и убегала, а остальные бежали за ней» [УАИ, с. Барышская Слобода; ЧМП Ф2000-12]. В с. Потьма «девушки из веника брали по веточке» [ЧМП, с. Потьма; ТВИ ФА УлГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977]. В с. Цыповка девушки

с веником плясали, «веник по избе разбросают и не убирают, пока свадьба не кончится» [ММС, с. Цыповка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Плясали с веником и в с. Ащерино. «Веник они [девушки] наряжали разноцветными тряпочками и танцевали с ним, пока весь не разорвут» [ДЕА, с. Ащерино; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Весьма популярно было хлестание этим веником жениха. «Веником девки хлестали жениха, а часть раскидывали на пути к дому невесты» [КАН, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Сара это действие называли *парить жениха*. При этом приговаривали или припевали, «чтобы не сбежал, невесту любил, “на руку клади, покрепче прижимай”, и приговаривают в это время: “Отдаю подружку замуж, / Модную, размодную, (там жениха зовут) / А ты, Гриша дорогой, / Не давай разводную”» [ЗЕМ, с. Сара; СЕВ Ф2000-31].

Обязательным было угощение девушек в доме жениха. Оно могла происходить до вручения рубашки и получения веника, а могло и после. Девки «салятся за стол, их угощают. Они угостятся, пока они не отдадут рубашку там с кальсонами, то они сидят за столом с узелом, потом угостят. <...> А угощал жених их» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36]. В с. Барышская Слобода девушек угощали, подносили по рюмочке. Они после угощения пели песню.

«Где ты сизый ночевал?	И белила она бела,
— Я у девицы был,	И румяна-та румяна,
У красавицы был.	Поцалуй душа меня»

[УАИ, с. Барышская Слобода; ЧМП Ф2000-12].

После этой песни одна из подруг «подойдёт, жениха поцалует». Затем жених или сваха передавали девушкам веник и мыло для невесты [ГВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-12].

В с. Сухой Карсун будущая свекровь пекла курник, который передавала для невесты или свах [БВН, с. Сухой Карсун; КПС Ф2004-46Ульян., № 2]. В с. Колюпановка, «когда рубашка была выкуплена, девушки разрезали курник, а серединку заворачивали в салфетку и относили невесте» [ДАА, с. Колюпановка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Курником также могли угощать и девушек. «Курников нарежешь. Самогонку поставишь, угощаешь. Курник с яблоками, с капустой» [ШНИ, с. Аксаур; МИА Ф2001-25Ульян., № 26]. Присутствовал на столе и алкоголь. «Водки дают и браги» [ГЕИ, с. Валгуссы; СЕВ Ф2001-6].

Обязательным было исполнение девушками песен, как свадебных, так и внеобрядовых лирических. «Накануни свадьбы идут к жиниху, рубашку нисут, там виличали жиниха, и свякровь, и свёкра, заловак там, всех» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 46]. Особенно много величальных пели жениху. В с. Проломиха пели «А кто у нас умён, / Кто у нас разумен?» [ГНМ, с. Проломиха; ГНИ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Валгуссы — «Ой,

не будет ли лятать соколу, / Разудалому гулять по саду» [ЦМА, с. Валгуссы; ССА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. Величали также холостого парня, родственник жениха. С песнями же возвращались девушки в дом невесты. «Идут, жених угостит, оттоль идут “Стой, дуброва” поют [ЛЕЯ с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 72]. «По улице, когда возвращаются к невесте, шли с песнями, стучали поленьями, размахивали ветками. Пели песню:

От какой Ваня красавицы отстал,	А я млада, пригаснула во тосках,
Он такую негодяйку любить стал.	Во тосках, тосках, на голаих досках.
Негодяйка Ваню высушила,	Хорошо ли тебе, рыба, без воды?
Без мороза сердце вызнобила,	Хорошо ли тебе, рыба, без воды?
Без мороза, без осеннего дождя,	Хорошо ли тебе, Ваня, без жены?
Без дождя, дождя постеля холодна,	Без жёнушки тёмна ноченька долга,
Одеяльце заиндевелю,	Все долга, долга, постеля холодна»

Три подушки потонули во слезах,
[ЧМП, с. Потьма; ТВИ ФА УЛГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977].

Продолжались в некоторых селах и действия с веником. «Веником девки хлестали жениха, а часть раскидывали на пути к дому невесты» [КАН, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. «Девушки по дороге назад выдергивали прутьи из веника и хлестали ими друг друга и прохожих» [БОК, с. Ждамирово; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1994]. В с. Чамзинка, напротив, шли «веником не шумят, чтобы была тиха, скромна свадьба» [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Невеста встречала девушек причитаниями на крыльце или в доме. «Девушки возвращаются в дом к невесте. Невеста сидит за столом и вопит:

Любимые подруженьки,
Где вы пили, гуляли?
Не мою ли красу девичью пропивали?
Моя-то краса девичья
В чистом поле, на горькой полынушке заплуталось,
В тёмном лесике загулялось»
[ТЕВ, с. Аксаур; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

В с. Аксаур причитание исполняла мать невесты, однако информант отметил, что по традиции это делать должна была бы сама невеста [ГЛМ, с. Аксаур; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. Могли и сами девушки исполнять для невесты песни свадебной или брачной тематики [ШЛГ, д. Коноплянка; ГНИ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Елховка вместе с девушками в дом к невесте шел жених. «С ними жених шёл. Невеста встречала их в чёрном платке» [МКМ, с. Елховка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Для девушек здесь также готовили угощение, сажали за стол. «Доезжают до невесты, заходят в избу, садятся за стол и вино пьют и курник едят» [БВН, с. Сухой Карсун; КПС Ф2004-46Ульян., № 1].

Красочный и яркий обряд предсвадебного посещения девушками дома жениха привлекал внимание односельчан, поэтому, как отметили в с. Валгуссы, «бывала, ходили глядеть, как за мылом идут, кто поближе-то живёт» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП Ф2001-49].

Если это посещение происходило до бани (см. *Баня невесты*), то с полученным венком и мылом девушки шли с невестой в баню. Правда, и в этом случае в с. Сара перед баней разыгрывали шуточное действие, как и с женихом, *парили невесту* [ПАВ, с. Сара; СЕВ Ф2000-31].

М.Г. Матлин

ЗАЖИНКИ — см. Жатва

ЗАКЛИЧКИ — см. «Дождик, дождик, пуще», Коршуна гонять

ЗАПОЙ

Запой — обряд, проходивший в доме невесты после удачного завершения сватовства. Основу его составляло достаточно длительное застолье, за которым впервые собирались представители двух семей, совершались разнообразные действия, призванные обозначить новый статус молодой пары (жених и невеста), исполнялись свадебные песни и пляски. «Запой делают, собирают. Вечером женихова родня сходятся к невесте. Например, я просваталась, у меня моя родня вся, а ты, мужчина, у тебя своя родня. И вот всё в один дом. И гуляли, пели, плясали, а щас ни поют, ни пляшут» [ЗНИ, с. Тияпино; ЧМП 2001-28]. Ритуально-обрядовый характер застолья определил и номинацию этого обряда — на нем *запивали молодых* [ВДС, ЧНП, с. Тияпино; ЧМП 2001-28], *запили невесту* [ГВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-12].

Существовали на данной территории и другие варианты названия обряда. В с. Потьма употреблялся термин *запивки*. «Садятся за стол, выпивают — «запивки»» [ЧМП, с. Потьма; ТВИ ФА УлГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977]. В с. Зимницы, д. Кольцовка — *запойка*. «Запойка устраивалась в ближайшее воскресенье» [ФАП, с. Зимницы; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Конкретный день проведения запой определялся традицией, а также зависел от возможностей сторон приготовить все необходимое для него. «Запой — кто через неделю, кто на другой день. У кого какой капитал» [БНА, ДВН, д. Кольцовка; ММГ Ф2007-MD3]. На данной территории запой мог проходить в один день со сватовством. «Как посватали, сваты уходят звать родственников на запой, а остальные остаются в качестве сватов» [КЕИ, с. Коржевка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1991]. Часто запой переносили на вечер другого дня. «Нынче усватают её, значит, завтра запой» [ШНИ, с. Аксаур; МИА Ф2001-25 Ульян., № 36]. Проведение запой могли перенести

на ближайшее воскресенье. «Делали запой на этот же вечер или переносили на воскресенье» [СДФ, с. Ждамирово; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Если сторонам нужно было больше времени для подготовки застолья, то запой откладывали на неделю или на две. «Усватают и запой. Може неделя прайдёт, когда как» [РАИ, с. Первомайское; МИА Ф2001-12Ульян., № 31].

Общепринятое время проведения запоя — вечер. Однако в с. Чумакино запой проводили на рассвете следующего дня после сватовства и проводили недолго [МАП, с. Чумакино; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1994]. Местом проведения запоя был только дом невесты. «Дагаваривающца о запое. Вот значит запой. Запой делают, запивают у нивесте» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-06Ульян., № 46].

Круг лиц, участвовавших в запое, включал в себя близких родных с обеих сторон — родителей, крестных, теток, дядьев, братьев, сестер, хотя возможно было и присутствие соседей. «Запой делают, запивают у нивесте. Пришли туда, сабирают та и другая старані близких родствинникав и начинают гулять, запой, всё. Но здесь сабирают нибальшую, самую близкою радню — там братив, систёр и прочая, прочая. Ну, можит, там самава близкава саседа, в зависимысти ат абстановки. На запой идут только гулять. На запой девки тожи бывают» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-06Ульян., № 46]. Приходила на запой и молодежь — «девки её приходили, ребята» [ЗМП, с. Засарье; ММГ Ф2000-22].

Количество приглашенных могло зависеть от возможностей сторон. Если семьи были бедные, то круг гостей был очень узким, а запой называли *маленьким запоем*. «Ну, поговорят, если согласна невеста идти замуж, то щас сабирают небольшой там, ну, запой бывает, у кого большие запои, а мы жили раскулачены, пришёл там свекор со свякровью, вот деверь старший был. Они пришли, выпили и всё. И нас скричали в комнату. Эта маленький запой, потому что мы жили плохо» [ШАИ, с. Пятино; ММГ Ф2001-42].

Во многих селах рассаживание гостей за столом было регламентировано. Как правило, на самом почетном месте сидели жених и невеста — «в переднем углу сидят, перед иконой» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф2001-07Ульян., № 27]. Там же отводили место родителям и крестным. «Крёстный жениха и невесты сидят в передним углу» [СПИ, с. Пятино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. Рядом с женихом и невестой также могли посадить подружку и товарища. «Рядом сидела подружка, парень с товарищем рядом, а невеста с подружкой рядом» [ЗТА, с. Тяпино; ММГ 2001-36]. Остальные рассаживались «как попало», но могли располагаться и так: с правой стороны мужчины, с левой — женщины [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП 2001-49].

В д. Кольцовка жених и невеста сидели в чулане. «Жених и невеста [на запое] в чулане сидят. Их не сажают за стол» [МРИ, д. Кольцовка; ММГ Ф2007-MD4].

Для молодежи часто устраивали отдельный стол. «А мы — женихи — у нас стол был асобый, мы с этим ни садились. Падруги, ево таварищи» [СПА, ЗЗА, с. Тяпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 60]. Был и более сложный

В селах, в которых в начале заповя невеста находилась в чулане, посажению жениха и невесты вместе за столом предшествовал ее вывод оттуда. «Невеста на запое сидит в чулане. Её наряжают. Как только родственники выпьют по две рюмки, невесту из чулана выводят в избу девушки. Девушки вызывают жениха из-за стола. Девушка или сваха говорит:

Эти слова говорят матери жениха. Невеста дарит своей свекрови холст на платье, свёкру — холст на портки. Дары лежат на тарелке. Потом от себя они дают дары невесте» [ШАМ, с. Вальдиватское; ТВИ ФА УлГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977].

После посажения невесту и жениха поздравляли. В с. Кезьмино это называлось *поздравить с наречённой или наречённым*. «На запое невесту и жениха называют наречёнными. Жениха поздравляют с наречённой, а невесту с наречённым, поздравляют с наречёнными друг друга и гости. Интересным действием является закрытие рук невесты и жениха, когда они сидят за столом, для того чтобы до свадьбы их “не распускали”» [КВА, с. Кезьмино; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991]. Также кричали «Горько!», «а жених с невестой уговаривались, сколько раз целоваться» [ПЕС, с. Проломиха; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Совершали на запое в некоторых селах и особые обрядовые действия, призванные закрепить достигнутое соглашение о браке. Так, в с. Тияпино это были действия с платком. «Вот поставят четверть, а на четверть кладут платок — вот за неё выпивают эдак. Кагда выпьют, этат платок-та уж бирёт жиних. То исть свякровь ево бирёт у меня туда. Платок, галавной платок. Мама вынула из сундука и накрыла четверть, и эта взяла ана, платок этат палажила в карман, и из этой четверти стали угашать, разнасить, пить. <...> А уж кагда стала я там жить, мне яво свякровь атдала: “На, вот твой платок”» [СПА, 33А, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 63]. «Бывали случаи, у кого обратно он приносил, вот раздумает жениться, обратно принесет» [АВ, с. Тияпино; ММГ Ф2001-35].

В с. Новосурск на запое проводилось также *рукобитье* (см. *Сватать*), на котором «жениха одаривали полотенцем, которое ему вешали на шею в знак того, что невеста просватана» [ИАП, с. Новосурск; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1979]. В с. Потьма рукобитьем называли действие, совершавшееся свахами. «Свахи здороваются друг с другом: “Здравствуйте, сваха”. Это назвалось “рукобитьем”» [ЧМП, с. Потьма; ТВИ ФА УлГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977].

Одаривание родственников жениха совершали на запое в с. Потьма. «Свахи дарили свёкру, свекрови, деверьям, золовкам подарки. Дарили рубашки, кофты, отрезы на платье, платки» [ЧМП, с. Потьма; ТВИ ФА УлГПУ, ф. 5, оп. 5, 1977].

Девушки на запое пели свадебные песни. «Пели песню: “Березничек листоватый, / А кто у нас неженатый?” Девки пели всякие величальные песни молодым, родителям, сродникам» [ПЕС, с. Проломиха; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Кезьмино пели песню «Грозён», в с. Княжуха — «Светел месяц». В с. Барышская Слобода песни, исполняемые девушками, называли «девичьими песнями» [ГВИ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-12]. В 1930-е гг. они уже воспринимались как старинные. «На запое пели старинные песни» [СПА, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 60].

В с. Барышская Слобода наиболее популярной была пляска под частушки, которые именовались в соответствии с наигрышем *подгорными*, соответственно, саму пляску также называли *подгорной* (см. *Плясать*).

Жених с невестой могли оставаться до конца запоя, но могли уйти вместе с приглашенной молодежью и раньше. «Пасидели, эти все ушли радные иво и наши ушли, а мы ушли в келью» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф2001-07Ульян., № 27]. «Усватают и запой. <...> Мы ушли с Лидой в клуб, и вся молодежь ушла в клуб. А старички остались» [РАИ, с. Первомайское; МИА Ф2001-12Ульян., № 31].

Родители на запое «договариваются — когда свадьба, по сколько будут делать складчину, по сколько чего будут, сколько дней гулять» [АТИ, с. Валгуссы; ППС 2001-7]. Если кладку не рядили сразу после сватовства, то «договаривались о кладке» [ВКП, с. Белый Ключ; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991].

Блюда на столе во время запоя были немногочисленны и традиционны. «На стол ставили закуску: капусту, огурцы, плюшки, рыбу, обязательно должен быть пирог с калиной» [ШНГ, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. «Пекли курники, маленькие пирожки, делали холодец» [ГПП, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. При этом и вино, и закуску старались приносить на стол в равном количестве с каждой стороны. «Продукты, вино привозят в равном количестве родные молодых» [КВА, с. Кезьмино; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991]. «Запой сделали, я вот помню, раньше четверть самогонки приносили, сматри, графинку поставили на стол. Эта мама моя поставила графинку на стол. Нет, они поставили, я уж забыла...» [АВ, с. Тияпино; ММГ Ф2001-35].

О традиции смотреть невесту «со всего села» вспомнили только в с. Барышская Слобода [РАВ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-18].

Проведение заоя, как отмечали во многих селах, означало окончание переговоров о свадьбе, так что «уж после заоя от свадьбы отказаться нельзя» [ВНИ, г. Инза; ССА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

М.Г. Матлин

ЗАСТОЛЬЕ

Застолье — распространенное название для развернутой церемонии совместного приема пищи во время семейных и календарных праздников (см. *Кузьминки, Масленица, Пасха, Троица, Запой, Свадьба*), которая в некоторых случаях выделяется в отдельное обрядовое действие или его важный этап (см. *Поминки, Горной стол*). Праздничное застолье существенно отличается как составом участников, ассортиментом блюд и напитков, так и более сложной структурой и последовательностью входящих в него действий от повседневной трапезы (см.), угощений участников праздничных обходов (см. *Коляду петь, Наряженными ходить, Некрутов провожать, Рождество славить*) и окказиональных пирушек по поводу различных важных для крестьянского быта событий (закладка и строительство дома, новоселье, покупка коровы, чествование роженицы — см. *На зубок, Новоселье, Покупать корову*). Немаловажно, что у праздничного застоляя практически всегда помимо непосредственной практической цели (угощение гостей) есть и различные символические смыслы, приписываемые традицией.

Праздничное застолье могло иметь разный характер в зависимости от типа праздника. Наибольшим размахом отличались застолья во время престольных и больших годовых праздников, которые являлись неотъемлемой частью комплекса праздничных гуляний, а зачастую и завершали его, а потому часто также назывались *гуляньем* или *гулянкой*. Этим они существенно отличались от более камерных праздничных застолий на Благовещение (см.), Вербное воскресенье (см.), застолий после завершения тех или иных сельскохозяйственных работ (покоса, жатвы, молотбы), в которых обычно принимали участие члены семьи и близкие родственники, иногда соседи (см. *Жатва*). В особую категорию застолий можно выделить пиришества, связанные с семейными праздниками: новоселье, рождение ребенка, застолье, завершающее свадьбу (см. *Второй день*). Некоторые разновидности праздничных застолий, например при проводах новобранца (см. *Некрутов провожать*) или при угощении молодоженов на масленицу (см. *Молодых масловать*), могли иметь как камерный характер, так и разворачиваться в большое публичное действо.

Застолье обычно было приурочено к обеду и в подавляющем большинстве случаев проводилось в доме, что является характерной чертой Ульяновского Присурья. В с. Чумакино во время престольного праздника устраивалось застолье с участием ближайших родственников, во время которого

они не только выпивали и закусывали, но и общались друг с другом. «На первый день Миколы начинают гульба. Радный, сабирём чаво-та, зитья, братья. И три дня, бывала. Самагонку гнали и брагу варили. “Брага” называлась. [Подавали на стол] читвиртя, три литра. Ну, вот и пабиседавам. Тут пасидим, тут пасидим, тут пасидим. Ну, пираги, “кўрники загибали” — “курники” называют. С начинкай. Кто с капустай — кто са свежай, кто с квашинай. Калина, яблоки. Рыба была. На базари была многа рыбы-ти. Накупят рыбы. Парасёнка нарежишь, свинина. Ну, свиней доржут сроду. Да. <...> И аткрыты [пирог] пикли, и закрыты пикли — всяки, хто какия. <...> Вот как-та их вот этими разрисуют, вилюшками. Интиресна. <...> Ну, и капуста. У каво чаво. Мяса наваряйт. Акава́лак атварийшь, а патом нарежут на тарелку, варёнае. <...> Квас вон делали из пяска. Песок, дрожжи. Ну, хмелю клали, дрожжи варили. А щас пакупают дрожжи-те. <...> Эта в акрошку. И пили. У каво стаканив нет — адным, а у каво есть стакани — кажнаму па стакану» [БАВ, БСФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 87–93].

Принимать участие в застолье могли только взрослые, состоящие в браке не первый год. «В двадцать лет паринь ни имел права за стол садицца и рюмку выпить. Нельзя была яму пить. А сичас как? Вот сосед старик, я приду к нему курить, рассказывал мне: “Вот, — гаварит, — Витька, како время переходчива. У меня вясной как на Паску, тесть с атцом, и тёшша, и мать, старики-ти, — гаварит, — выпивают, а мы с Аганей-та у двара сидим в караводи. Вот так, — гаварит, — была. А щас вот сын-та, — гаварит, — выпиваит, а я апять на лавачке сижу!” — у няво сын был, к яму товарищ пришол. “Ты видишь, — гаварит, — како время переходчива?”» [БВИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 104].

Не состоящая в браке молодежь устраивала пирушку отдельно от взрослых, причем характерной чертой Ульяновского Присурья было строгое гендерное разделение пирующих компаний. Исключением при этом были молодежные пирушки на Кузьминки (см.), во время гуляний в лугах (см. *Гулянья*), после календарных обходов (см. *Коляду петь, Таусень*). Например, в с. Чумакино взрослые парни устраивали собственную пирушку без участия девушек. «Ну, уж какий парни? Примерна, гадов двадцать, двадцать два года. Вот. Ну вот, примерна, на Миколу сабирались, эта пристольный у нас праздник, чилавек десять сабяруцца, придут ка мне, или самагонки, или чаво есть, вот выпили, пашли в другой двор — нас чилавек десить. Вот Миколу три дня праздновали, как раз вот десить чилавек на три дня. Я вот жил вот тут, прихадил с рибятёшками. И мать сабирёт всё, пасидим. И ни то што угастят, штоб палзком палзти, ну, выпили чаво-нибудь стаканчика по два, маненичка есть тут. Пайдём ка втарому. Ну, пахабшшины не была как вот сичас» [ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 105].

Участие в застолье и умение пить было показателем взрослости, поэтому молодые парни, плохо воспринимавшие алкоголь, пытались применять магические приемы, чтобы пить на равных со взрослыми мужчинами. «Ну, я вино-та ни пил, и вот, значит, Пал Якывлыч звали, ну, шурин мой, Нюрин брат, да, он

мне гаварит: “А я как выпью, заставят миня, я выпью маненька там, полстакана, миня рвать, блевать. Вот тесть гаварит (он такой у миня славный был мужичишка, тесть-та): “Ты, Шура, как в баню пайдёшь парицца, листки съешь. Листка два, ат веника-та”. Ну, я правда, па глупасти, папробывал. Ну, проста ани шутят как чаво ли, я ни знаю. Ну, патом год, другой [прошел], ну стопку-две выпьешь там. Ани уж стали смияцца эта. Шурин эта и гаварит: “Тятя, таперь зятя нады атбивать учить пить-та”» [ШАМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 43].

Детей и всех других не участвующих в застолье членов семьи кормили после ухода гостей. «А дети паслё, чо астаница, то и паидят. За стол ни сажают. Так гуляли, эта вот при нашей, да, у нас ни падайдут к сталу. Кагда уйдут люди, ну там уж в праздник всяво хватат» [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 80]. «Гости приходят, я гаварю, шас видь вон за стол рибитишкав-та в первую очиридь, а мы на печку залезим и смотрим с печки-ти. Уходят гости, ну и пираги, и всё, всё астаёцца, и все баьшинство как хадили всё к нам, у нас многа рибитишкав, и играли. Садимся за стол, папразднали, паужинали, начинаим ва всякии игры же играть. Вот играли и дома» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 24].

К приему гостей готовились заранее, убирали и мыли в избе, застилали стол столешником, готовили угощение и напитки. Церемония праздничного застолья предполагала рассаживание гостей за столом в порядке, установленном традицией. Гости рассаживали «па родству. [В передний угол] вот у нас приижают, например, матирина сестра и иё племянник с жаной (ани пажилии). Вот их впирёд сажали, а сваи уже посли садяцца. А в перьвую очиридь гости. Ну, тут ни разбирались эта. Ну, только за первым сталом, как гаварицца, а дальши эта сваи» [ГДИ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-09Ульян., № 7]. Во главе стола сидел хозяин, который руководил ходом застолья, хозяйка подавала на стол и обычно почти не присаживалась, занимаясь обслуживанием гостей. Хотя в ряде случаев эта традиция уже не соблюдалась. «Хто где сядит, ни разбирали. И всех паили-кармили» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 94].

Существовал определенный набор традиционных блюд, характерный для большинства праздничных застолий. Основой угощения, в отличие от повседневной трапезы, были мясные блюда и соленья (*мясное и погребное*), а также разнообразная выпечка. «На стол мясная. Мясная и пагрибнёя. Агурцы были, капуста была, яблоки мачоны, всяки были, всё. Картошку абезательна. Хто как, вабшшэ. [Мясо] накрошут на тарелки, ку-сочкими. Варёнае. Патом сала, свинина, у каво капчона, у каво какое. Иишницу абезательна. Хто как: глазунью делают, хто как, эта, мастер. Хто с ма-лаком, а хто глазунью. Хто на масле, хто на сале. Кашу абезательна. Крупа была в аснавном пшино, пшонную. И малошную, и такую. Абычна в блю-дах в глиняных на малаке. [Холодец] эта абезательна! Как только зарежут скатину, все ножки-рожки — холоднае. [Хрен] натирали, рубили ево, всё» [ГДИ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-09Ульян., № 13]. «На стале всяво пално: и мяса, и рыбы, и ватрушки, и пираги, и хто чаво хочыт! И агурцы, и капуста,

памадоры салёны — всё. Груздей, бывала, натаскивали пално. И груздей, всяво. [Пирог] пикли с груздями. Вот я пякла уж вот здесь всё время. Бывала, йих намою, нарублю, нажарю с лукам в масли йих — ну, вот и пирог» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 94].

В с. Котяково приметой праздничного застолья были *битник* и *лапшевник*. «“Битник” — эта хлеб белый пасыпали хто маслам, хто пяском. Белый хлеб резали малинькими кусочкими, пасыпали пяском или маслам такем, каровым. Агурцы, вилок [капусты]. “Лапшенник” — эта варили из лапши с яйчкими, тожи резали да маслам. Абъяденья! Как Дуняшка Ларионава ни скажит с Наташий: “Мы инда паправимся за ниделю-ту”» [РАО, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 66].

Распространенным праздничным угощением были пироги-курники, которые часто подавались на свадьбе и во время других больших праздников (см. *Горной стол*, *Кузьминки*). «Примерна вот я, артель приходит, всё выставляю, всё, батюшки, чаво бы ни забыть, ни аставить бы чаво. Всё ставлю на стол, и все, я думаю, эдак. [Курники] в гулянки пикли, да. Тут маненька послы вайны-ти начыли мяса, то тилёнка заколим, то парасят даржáli, курники-ти пикли кагда хошь. Ну и вот там и мяса. Вилки были. Разрежут па кусочкам, эту верхнюю корку симут, тожи па кусочкам, и вот мяса-та там бярут. И с нижний брали, и так брали, с верхней коркай» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 108].

Летом часто пекли пироги со свежими ягодами и плодами. «[В Троицую] мы, например, вот, — родственники все прихадилы, мы их угощали: пирог пекли, бутылочку ставили, выпивали. Пирог — с ягодами или с яблоками. На протвини. Вот он ни круглай, а проста вот прямоугольный такой. Вот который аткрытый — если с сухими яблокыми, с сухими — открытый. А если там с ягодами или с чем-т другим — закрытый» [СМВ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-24Ульян., № 64].

Наиболее распространенным алкогольным напитком была самогонка (*вино*), которую готовили из зерна или картошки с мукой, а после войны — из свеклы. «Самагонку бальшинство варил мужик. В бани. У нас все вальщики, у всех бани, там катлы. <...> Если дражжей палажить и муки ржаной, то ана, канешна, крепши выходит. “Первяк” — эта перьва рюмачка только пашла. Перьва капля вот первяк пайдёт, и пастипенна ана пятакла, пятакла. Ну и вот этыт первяк некатырыи вот пьяницы мужья, ане первяк спрячут, где там с паллитру. А этыт первяк он дивяноста градусав можит. Гарит всё равно как спирт. <...> Первяк вот ево с обшней самагонкай все эта ево мешали. А уж если ни смишашь, то ана там кислúшка. Последня — ана идёт прям кисла вада. Вот некатырыи принясут, придём к некатырым гулять-та, ага, каторы, значыт, эта праведат: “Эге, эта вот ашмáр!” “Ашмар” — эта крепка больна уж, абарýt [=обдерёт] вот в горли-та всё. “Вот эта, — гаварит, — пахдающа!” А катора слаба: “Ты уж, наверна, воду всю прям, кислушку всю сабирал!”» [АПА, с. Кадышево; МИА Ф2004-11Ульян., № 16].

Распространенным традиционным напитком была брага из ржаной муки. Сначала запаривали в печи муку и получали кулагу, а потом из нее при помощи дрожжей — брагу. «Кулагу парют: ржаную муку и харашо вот и ячмённую вместе — и парют да этава. Сначала рожь растят, штобы ана дала расточки. Сушут её, патом мелют и вот делают вот эту кулагу. Иё заваривали и ставили в печь. Раньши были эти глинянны пасуда-та, в ней больна харашо, в глинянной пасуди делали. Очинь хорошая, вкусная такая. Прям красная, густая такая. Ана такая сладкая, хорошая. Эта ели. Из ниё патом гнали (вот ни знаю как), ну как-та делали тоже, брагу-та делали. Патом жи иё разводят, кипятком апять развадили и эта цыдили, и... ну, эта, брагу делали, эта пили. Да, иё зимой бальшинство, летам нет, летам квас. <...> Вот я гаварю, гонют как-та эту, брага, ана вот как, ну квас вон такой хлебный, ну толька ана гущи, вкуснея эта. К праздникам, канешна. К зимним. И гнали иё, вот к Раждеству бальшинство делали кулагу-та вот. К Паски-та эта вот нет, а к Раждеству делали» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 51; ПЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 39].

Угощение выставляли на стол в блюдах и тарелках. Из-за отсутствия посуды отдельные тарелки каждому гостю стали ставить сравнительно недавно. «Нет, общая, все общии. Вот канпаньими-ти гуляли, вот мы Пакров справляли, Паску, Ражаство, вот эта гуляли мы. Ну, всё накладёшь вот в чашки ли тарелки ли, у каво што есть» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 107]. «Эта да, мы нидавна бросили, вот всё время из аднаво блюда ели. Ну, на тарелку ставим и вилками или ложками дастают. Если стала два, то две, три тарелки ставят там с халадцом или с чем. [Рюмку ставили] кажниму. Сразу ставили. “Ну, дарагии гости, с праздникам!” Вот. И все паднимают» [ХВА, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-02Ульян., № 37-39].

Напитки ставили на стол в больших емкостях или даже в ведрах. Разливал вино, как правило, хозяин, а хозяйка распоряжалась угощением. «Хазайка уж выносит или из чулана, или атколь там. Хазяин стаит у стала или сидит. Хазяин толька разносит: мне рюмку, другому рюмку, третьиму. Он даёт, да. Раздал всем: “Ну, таварышши, давайти! Пачтём Пакров! Пристольный праздник”. Актябырьску гуляли» [АПА, с. Кадышево; МИА Ф2004-11Ульян., № 16]. «Бывала, видь ведры ставили, в вядро выливали вино-та. Ну, хто чэтвирть ставил. А на свадьби вот абычна в ведры. На стол ставют и паловникам [разливают]» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 102]. Вино и брагу разливали по стаканам или рюмкам, если же их не хватало, то пили по очереди. «А этих не была стаканчиков-та. Ну, там сколько стаканов есть, вот разальют, паднясут там, если пять-шесть чилавек, в эти стаканы наливают другим падносят. Вот. А на каждаяда чилавека не была» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 43]. «Ну, сели все: “Давайти выпьим”, да. И всех разносит, сколько там стаканьев, наливаат, йидят, пьют. Кажниму стакан, вот па-моиму. Да видь, каму, можит, ни дастаница, выпьют да наливают. В стаканы, да, и вот наливают. Кажниму наливают, выпивают»

[ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 94]. «[Рюмками пили] сто грамм. Пили [из одной рюмки]. А пачаму пили, патаму шта не была на што купить йих. Адным стаканам всем насили, да. Эта уж вот маненичка послы вайны-ти начыли разживацца-та и начыли уж куплять пабольши» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 102].

Церемония застолья помимо собственно угощения включала в себя поздравление с праздником, здравицы гостям и хозяевам, различные формулы потчевания, шуточные приговоры, направленные на выпрашивание дополнительного угощения. Действо постоянно прерывалось пением частушек и песен.

Пирование начинал хозяин, поздравляя гостей с праздником и предлагая выпить. При этом употребляли различные шуточные приговоры. Все гости должны были следовать его указаниям. «С праздником паздравлят. А то ищо паднимит: “Литела сарока, села на гвоздь, как хазяин, так и гость”. Он выпыт всё — давайти все пейти. Перву всю, па всей, а там кто сколько можит» [РАО, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 67]. «Предлагал, штобы выпить: “Вот так, гости дарагии, больши маво ни пить! Штобы вот выпить па всей! А уж хто как хочит”. [Выпить по всей —] вот штобы первый стаканчик выпить полнастью. А уж там... “Давайти, вот глидити, как я, глидити, как я выпью. Как хазяин, так и гость!” Вот так вот. Выпыт: “Давайти пейти и закусывайти”» [ПТП, с. Голышевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 24]. «[Хозяин] наливает, знает, себе и астальным гостям. И вот он пьёт и гаварит, кагда выпыт: “Литела сарока (птица — сарока), ну и села на гвоздь, как хазяит, так и гость”. Как, гаварит, хазяин выпил, так и гость. Хочышь ни хочышь, скока хазяин атпил, столько и ты пей. Знашт, хазяин выпил всю, знает и все далжны выпить па всей» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 101]. «Каждому давали, разнасили. Патом встают, там: “С праздникам!” И начинают пить. Ну, всё гаварили так: “Села муха на гвоздь, как хазяин, так и гость”. Так вот гаварили. Да. Ну: “Выпий па всей!”» [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 73].

Обычно первую рюмку должны были выпить всю целиком, а потом пили по желанию. «Пьют вино дасыта. Вот. Как хазяин предлагал пить? “Выпивайти, как я пью. Пить да сухова”. Вот. Кувырк — этыт стакан ставит яво вверх дном. “Вот, пейти, как я пью”. Да, вот так вот» [СНФ, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 89].

Тосты произносили в зависимости от праздника. «Ну, выпивайти: “За женщин, за муцин”. Раз па адной прапустили, втарая сама идёт. Тут ничаво ни гаварили. У миня атец вот абычна, эта праздники: Микола, маслинаца, Ражаство (эта ни пристольный он праздник), Актябрьская была. И мой вот атец, он гаварит: “Давайти, гаварит, выпым за Микалая Угодника”. Абязательна скажит. Бирёт выпыт. Или: “Давайти, гаварит, за сациалистическую актябрьскую ревалюцию”. Тоже. Эта у няво на Актябрьскую абязательна он скажит. И знаишь чаво? И на Паску ежели кагда выпыт, он только пил за Исуса Христа, а за Бога он ни пил. Он багám никаким ни

верил. А Иисус Христос эта, гаварит, был чилавек. Умный. Он ево уважал сроду» [БВИ, ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 100].

Задачей хозяина было усиленно угощать гостей. «Большинство при-
нуждают. “Это што, мол, пришол да ни хочишь. Хозяив ни уважашь”. Есть
такая. Такии придсказки» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян.,
№ 81]. Хотя если знали, что человек по какой-либо уважительной причи-
не не пьёт, то не настаивали. «Ну, а каторый ни пьёт, ево уже знают, што
он ни пьёт, биз няво. Ну, уже знают, што он ни пьёт» [ГДИ, с. Валгуссы;
СИС Ф2001-09Ульян., № 7].

Во время пирования хозяин угощал гостей, также используя устойчи-
вые формулы. При угощении вторым, третьим, четвертым стаканом сущес-
твовали следующие приговоры. «Ну, как сказать? “Пад дугой выпьем, брат-
цы, па другой”. Тут такии вот» [КСП, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян.,
№ 14]. «“Без Троицы дом ни строицца”. Всяка гаварили. “Стол без четырёх
углов ни стаит”. Эта была. <...> Каждый пьёт, сколько сможет, хто хоро-
ший, солóшой, то он сразу выпит. [Солошой —] каторый любит больна уж»
[СНА, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 20]. «Эта всё старинны
пасловицы. Да эта присказки всё, канешна, всё была при кампании-ти. “Как
хазяин, так и гость”. Выпьют рюмку: “Как хазяин, так и гость”. “Троица,
Троица, а дом биз читирёх углов ни строицца”. Значит, надо чотиры стопки
выпить-та» [ШАМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 44].

Выпивка перемежалась разговорами. «“Ну, давайте ищо выпьем-ти”.
Нальёт апять. Ну, выпили, давайте ищо. Выпьют эта, наливают апять. Па-
калякают, пакалякают, “Давайте выпьем-ти ищо”. Апять» [ИАС, с. М. Кан-
дарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 95].

Существовали и другие приемы, для того чтобы заставить гостей пить.
Например, собирали стаканы в решето, ставя их вверх дном. «Эта ришато-
та — вот пьют, стакан кладёшь в ришато. Ана выходит с ришатом и, значит,
эта сабирает стаканы и в ришато кладёт. Хазяйка или вабще [любой], баль-
шинство хазяйка. Выходит дело, всё приходицца выпивать, в ришато класть.
Да. А патом йих абратна раздаёт и абратна стаканы эти наливают» [СНФ, СЕД,
с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 93]. «Вот хазяин всю рюмку выпиваит, и
гости далжны. А то ришато. Если ни пьёт хто, ришато паднясут. “Давай, што-
бы был стакан парожняй!” Ришато, вот, выпыишь стакан, раз ты ни пьёшь:
“Выпий, все выпили, а ты ни пьёшь, выпий, а то ришато принясу”. Ришато
принисёшь, штобы ты апрастál стакан и в ришато палажил яво, он парожняй.
Всем как подносят, и яму стакан дают: “Я ни буду”. Видь каторы всякии есть,
ну, канешна, можит, ни лезит каторым вино-та, а всё равно талкаим: “Нет,
выпий, раз все выпили. Ну, па перьвай-ти рюмки уж давайте выпьем”. Вот и
эти. Если ни пьёшь — ришато. Канешна, чай, пади, всё уж перьвую-та рюмку,
наверна, думаю, выпивали все. Ну, а втарую-та уж как хочут. Ничаво ни га-
варили, а больши уж ни принуждали. Па рюмки выпили, всё, как хочышь, на
тваю добрую волю» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 98–101].

Делали *елку* — при начале пирования каждый гость должен был выпить стакан и поставить его вверх дном в стопку, которую собирал кто-нибудь из участников застолья. «Ну, эта штобы, ну, как эта, пашло более весела, из малчливава стала нада возбудить тонус. Ну вот, хто-та инициатар: “Ну, бабы, давайти, знашт, ага, ёлку!” Вот бирёт эт стакан — раз! Эт так стопкай кладут: стакан на стакан. Эта “ёлку” вот эта делать. Всё, раз эта дела *делают*, то, штоб всё, да дна! Па стакану. Вот эта на свадьбах [и на любом] эта была. Паднять настрой, как гаварят, массы людей. Бывает инагда, как вот, ну, што-та нет настроя. Ну, хто-та инициатар, знашт, вот он, как вот, бирёт на себя смелась вот саздать эта, знашт, виселья. И начинаит: первый самый выпьит, а патом второй и... А уж раз выпили, тут, пажалста, делаицца чилавек расслабляицца, и все начинают вот эта виселья. <...> [Потом] разбирают, бирут, расстанавливают да и всё. Ну, уж больши “ёлку” уж не делают. Адин раз» [ЕМА, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 141].

Грозили, а иногда и действительно выполняли угрозу, налить невыпитое вино за пазуху. «Я вам паднашу, а вы гаварити: “Я ни стану”. — “Ни станишь, гаварит, на тибя, гаварит, вылью!” Выливали в пазухи, выливали. Ну, мала, щас нет. Эта хто паазарней, асобинна на свадьбах» [ГНГ, с. Валгусь; МИА Ф2001-15Ульян. 51]. «[Не допьёт] эта гаварили: “В пазуху нальём! Если, — гаварит, — ни выпьешь, щас нальём в пазуху”. Вот. Он ни тапырицца, а выпиват. Вот. Ни ахота йим, штоб в пазуху-та. Бальшинство бабы видь ни дapiвaют, ну вот. Ана, если, примерна, аставила вот, пила-пила, аставила вот полстакана, вот. Раньше ведь ни пили вино-та, а пили самагонку, кажнай самагонку гнали к празднику-ту. А если самагонки-ти паднисёт цельный-та стакан, ана палавину-та выпьит, а палавину-та [оставит]. Эта да самой шуравы датичёт! “Вот нальём тебе щас вот в пазуху-ту, да самай шуравы датичёт!”» [СНФ, СЕД, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 94].

Гости, в свою очередь, тоже заставляли хозяина пить. «За столом заставляли, угащшали. Ани гаварят: “Ни будим. Будим глидеть на хазяина. Как хазяин”. Чаво? Приходицца, хлопнишь, и ани всё смотрят. Тут уж хазяину-та и ни нада, ани апять начнут привязывацца: “Как хазяин, так и мы будим”. И налопацца хазяин-та вмести с ними» [БВИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 103].

Обычай чокаться практиковался ранее только на свадьбах, этим подчеркивалось родство участников застолья. «Чокались на свадьбах. “Давай, сват, сваха”. Сват да сват, там все — ну, как сродники, чаво ли?» [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 70]. Во время пирований чокались только при первом тосте. «Ну, хазяин приглашаат и падымаат стакан первый хазяин, и чокацца первый тост. Вот, пажалуйста. А патом уж пашли» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 45]. «Наливают там всем. Хазяин, хазяин. А биз хазяина нихто ни вазьмёт! Нет! “Выпьем за праздник!” Пачокаюцца. [Чокались] перьвый стакан, а патом нет. Эта у каво видь какое панятие. За перьвым. [Приговорки] ну, эта абычна, как же ани ни будут. Бу-

дут! Кто чё-нибудь шутит. Ну, чё-нибудь: “Выпьем за праздник!” За праздник, за сродства. И всё. Ну: “Прадолжим!” <...> Ана у всех была. “Села муха на гвоздь, как хазяин так и гости!” — Эта пейти как хазяин: хазяин выпил полный и апракинул» [ГДИ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-09Ульян., № 8].

Перед тем как выпить рюмку, гости произносили различные шуточные приговоры. «Кагда так шутками: “Здравствуй, рюмка, прашшай, винцо!” “Здравствуй, рюмка” — рюмку-та подали, ево выпил — “прашшай, винцо”. Вот эта» [АПА, с. Кадышево; МИА Ф2004-11Ульян., № 18]. «Пригаваривали: “Биригись, душа, абалью!”» [ГНГ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян., № 53]. «Давайте выпьем лучши тут, на тем свети ни дадут. Дадут-ни дадут, давай-ти выпьем лучши тут”. Приговорка» [ММН, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян., № 55]. «Рюмачка Христова, ты аткуда?” — “Из Растова”. — “Паспорт твой”. — “Нима”. — “Да свиданья, водычка, тебе тюрьма!” Вот таперь мы за эта каварзним!» [ГАМ, ЛМС, с. Новосурск; МИА Ф2002-24Ульян., № 16].

После того как рюмка была выпита, говорили: «“Эх! Как Христос па па-зухе прабёг!” Вот так вот. Эта гаварили. И шас так гаварят» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 42]. «...Ему приятна, да, и гаварит: “Как Исус Христос прашол па сибирской зимле!” Да» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-04Ульян., № 1]. «А вот адин старик, Василь Григорич, яму уж шас, чай, сто дваццать лет, как он? “Хто, гаварит, ни пьёт, тот, гаварит, хренаплёт, а хто пьёт, тот, гаварит, христов мужучок”. А он выпивал, этыт старик, ну ни то што [много], он эта на праздник. На праздник он. “Эх, гаварит, как Исус Христос, гаварит, прашёл па душе-ти”. Вот эдак у няво была пагаворка» [БВИ, ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 100].

Имело значение и то, выпил ли гость рюмку до дня или не допил. С этим были связаны различные поверья, приметы и формы поведения. Так, недопитый стакан доливали доплна и заставляли гостя его выпить. «Ни дапил: “Дапивай и даливай”. Снова даливай стакан. [Хозяин говорит:] “Дапивай и наливай”, — па новай и апять пей. Вот так вот. А выпил, ты как хатішь там большіе: будишь пить, ни будишь ли, аткажишься, а вот ни дапил: “Дапивай и наливай!” Вот так вот» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 44]. «[Если не допить], ишо даливать. Заставляют: “Пей!” Ну, дапивать заставляю. “Дапивай, штобы послі тибя ни дапивали”» [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 73].

Обычно считалось, что гость должен выпить всю рюмку, это было выражением уважения к хозяину. «[Переворачивали стакан —] эта, как гаварицца, выпий и попку пакажи. Ты миня уважаишь, знашт, выпий всё. Мол, так я люблю гостей, уважаю» [КСП, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 15].

Недопитая рюмка (особенно первая) считалась пожеланием зла хозяину застолья. «Бальшинство гаварят: “Зло аставил”. Всё да дна» [ГНГ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян., № 52]. «Эта если там пачакáниицца [=чокнется] да ни дапил нимножка, гаварят: “Зло ни аставляй! Всё выпий!” Эта пагаворка-та есть» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 38]. «Заставляли [выпить]:

“Чаво зло-та аставил?” Вазьмёт — са зла-та — и выхлибнит всё, паследки дапьёт» [РАО, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 68]. В других случаях недопитая рюмка, наоборот, расценивалась как хорошее отношение к хозяину. «Пить да дна — ни видать дабра”. Да, вот. Если ни дапьёшь: “Эта я вот аставила на кудри, вот там хазяину или там каму”. Ну да, канешна, как же, больна уж люблю я ево» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2004-01Ульян., № 63-64].

Считалось, что оставили «на кудри» главному лицу в застолье, если на свадебном застолье, то жениху, а на обычном праздничном — хозяину. «Ну если, примерна, при свадьби, аставит там: “Эта вот жиниху на кудри, ни трог”. На кудри, жиниху на кудри. А если в гулянки в такой, ну, самому на кудри, хазяину, вроди. Наверна, примета ли какая у людей, ни знаю» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 105].

Согласно застольному этикету, нельзя было допивать кем-то оставленную недопитой рюмку. «Если я ни выпью, другой ни дапивай, ни нада маю. Эта мая сила тут асталась. “Ни пей маю силу. Маю, гаварит, силу ни пей!” Эта мая сила» [ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 103].

Если человек не хотел больше пить, он переворачивал стакан вверх дном — *показывал жопку*. «Ну: “Выпий па всей!” Ну, выпьит и апракинит иё [вверх дном], ну, што вроди больши ни будит пить. “Выпий па всей!” Вот и выпьит и апракинит» [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 74]. «Гаварят, вроди, для шуток, для смеху, вот. Вот: “Пакажи жопку — выпей”. Пириварачывають абязательна: “Вот вам жопка”» [ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 47].

Атмосфера веселья, сопровождавшая праздничное застолье, провоцировала его участников на различные шутки и розыгрыши. «Вот у Ивана... Всё шутили. Да яму картошки падставили вместа сыру што ли тагда. Все салом закусывають, мы яму картошки нарезали. Шутки, канешна. Он валит, закусывает: “Эх, дабро-та какое!” Всё смиялись. <...> Вместа водки дадут вадички, а вадичку пасолот — пей. Тоже если хто может абидица, а каторый для шуток прасведает» [КСП, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 16].

Некоторые гости устраивали веселые выходы, которые должны были продемонстрировать окружающим необычные качества их исполнителей. «А у миня брат стакан изёдывал. Гранёный стакан, сам лична вот видел. Вот изгрыз весь стакан, асталысь только адно дно, но ано толста. Он весь, всё изгрыз — всё выплюнул, хыть бы капля была кравй, нисколька! Дапивал всё да дна. Патом бирёт — раз! Вот весь искрашил в крошки! Выплюнул — а крови нет. Вот как эта? Он толстый, гранёный стакан. На свадьбу, и так-та вон делал. Я на свадьбе сам лична видел» [ГНГ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян., № 57]. «У нас баба знашь как пила? Шланг, в шланг ставит эту варонку и бутылку наставляит. Ана шланг в рот и всю палитру выпиват водки! Наливают [в воронку], а ана пьёт, и пьёт, и пьёт. Ана так проста азаравала. Ну, и на свадьби, и так ана, кагда биседа. А вот у миня сястра да снохи, ани две снохи были — тюрю [делали]: накрошут в самагонку хлеба, и картошки, и чаво только на

стале есть! И йидят. Сидят и йидят. Тюря самагонна. Ну, вот ани сделают, и все умирают над ними смиюцца. Вот видь умри — иё ни съешь! Эта всё в самагонки, вот паешь. И всё блюда съидят. Для смеху, для смеху, канешна, эта на свадьбе.» [ГЕП, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян., № 54].

Подвыпившие гости, особенно имеющие определенный статус в компании, требовали к себе особенного внимания и почета — *ломались*. «Пьяный если каторый, притензии всякий придъявляют. Вот, то ни эдак взглянула ана на няво, то ни так падала яму пить ли, или кусок, то ни то адела. И при бальшом застолий, да. <...> Он гарманист же был. Или вот выпимши, или проста вздумат: как ана, будит ухаживать за мной или ни будит? Штоб он спросил, ты яму всё благоваряй. А катора скажит, плюнит: “Да аставайся вон, я другова найду да уйду”. Там ухаживали за ним все. Ни только там нивеста или жина, а штобы и все гости. Он штобы в центри внимания был. Женщины вроде ни слышна и ни видна была [чтобы ломались], мужской...» [ПМП, ПЮМ, с. Потьма; МИА Ф2005-02Ульян., № 11].

Основным развлечением во время застолья было пение песен, частушек и пляска (см. *Плясать, Припевать*). «Хто чаво, бывала, да, всё была. Чай песню — вот тут вот у миня у брата снаха была, у ней три сястры вон там в Кандарати была, ана кандаратска. Бывала: “Ну, к свахи к Матрёши идут гости, три сястры”. Ани уж больна были песьильницы и ана. “Йдут, видна, Матрёшины сёстры”. И ана йих, бывала, праважаат, эта сястра-та иё, уж ани закатыт! С вынасам! Батюшки! Песни-ти пают! Бывала, видь песни-ти больна хорошии были, длинны, длинны запают. Больна уж хорошии песни-ти. Видь нынчы вот трам-брам, ни знаю чаво. А видь там, бывала, складаушки-ти, батюшки! Ну, как “Златыи горы и реки полныи вина”. Пално пели, всяких больна уж... “Последний нынишний динёчк”. Забыла видь...» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 95]. «Застольные эти песни пели, пели эта пра чарачку-ту. “Па рюмачки па полненькай папъём, папъём, папъём, мы горькыю разлуку вином зальём, зальём!..” Это всё на свадьбе пели. Да при любом, при любом застолий такую песню. Ана долга. Кагда за столом сидят, што-та и напьюцца, и вот такии песни пели. Какая набридёт в голову, такую и паёшь» [ПЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 37–38]. «Раньши ведь музыкы-ти больна-та не была, бальшинство всё вот балалайки вот. В балалайку начинают играть и вот эти вот песни-ти, частушки-ти пают всякий. А начинают сначала с хорошива» [СНФ, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 90].

Иногда устраивали своеобразную карусель из песен, когда сидящие за столом гости пели песни по очереди. «Да, например, ага, вот: “Где солнышко заходит”, — давай, начинай песню петь. Всё, ана начинат, мы папьяваем. Любимые свои песни, вот. И другая. Вот по кругу, по кругу» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-05Ульян., № 34].

Застолье сопровождалось разговорами, обменом новостями, слухами и сплетнями. Содержание застольной беседы зависело от возраста и характера собравшихся. «Вот асобинна такие праздники, тут никаких шуткав

нет. Тут только што разговоры пра жизнь и пьют вино» [СНФ, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 88]. «Ну, пашутят, то шутки скажут. Жизненные вопросы всё время решали. Как Вам сказать? Где какая кампания: самастоятельная кампания, у ней только што умные [разговоры], а если вот где такая дрибиденъ, дрязга, ани, Вы и сами знайти, какая. [У нас] сирьёзные, у нас и радители были сирьёзные. <...> Хазяйство, как пракармицца, как жить, каким чилавекам нада быть» [ГДИ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-09Ульян., № 10].

Серьезные темы довольно быстро сменялись веселыми байками с подходящими к данной ситуации сюжетами (см. *Анекдоты и побасенки*). «Поп пришол к аднаму в гости, и тот ево стал угащать. И вот поп и гаварит: “Нада выпить па йидинай”. Ни па адной выпить, а па йидинай. Если выпыишь па адной, то больши ни паднисёт. А штобы вот ишо дальши-та выпить, он гаварит: “Нада выпить па йидинай!” Па йидинай, знашт, за ней ишо што-та есть, идёт. И такии пасловицы были. Многа была пасловиц всяких» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-04Ульян., № 3]. «Бабуша пришла к попу-ту. Пришла она исповедацца. Её спрашивает батюшка: “Чоо, бабушка, пришла? Я спрашиваю, чем грешна?” — “В шубе, батюшка, пришла”. — “Тьфу ты, я спрашиваю, чем согрешила?” — “Из дедушкиной, батюшка, перишила”. — “Тьфу, глухая тетеря!” — “Што, батюшка, тебе неколи топеря? Я в другой раз приду”. Ну вот, эта присказка тоже. Чай, где-то, может, когда слышала и наплету» [АНВ, с. Б. Кувай; СИС Ф2009-04Ульян., № 34].

Многие шутки, рассказы, прибаутки, приговоры носили характер импровизации. «Знаешь, я чё тебе скажу? Вот когда гуляишь в канпании, оно што-то рождаецца само по себе, представь? Вот. Только расскажу чо-нибудь, тут второе, опять ржут. Который скажит: “Брось, Христа ради, уже живот инда болит!” Я — раз, ишо чо-нибудь лёпну. Ну, эдакая. Или находчивая, или чо. Я плетюха. Все в канпании умирают со смиху. Да ишо рюмку-та выпыишь, ну, нависеле, нависеле, вот, такой человек я. Может, которы глупой считают, а мне и не жалко» [АНВ, с. Б. Кувай; СИС Ф2009-04Ульян., № 32, 35].

Для престольных праздников характерно постоянное перемещение компании гостей из одного дома в другой. Так соблюдался принцип равенства затрат: каждый гулявший в гостях должен был принять у себя ту же компанию людей. «Вот у нас Пакров эта пристол, мы гуляим дня три-четыри. Вот сабирамся, значыт, мы сией восьмь-десять. Инагда и больши. Ну, сматря па дамам. Если, значыт, у каво помищения баьшии, то значыт, мы и больши: сией десить-двенацать. А ежели мала — гаварит: “Нет рибята, вы аставайтись, я там уйду в другую кампанию искать”. Ну, знакомых сваих, сродникав. “А то, — гаварит, — я ни усажу”. С жонами идём, ну дети никто с нами, с жонами. С гармошкой. Приходим в дом, ставим ведро самагонки, хазяин. Вот, значыт, ка мне пришли, я ставлю, ну, канешна ни вядро, а литрав пять. Ну, сколько па народу. Выпим, там сказывают: “Пятро, хватит. Пашли ка мне”. И вот мы этих десять чилавек мы их за три дня, значыт, [пройдем]. Ну, самое многа три, ну чытыри дома абайдём мы за этот день.

Вот и напьемся. А уж на другой день, там кагда в последним дваре мы гуляим, хазяин абъявлят: “Рибяты, завтра с утра прям ка мне. Штобы мне вас ни сабирать, ни искать, все завтри ка мне”. А вот выпивать будим, втарой день. Штобы снови будим гулять, снови у няво будим гулять» [АПА, с. Кадышево; МИА Ф2004-11Ульян., № 13-15]. «И друзей-та звали, и сваех звали. Вот уж мы жанаты были, вот принята была па всей этой улицы да самава да асфальта, мы уж знали к каму хадить. Туды вот дальши был вот камбайнёрам и я уж камбайнёрам был, вот, мы хадили вот к ним абязательна кажнии праздники. Вот пристольный праздник у нас Крищенья, вот Ражаство — гулянка, сабирались все. Ну и канешна, сваех родствинникав всех приглашашь и вот йих. И там ищо адне были вот, и йих приглашашь вот. Вот вмести все. А патом эти: “Айдати к нам!” К ним пайдём. Па очириди хадили. А патом на втарой день к тем: “Айдати к нам”. И вот все ответствывали вроди. Раз уж мы были у вас в гастях, то и вы к нам, пажаласта, прихадити. Ане там тоже завут тех, у каво были, ну и сваех радных пригласят. И абратна сабирацца кампания. Кагда сколькок придецца: кагда два, кагда три [дома]. Ну, больши трёх ни хадили» [ХВА, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-02Ульян., № 32-33]. «Вот четверть поставят: “Давайти всю выпьем, патом в другой дом”. Ну, так вот, па дварам хадили. <...> На Казанску долга гуляли: ниделю, две. Ну, так уж гуляли, хадили целый чуть ни месяц. Асенния всё-таки дела-ти уж свалины» [ПНК, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 83].

Застолье часто не имело определенного традицией завершения: расходились когда кто хотел. «Ни хочишь [пить], пашол, иди. А каторый мала, ищо будит сидеть. Пажалуй свалицца и начуит. Яво как выганишь? Асобинна зимой. Эта летам куда хошь, а зимой куда яво, он замёрзнит. [Расходились] кто кагда вздумает» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 46]. «Тут уж пасидят да кох, адин па аднаму разбрыдающца. Ничаво и ни пают эта, адин па аднаму уходят. Напьюцца, наидяцца и больши всё. <...> Вылазиют из-за стала: “Спасиба, спасибо! Там, эта, прихадити таперь уж завтри да нас”. Эдак вота. На другой день идут к ним» [ПЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 39-0].

Гостей провожали на крыльцо, а с близкими родными обнимались и целовались на прощанье. На дорогу гостям предлагали выпить последнюю рюмку — *батожок*. «Ну как? Вот выпий, гаварят, на дарогу. В дарогу, да. С нём, гаварят, луччи дайдешь. Эта всягда — “бадажок”-та. [Пьют] кто как. И сидя, и стоя. Выпивают всю» [ВПВ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян., № 50]. «Праважуют на крыльцо, патом, кагда вылазиют: “Бадажок нати, бадажок!” Рюмычку. “На дорожку бадажок”. И дают и праважают. Кто уходит, да. [Кланяются] да зимли, да зимли. Праважают. Проста: “Спасиба, да свиданья”, — и уходят. [Целуются и обнимаются] с близкими родствинниками. Ну, например, с дваярадной сястрой, с радным братам, вот, а чужими нет. [Кум] ну, эта, канешна, чужии всё-таки, ни сваи, ни раднии, ни самы раднии, вот, например, близкий — дваярадный или радной брат» [ПЕН, с. Первомайское; МИА Ф2001-13Ульян., № 41].

Иногда в конце пирования делали *елку*. «Эта у нас начинают делать “ёлку” к концу. “Нада расхадицца, всё”. Вот канчают гулянку, примерна, ага, мужики начинают: “Ёлку нада делать. Давайти, гаварят, ёлку делать”. Па стакану наливают чаво, какая выпивка есть эта наливают па полнаму — пей. И вот стакан на стакан надиют [=надевают]. Эта уж как к канцу. Всё, поставили, и заматались пашли» [БВИ, ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 99].

Завершением праздничного застолья и гулянья было устройство угощения «для опохмела». Его, как правило, начинали в том доме, где накануне закончили пирование, а потом могли переходить из дома в дом, отыскивая остатки спиртного. «Гуляют если вот, утрам идут пахмиляцца. Ходят: “Нет ли у тибя там пахмилицца?” А там уж к абеду там па другому начинают. У кого ни дагуляли, туды уж идут на другой день. Ну, там дваров-та многа! В адин день ни абайдёшь. Все двары штобы пратти, скока народу. С кем там сабразишь. Кто сваи, у каво радня балышая, сваи сабирающца. Каторы сбродны, какая биседа там уж будёт. Ну, если где радня или с кем гуляшь, к ним жи идёшь. Нынче у нас, завтра к ним. Па дварам гуляли. Двара три [за день]. На другой день там тожи. Тожи так на третий день там пьяны все, канчают. Кто устанет пить, кто как. <...> Вот такии бачоначки диривянны [были], тагда флаг-та не была видь, всё диривянна. Ну, а на стол [ставили] четверти были вот такии вот стиклянны, как бутылки. Три литра в ней. Выпьют до дна, то всё! Придёт вот: “Дай пахмилицца!” Четвирть принёс: “Вот видишь: всё, пустая! Больши, мол, нету...”» [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 88-90]. «Ну, если так атмичали, гуляло чуть ни всё село. С гармошками, виселье была! Красата! Он, праздник, Кузьма, патом Димьяна и третий день, как бы эта сказать, “брагай личились”. Брагу варили са ржи. Ну, эта на пахмелку утрам. Была дела. Сайдуцца вот, у каво атгуляли, например, у миня атгуляли, приходят утрам-ти. Там па рюмачки, по дви выпьют и всё. Уже самагонки нет, ни брали там водку, патаму шта выпьют, и идут работать. Посли этава уже снова идут, кагда все сабируцца, в другой дом, што: “К нам прихадити”. Вот в два часа, в три часа, или ва столька вот, и сабिरались» [ГДИ, с. Валгуссы; СИС Ф2001-09Ульян., № 15-16]. «Приходят: “Ну, чево?” — “С пахмелья, галава балит”. — “Ага. Ну, дай яму двести грамм па мазгам”. Вот. “Нулива́я далива́я!” Вроди таво: “Павтари ишшо!” Вроди таво, выпил, и апять даливай» [ЯИВ, ЯТА, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 15].

И.С. Слепцова, И.А. Морозов

ЗНАМЕНИЕ — см. Икона, Обновление икон, Плач иконы

ИВАН КУПАЛЬНЫЙ

Рожество Иоанна Предтечи (7 июля) — день летнего солнцеворота — являлся одним из важных праздников весенне-летнего цикла (см. *Благовещение, Вознесение, Духов день, Пасха, Троица*). В изучаемом регионе этот праздник не относится к повсеместно почитаемым или даже известным. Так, его не знают в с. Астрадамовка и рядом расположенных с. Лебедёвка, Аркаево, Алейкино, Чеботаевка, Лава, а также в с. Сыреси, Русские Горенки, Котяково, Проломиха и Новосурск. Хотя в других местах этот праздник считался таким же значимым, как и Троица. «Эта в божинским эта в калиндаре есть. Он, можит, щас яво и ни пишут, а то эта проста, как Троица. Или Иван Купальный — эта вот всё в этом в ряду» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 8]. «Эта на Ивана Купала. <...> И на няво мы празднувам сроду. Все сабратьи [=нарядные], и ниhto ни работат» [ММС, ШПС, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 4]. Озорство, присущее этому дню, позволяло его считать нестрогим («грозыным») праздником (ср. *Ильин день, Казанская*). «Иван Купальный — эта, вроди, уж не такой грозный праздник. <...> Иван Постный — грозный праздник» [ИАП, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 20].

Отличительной чертой праздника были обычаи, связанные с водой, о чем говорит само название этого дня: *Иван Купальный, Иван Купальский, Иван Купалешный, Иван Купалый, Иван Купальник, Иван Купален, Иван Купала*. «Эта вот летам Иван Купалый кагда-та был, эта вот ведрами. Кто идёт — чубыхнут вядро! Вот эта была» [ЗАИ, с. Первомайское; СИС Ф2000-07Ульян., № 42].

Реже встречается название, связанное с церковным календарем, — *Иван Креститель*. «Вадой у нас абливали, был праздник Иван Креститель, день купальный. Вот идёшь, тибя абальют. Или ты каво-нибудь абальёшь. Эта вот была» [МАС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 55]. Иногда эти два наименования существовали вместе. «Купала-та, Купала. Купались. Жара была там эта на этат день. Таперь ни абливающца. <...> Мы вот ни помним. Он рана. Он или в июни или в мае в канце. Иван Креститель. Наверна, вот эдак» [ЦНС, БРА, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 27].

Из всего сложного комплекса ритуалов, характерного для данного праздника, в Ульяновском Присурье сохранилось только два элемента: обливание водой и сбор трав.

Главным действием в этот день было обливание (*купание*), что сближает его с обрядностью Духова дня (см.) и Крещения (см.). «Иван Купальный, раньше-ти наряжались на няво. Нарядяцца в каковая в платья в плахоя. И купацца все на улицу. Вся маладэжь. Абливающа. Речка у нас рядом. Или грязью абалют, или... Вот так. [Начинали] в абед, утрал холодна» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 11]. «Яво завут Иван Купальный. Купали, бегали дивчонки с ведрами, абливали вадой. Дажжэв долга нет, жары больна уж. Ну, вот па улицы-ти и бегают с ведрами-ти и абливают людей» [БАА, ААИ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 48].

Обливание водой обычно объясняли необходимостью вызвать дождь, что было очень актуально для этого региона, который часто поражался засухой (см. *Духов день, О дожде молить*). «Иван Купала, он вот щас, эсли эта засуха — Иван Купальник. Вот щас ты, в каком бы ты наряде ни была, вядро на тебя выльют, и на другова, и на третьива, и пайдёт! Батюшки! И он вот памагат. Посли яво, гаварят, как дожжик начаынацца. Абливают друг дружку. Вот эта Иван Купальный. “Абливающа, — гаварят, — нончы!”» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 8]. «“Иван Купальный” завут ево. И вабще, кагда дажжа долга нету, сабирающа. У нас здесь [=д. Александровка] нету, а уж вон в Сухем [=с. Сухой Карсун] — там абязательна! В ізбу зайдут, да нальют! Нальют вады! В ізбу зайдут, а нальют. У нас нет! Ну, вот так, между sibя, азаравали. Вазьмёсса купацца, да всё. Дажжа што-бы нада была. Вот» [СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 29]. «[Обливались] — эта да, эта Иван Купальный. Кагда дажжа нету, вот купающа. <...> А кагда Иван Купальный, глядишь, акошка аткрыта — булдык, булдык! В ізбу вады нальёшь пално. Эта толька што купались — Иван Купальный» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 156].

Связь Ивана Купального с обливанием отразилась в том, что это действие, устроенное в любой день во время засухи с целью вызвать дождь, называлось *делать Ивана Купального, делать Иван Купален или делать купалину* (с. Чумакино, Коржевка). «Иван Купальный эта какой день? Кагда вот дажжа нет долга, бегают, па дварам дажи. Вот там зайдут в ізбу, накупают. Или идёшь на улицы. Ну, эта вот кагда дажжа нет, жарка. Наэрна. Вот “Иван Купальный” делают» [ТАА, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 6]. «Вот дажжа нету если, делали “купалину”. Проста “купалина” эта называли. Дети купали. У нас бягут маладэжь, все с ведрами, чёрпают воду, даже в акно залезут, тибя накупают. Или кто идёт там, искупают всево. Вроди, штоб дожжик шёл. Эта была. Иван Купальный называли. Да был и праздник. Вроди и так вздумают [обливаются]» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-30 Ульян., № 61].

Довольно часто это действие ничем не мотивировалось, а было просто забавой, в которой участвовали и взрослые, и дети. «Я ни знаю, он кагда бываат. Я была дивчонкай, баява была, гаварить ни нада. Конный врач (сам он пятимский), ну — а были бóдьи, эта щас вон калонки — я пачарпнула

вадро да на няво и вылила. Он долга ни думал, миня пумал, адин доржит, а другой наливаат. Аблили, да. Эта на Иван Купальный» [АСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 96].

Поведение молодежи в этот день отличалось озорством и даже бесчинством. Обливали всех, невзирая ни на социальное положение, ни на праздничный наряд, который бывал испорчен, ни на ситуацию. «Вот кагда дажда нет, Иван Купальный был. Ткёшь, раньши видь халставоя насили, я ткала. И вот пайдут ежели купацца [=обливаться], ткёшь ни ткёшь — в аошка пляснут тибе, и всё. Какой хочь нарядный иди, какой хочь идёть начальник, и паливают! И ни ругались. А ноне!» [САМ, БАИ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 22].

Часто молодежь разделялась на группы по половому признаку, тогда обливание приобретало черты заигрывания. «Иван Купальный есть. Абливали вадой. Вадой абливались. Ни знай [зачем], хто их знат? Гаварили толька: Иван Купальный. Абливались. Эта видь хто? Маладэжь всё, бывала. Девак абливали. Рабята, бывала, ведра начёрпают вон в калоццы, девка идёт — раз! — аблили. Все шутки были. Щас видь нет шутак» [МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 70].

В озорстве принимала участие не только неженатая молодежь, но и взрослые женатые мужчины. «А на Иван Купала, я вот как щас помню, я вот жила там, а у нас тут дедушка, пакойный, сделал скамейку широку, ва весь дом. И у нас вот всё время сидели женщины у двара. Ну, сидят и сидят, и мужики с ними падашли. Хто на лужайку сел, ни хватат места, на лужайке сидят. Эти мужики смигнулись и ушли. [Как будто] хто тилёнку давать, хто каму чаво. Зачырпнули в речки вады, акружили наш дом с этой стараны и с этой. И с углов-та — раз! И баб-та всех акатáli! Вот тут у них была! Ага. Эта на Ивана Купала. Эти тожа: “Ах, вы ничысты силы!” И давай! И давай! Ни спрячышься. В хорошем ли ты, в плахем ли сабрато́й» [ММС, ШПС, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 4].

К Иванову дню в некоторых селах было приурочено также начало купания в реках и водоемах, хотя часто купались и раньше, когда прогре-

Житель с. Котяково с рыболовной снастью. 2005 г. Фото И.С. Кызласовой

валась вода. Вероятно, это предписание основано на названии праздника. «С Ивана — купальнава дня — и купались. Иван Купальный» [ЖЕС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 28]. «[Купаться] да эта ить кто как, когда хочыт. Так-то вобшэ-то видь щитаицца — Иван Купалищный. А то видь начиначицца, как вёсна начиначицца, то и купацца начинают. [На Ивана Купалешного] купающа, а как же, все. Купацца купались» [ЧСИ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-25Ульян., № 67].

В с. М. Кандарать считали, что до Иванова дня нельзя купаться, поскольку в этот период Иисус Христос еще пребывает на земле (см. *Вознесение*), и ходит по воде. «Иван Купальный. Тут вот в это время, вроде как, Христос по этой по воде-ти [ходит]. Да, [до Ивана Купального]. Вот Троица всё равно как-то, вроде, время к этому настояло, вот Иван Купальный» [ИЕС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 32–33].

Некоторым действиям, выполнявшимся в этот день, приписывалось оздоравливающее влияние, в частности катанию (кувырканию) по росе ночью. «Абычаи были, вот штобы ни балели, я вот, при маем ищо, паверыи была. Кагда Иван Купала — вот в расе вот ночью вот. И на этой расе вот эта кувыркались, штобы ни балеть. Эта мы ищ кувыркались. Так вот ляжишь и так катисся [боком]. Штобы в расе вот в этой в ево. Ночью, абизатильна ночью на Ивана Купала. Вот эта я помню. [Иван Купала] да, так ево называли» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2009-29Ульян., № 5].

Собирание лечебных трав, широко распространенное в других регионах, в Ульяновском Присурье практиковалось только в отдельных селах. «[За травами] нет, не-не-не-не, может паложина хадить, ништо тут ни ходит» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 8].

Но даже в тех местах, где траву заготавливали, это не сопровождалось исполнением каких-либо обрядов. Хотя считалось, что собранная в этот день трава приобретала целебные качества и могла использоваться для лечения как людей, так и скотины. «Эту траву-та собирают, богородску. “Вот на Ивана Купалешнова, — калякают, — надо травы сходить”. В любое время [ходили], чай днём. Она, видно, нужна. Её и пьют, вот, нужна эта травка. Скотину [окуривают], да. Коровушка отелицца, обязательно. [Другую траву] нет, не знаю. Ну, зверобой всегда берут, в любая время, он ведь помогает, ево пьют» [ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 25]. «[Иван Купала] да, так ево называли. И тагда он и есть Иван Травный. Вот на ево сабирали [траву]» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2009-29Ульян., № 5].

Таким же оздоравливающим свойством наделялись и ветки деревьев, из которых в этот день собирали банный веник. Считалось, для того чтобы сохранить здоровье, им надо было париться в течение всего года. «Иван Купала, Купала. Атмичають. Веник ламають в лясу. Иза всяких, диревьи: бирёзавы, дубовы, липавы — всякии, толька асины ни нада. Ём год мыцца этим, вроде, для здаровья, всё, штоб здаровья хранить. Адин раз мы хадили. Долга он у миня был. Вот ём пайдёшь парицца. Весь год бириги

яво. Мы вот с адной хадили, у ней наэрна и щас есть он. У миня уж весь он аблител» [КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 58].

Характерное для многих других славянских регионов поверье о расцветавшем папоротнике здесь не было известно. «А я ни знаю, што за трава папаротник, какой он? Ну, слышу папаротник, а какой он? [Историй] нет, нет» [ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 28].

Один из основных элементов купальского ритуала — разжигание костров — также не был известен на этой территории. Хотя косвенные свидетельства о существовании этого обычая можно усмотреть в наименовании любого костра *купашкой*. «Ну вот, как сказать, “купа́шка” я назвала. Ну вот, где горит, где провожают [масленицу], горит. <...> Купашка как? Бывала, картошку роим, зажигаю купашку, печём картошку, вот и зовём купашка. Пока маненько тут роим, картошка спечёцца у нас в купашке в этой. Садимси есть. Вот, на огороде если когда [жжем], вот купашка. Ну, “купальница” по-русски» [ГОИ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-12Ульян., № 23].

И.С. Слепцова

ИГРАТЬ В КЕЛЬЯХ

Разнообразные игры, развлечения и забавы являлись такой же важной составляющей времяпрепровождения в келье, как и работа (см. *Сидеть в кельях*). Общение молодых людей включало в себя множество взаимных шуток, подшучиваний, розыгрышей и других форм игрового поведения (см. *Подшучивать, Шутить, Дразнить*). Атмосфера веселья и игры была связана не только с возрастной спецификой участников, но и имела целью демонстрацию качеств, которые свидетельствовали об их готовности к браку (см. *Матаниться, По кельям ходить*). Различные виды развлечений, практиковавшиеся в келье, предоставляли для этого широкие возможности.

Вся организация жизнедеятельности в келье была тесно связана с годовым праздничным циклом (см. *Кузьминки, Масленица, Святки*). В келье собирались участники поздравительных обходов (см. *Коляду неть, Таусень*), разыгрывались представления ряженных (см. *Наряженными ходить*), устраивались праздничные церемонии (см. *Барыня и кавалер, Кругом играть*). Специфика некоторых посиделочных игр позволяла использовать их и во время летних праздничных или будничных гуляний (см. *Гулянья, Качели*).

Развлечения в келье подчинялись общим регламентациям крестьянской жизни, регулирующим порядок труда и отдыха. Так, запрещалось веселиться накануне воскресенья и праздников, а также во время постов, хотя строгость запретов везде была разной (см. *Пост*). «В келью сабирались и в васкрисенье. Там таварищи были. Накануни васкрисенья ни плясали, ни пели, а так-та можна была. На [Рождественском] пасту-та, мне кажицца, плясали. Эт уж

давно была! А накануне Ражаства эт уж был запрет: и ни плясали, и ни пели, и в церковь хадили раньши. Ражаство прадалжалось три дня раньши: ни пряли, ни плясали. <...> В келью-та хадили, на Ражаство-та хадили в келью-ту. На Ражаство уж, вроди, разришалась там петь-та. А накануне Ражаства — нет! Или там на Крещенье — у нас праздник был баьшой. Вот» [РЕВ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 112–113]. Отметим, что в послевоенное время эти ограничения соблюдались уже редко.

Хороводные посиделочные игры в описываемый период встречаются уже очень редко (см. «Ходит царь вокруг Нова-города», *Кругом играть*). Иногда это были вторичные, клубные или школьные формы хороводов. «Играли, наверна, я што-та вот помню... [“Летели две птички” / Ростам нивилички, / Лители, лители, / Сели, пасидели”. Ни знаю я уж, забыла» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 47]. Основу игрового репертуара в келье составляли игры с выбором и сменой пары. В их состав наряду с традиционными (см. *Колечко, Ухватом пьрать, Монах, Жмурки*) входили и новые игры, специально разучивавшиеся молодежью на вечерах в клубе (см. *Соседи*).

В Присурье еще в 1940–1950-е гг. иногда встречались старые посиделочные игры с выбором пары типа «солдатский набор». В с. Сухой Карсун такая игра состояла в том, что парни по очереди должны были перевести девушек («лошадей») через положенное на пол полено. Глаза при этом им не завязывали. Если девушка падала, то другие парни стегали ее «хозяина». «Вот чевото [парень девушку] через полена-то поведёт. А она возьмёт да упадёт. Эта “лошадь” упадёт. Нарошна падаат! Если упадёт, бьют этово хозяина: “Што ты лошадь плохо кормил!” Ни знаю, какую-то чепуху тут. Да вот, чай, один [=одно полено] положут эдак, и всё. Ну, тут: раз играют — пиришагивай!...» [ЛМН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-46Ульян., № 83].

Другие типы игр в кельях, например с битьем, также имели целью заигрывание и установление предбрачных контактов. «В римень” играли. Вот так сидим кругом. Вот один там вот, внутри круга [ходит]. Вот сидишь, подойдёт хлопнет нивесту сваю, катору любит. Ремнём как ёркнет! Выбираат нивесту сваю. А эта — жениха своево. Хто целуицца, а хто за руку. Вот так друг па дружке, вот так и... [Девушки парней] тоже выбирали хадили, тоже выбирали, адинаякыво. Смех, шутки! Я ёркну, жених подходит. Вот оне поцелуюцца или как ли — эта [девушка] садицца, *этом* начинат. Он идёт к другой девушки» [КПТ, с. Кадышево, КАВ, с. Кирзять; СИС Ф2000-16Ульян., № 26].

Очень популярна была игра, известная под разными названиями: *дубом* (с. Б. Кандарать), *в подушку* (с. Чумакино), *в ладоши* (с. Палатово, Чамзинка), *в чугунку* (с. Чамзинка), *в рябого* (с. Вальдиватское), *в жучка* (с. Потьма), *чайник* (с. Потьма, Жемковка), *в чехарду* (с. Ждамирово). Игра заключалась в угадывании водящим игрока, ударившего его по заложенной за спину руке. Водящий обычно наклонялся и упирался головой в колени сидящего на скамейке игрока, а руку или обе руки выставлял за спину. В некоторых

селах на колени еще клали подушку. Затем кто-нибудь из участвующих в игре хлопал его по руке. Если водящий называл этого игрока правильно, то они менялись ролями, в противном случае он продолжал водить. «Играли. “Давайти дубам играть!” Сидит девка, и в ноги к ней вот эдак вот кладёшь голаву, а руки вот так назад делаашь. Хлопнут, вот и встаёшь атгадываашь, кто хлопнул. Атгадаашь, он лажицца эдак. Ну, вот играли “дубам”» [ХВА, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-02Ульян., № 19]. «Эта “в падушку” называли. “Давайти в падушку играть!” Вот щас кладу на калени падушку, тот лажицца, руки назад, чилавека три стоят. Раз! — адин хлопнул. Ка-ак урежут! Встаёт, гаварит: “Ты?” — “Нет!” Апять лажицца. И абратна вот. Ну, замучают, абабьют всю руку яму. И только на честнасть. Если точна угадал, этат уходит, тожа будит бить, а каторава угадал, тот начнает лажицца, яму начинают па рукам шлёпать» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 82].

Эта игра давала хорошую возможность продемонстрировать отношение к тем или иным участвующим в игре лицам, свести счеты с неугодными людьми или выразить симпатию — все это при помощи силы удара. «А патом играли ищо “в ладоши”. Эта щас вот сидит адин, а к няму вот так вот в каленки вот так вот прячимси. Руку сюда на спину. Эта я важу́, эта важу я. Я руку-ту кладу, падайдёт — раз! — хто хлыснёт. И стоят все. Все стоят, ни глидят, ни чаво. Встаёшь и вот глидишь, кто? “Ты ударил”. Если атгадала, он лажицца. Он лажицца, ему как приурезут! Иной раз ни атгадаашь, да многа раз ударют, а каторы на азараство или ва зле. У Хахлénка руки вот, у няво вавра́гами руки — ани у няво как-та истресканы. Он как ударит, сразу узнаашь, што эта яво рука. Он как ударит да ищо патянит... Эх и здорово! Прямаж присядит. И я хлэстка была, хлестко́ ударяла. Я разок Андрею Шони-ну как приурезала! Он атгадывал, атгадывал, патом: “Шура, эта ты?” Ну, чё мне? Канешна, я. Все малчим. Он: “Давай лажись”. Я лягла, он мне припадáл. Вот так эта атгадываашь. А ни атгадаашь, вадí, лажись ищо» [ГПМ, РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-08Ульян., № 80].

В с. Потьма бытовала игра, в которой парень мог продемонстрировать свою симпатию девушке тем, что принимал удар вместо нее. «Вот сидишь, в круг: “Давайти играть рвач и падмагáч!” И вот начинаашь. Если ни ба-исся, падставляй руку! Вот так [вытягиваашь]. Вот руку хлопнит римнём: если шíбка, то эта “рвач” — вытирпела. Да. А то другой падмагаат. Мальчыки бьют [девчонкам]. Всем кряду, народу-та многа. Пиридавали [ремень], чай, круг. Как канчаашь: этай нахлопали — и другому пиридаёшь. Патом девчонки начинают. Девачка вазьмёт, так тожи врежит харашо» [САМ, с. Потьма; СИС Ф2006-22Ульян., № 43].

В некоторых играх с битьем это действие уходило на задний план, а интерес игры заключался в поцелуе, завершавшем ее. Например, в с. Валгуссы бытовала игра «в ладоши», в которой игроки попеременно (сначала парень, затем девушка) складывали ладони стопкой одну поверх другой, с силой хлопая по уже сложенным ладоням, и при этом считали до двадцати. Если

участников было меньше двадцати, использовали вторые руки, а если меньше десяти — сложив все руки, начинали по очереди выдергивать руки снизу стопы и снова класть их сверху. На кого выпадало число двадцать, целовал того, чья рука оказывалась ниже. «Вот “в ладошки” играли, считали да двадцати. Если двадцатый — девка парня цалуит. Начнёт, вот так вот ладоши наставит, [снизу вытаскивает] — и вверх. А патом дащитацца да двадцатай, значыт, если паринь, то девушку он цалуит. Двацата девушка, значыт, вот этава, каторый пад ней, ана цалуит. На каторава палажил [руку]. Вот, например, паринь ударил, а тут девушка ударила [сверху] — девушка парня цалуит» [ЦАП, с. Валгуссы; СИС Ф2001-08Ульян., № 43].

Некоторые игры в кельях, как, например, «фанты», «в почту», «в слова» (отгадывание одного слова из нескольких названных) и др., были связаны по происхождению с мещанской средой. «В почту» играли. Записычки писали, пиридавали вот так вот. Номир паставишь толька [на записке]. И вот на груди прилеплены, какой номер. Вот тебе кто-та хочыт чаво-та написать, напишит, и сунут в “почту”, разнису́т. Адин “почтальон” — разнису́т. А то и “почтальона” нет. Вот, в кучку их сложат: “Письма пришли!” Этому дадут, этому дадут. Патом читают, кто ат каво чаво. Хорошая *игра!*» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 17].

К числу таких игр относится игра «флирт», которая давала молодежи возможность познакомиться, выразить свои чувства, выяснить отношения и т.п. Для этой игры, по образцу городской, изготавливали самодельные карты. На одних картах писали вопросы, на других — ответы, и раздавали их всем играющим, которые рассаживались по парам и вели диалог при помощи этих карт. «И вот так мы вот играли в этыт “флирт”. Пря́м все в этих сиденках вот, где сидят, в этих “кельях” [играли]. Эта вот там, значыт, многа карт. И вот на каждой карте даю́т вапрос, на другой карте даю́т атвет. Ну, как карты, как карты вот раздаю́т вота. Да. Па адной брали. Бирёшь вот [ты] адну, я адну, Вы адну, там ишо кто-та — все па адной бирём, да. И вот, значыт, там вапрос и атвет, вапрос и атвет. На каждой карте толька разные вапросы. Разные, разные вапросы. Всё там, все, какии што есть. И вот он, значыт, мне задаёт вапрос там: “Пайдём выйдим ка двару”. А я ишу такую карту, штобы мне атвет ему дать. Я атвичаю: “Нет, ни пайду”. Он апать какой-нибудь другой вапрос мне задаёт, я апать атвичаю: “Нет”. Да трёх раз, да трёх вапросав. Третий вапрос задаёт, я апать ни сагашаюсь. Игра пириходит к другому, другой играит. <...> Многа нас [играло]. Ну, толька наша очыридь падходит, наш ряд, и вот мы с нём, значыт, да. А эт [=подруги] интирисуо́цца, да, чево мы с ним пиригавариваемся? И вот эти карты-та ани беру́т и интирисуо́тся: “Ты што, Павка, с Витькый ни хочышь дружить-та?” — “Ни люблю я яво, дивчонки, он мне ни нравицца!” — “Ба, да ты што? С фронта пришол, ты што?” — “Ну, вазьмити ево, мне не нада”, — гаварю. “А где ты лучше найдёшь?” — “А я и ни буду искать-та!” Ага» [ППА, пос. Сурское; СИС Ф2007-05Ульян., № 57].

К таким играм принадлежит и игра «в мнения», в которой одного игрока сажали посреди комнаты на стул (чаще это был парень), а другой водящий — девушка — тайком собирала мнения об этом парне у всех остальных девушек и потом сообщала их ему. Парень должен был угадать, какая из девушек что сказала о нем, и если угадывал — имел право ее поцеловать. «Кругом сидят девки, а парень на стуле сидит, знашит, в середине. Да, и на уха, на уха [говорят]. Вот задают вапрос. Если я угадаю, знашит, цалуимся — ухади! Другой [садится]. Угадал — цалуицца, уходит. Вот эта вот игра была. <...> Эта мы были ищо пацанами. Ну, тринадцать-пятнадцать самое многа» [ЧСИ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-26Ульян., № 1].

Еще одной разновидностью посиделочных развлечений (обычно будничных) были настольные игры (см. *Каланцы*). Прежде всего — это игры «в шашки» и карты. Причем игра в карты была в основном занятием парней. «Играли! Рабяты сядут где-нибудь в угалке, паиграют в карты. А мы [=девушки] вот сроду ни играли!» [ТАС, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 65].

В качестве особой забавы в келье использовали «трудные задачи», решить которые часто предлагали на спор. Обычно этим занимались парни. Например, кто-нибудь утверждал, что сможет поставить яйцо на кончик, другие в этом сомневались и предлагали пари. Инициатор знал, что нужно надколоть яйцо, при этом оно, конечно, должно быть вареным. «Показать, как стаит йицо? Шутка, да, спор: вот хто? Паставь вот яво! [Стукает концом яйца по столу]. Всё, стаит!...» [СНА, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 23]. «Ну, кто што придумает! Вон на бумажку паставит бутылку горлышкым и папробуй вот эту бумажку вот вытащи, штобы бутылка асталась на мести. Вот кто сможит, значыт, — герой! А ты ни можишь. Вот игры были. Ну, разныи, кто какии придумает» [ИИП, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 139].

Состязания в силе также были частым развлечением парней в келье (см. еще *Гулянья*). Обычно это были действия, не требующие много места: перетягивание на палке или пальцах, борьба руками на столе, различные упражнения, демонстрирующие гибкость, и т.п. За всем этим скрывалось желание парней добиться внимания девушек и повысить свой статус в группе сверстников. «Вот я сильнее, или там лавчее, или проста: умею, а ты нет. Пакрасавацца, да. Ну, чё? Моладасть же» [ИИП, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 140]. «Ну, как пасиделки ани называюцца в “кельях”. Палано тут была па сялу-та йих, этих кельив. Вот хадили па ним, играли. <...> При-тягивались. Два чылавека сядяцца. Хотут показать сибя рибяты: “Вот, мол, я сильный!” На палу кельи, знашит, дивчаты где начавали, там прям всё. И вот два хочут сваю силу показать. Сядяцца, упираются нагами, и вот йим дают эту палку. И вот, знашит, тянут: хто каво? Каторый пасильней, [он] патянул на сибя, знашит, он [=другой] праиграл» [ЕМА, КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 124; СИС Ф2000-09Ульян., № 83]. Перетягиваться могли не только поодиночке, но и парами. «Была, хвалились силой! Вон давай вот на палке тянуцца! И па аднаму и по два, и па чытыри. Вот вас

там двоя и нас двоя и пиритягивались, кто каво паднимит. Такии вещи. Вот сидишь на палу, паднял с пола, значыт, всё, пабидил» [ИИП, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 140].

Перетягивались на пальцах сидя за столом или стоя. «На среднем пальцы [тянулись]: “Давай на крючках попробываам”. Вот хто ково пиритянит» [КНС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-23Ульян., № 59]. [Тянулись] только што “на пальцах”, вроди. “Давай тянуцца на пальцах”. Вот кто на этим [=указательном] или вот на нём [=среднем], бальшинство вот на этим, на среднем. За сталом, сидя, [руки] на локать. Он па ту сторону, другой па другую сторону, вот кто каво патянит. Или жи патянит или пальцы разагнёцца. Раз разагнулся, всё, пабедил тот. У тибя разагнулся палиц, всё, больши ничаво» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 17].

Очень популярна была борьба на руках, поставленных на локоть. «Руку вот паставишь — вот давай. Вроди как силой поборозца друг с дружкой. Давай!» [КНС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-23Ульян., № 60]. «Вот, руками. Эта хто скланит вот эта. Вот на стале, знашт — и мая рука, и яво рука. И вот хто склони́т. Вот эта делали как раз. <...> Рибяты сильныи вот, ну паказать, хто у нас вот с табой: ты ли, я сильнея. Вот давай, знашт, падирёмся. На стале. Тут наблюдатилей очынь многа: хто, а? Хто балеет за Федьку, я за Гришку. И вот давай: “Взяли? Взяли! Раз, два, три!” — и начинают гнуть. Ну, чувствуишь, каторый эта пабиждает — всё!» [ЕМА, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 125].

Довольно сложным состязанием была борьба ногами. Два парня ложились бок о бок рядом друг с другом головами в разные стороны и, опираясь только на руки, старались перевалить соперника на бок. «Или вот “барёлки” называли, борюцца вот: адин сюда галавой, другой сюда [=в противоположную сторону] галавой и нага аб ногу — вот кто каво паднимаит. Пояс к поясу лажишься, вот и пирибарываишь. Руками только апираишься аб пол, больши ни трогаишь ничаво, штобы только нагой пиривалить тибя [на бок]. Он миня сюда, и я ево так же. Адной нагой только. То правыми, а то левыми ногами можна. И вот паднимали. Очынь дажи [трудно]! Патом нады умеючы» [ИИП, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 140].

Таким же сложным упражнением было доставание предмета из-за головы лежа на полу. «Эта доставать там чевон-нибудь на палу. Пряма лёжа, вот так вот пириварачываишься и штобы дастать там на палу. Штобы вот там дастать или спичку: каму очынь уж харашо эта делаит — спичку дастаёт, а кто лучынку, кто ложку, кто, можит быть, бакал там дастанит. Как угодна [руками опирайся], только дастань. Только ни бокам, а штобы вот только чырыз голу!» [ИИП, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 140].

У подростков бытовали и совсем простые забавы наподобие «молчанки» или «гляделки». «“В малчанку” играли, играли тоже. “Кошка сдохла, хвост аблез...” Малчым, малчым — никак уж! Надуимся и...” [САС, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 75]. «Знайти, мы в какую игру играли? “Давай, — гаварит, — кто каво пиригидит!” Глидим, глидим. Тут нада малчать! А ана

гаварит: “Ну, што ты вываратила глаза? Што вытаращила на миня глаза-ти?” Насмишит, и все засмиющца. Играли. Ну, в чаво толька ни играли!» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-207Ульян., № 41]. «Да тут сайдёмся вот. У нас избёнка-та была тут, падруги всё время хадили. Ну, там всё чудили чё-нибудь. А то скажем: “Давайти смияцца!” — “Давайти!” И вот панарошки, панарошки, и да тех пор рассмиёмся, прям укатываемся! Вот из ничево. Или в келье, или вот у двара» [САС, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 74].

Главным развлечением в келье была пляска с пением частушек (см. *Плясать, Припевать, Сидеть в кельях*). Кроме рекреационной пляска выполняла и многие важные социальные функции: служила способом демонстрации достоинств участников кельи, установления личных отношений, выражения общественного порицания или одобрения, формирования иерархической структуры и т.д.

То обстоятельство, что девушки чувствовали себя хозяйками кельи, налагало отпечаток на их поведение. Они демонстрировали свои таланты перед парнями, устраивая своего рода концерт. «Мы в кельи сидели, приходят к нам с гармошкой эти кавалеры, вот мы выступаам: петь, плясать, припевать, вот, частушки» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 79].

Парням при этом отводилась роль зрителей. Главное внимание девушки уделяли гармонисту, чей интерес они старались привлечь, адресуя ему специальные частушки. «[Парни] сидели сматрели. Парни ни плясали. <...> Мы пад гармошку сами пели. И балалайки были. “Падгорну” плясали, “русску” плясали. <...> Частушки, пиригудки. Вот выходишь, пляшишь и паёшь.

Играй, играй, гарманист,

Гарманист хочит жиницца,

Ни гляди глазами вниз,

Я яму совет даю:

Гляди пряма на миня,

Бири падружинуку маю.

Завлякаю я тибя.

Чай, всяки, какии знали, такии и пели» [ПЕС, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 17].

Иногда чтобы высказать порицание тому или иному парню, девушки пели корильные частушки в его адрес. Хотя одновременно это же могло быть шуточным задиранием, способом привлечь к себе внимание. «Ну, как? Канешна, можна йим [=парням] намёки дать. Ну вот, хоть эта, я спаяю песню, а пусть он и ни такой, ну вот:

Палюбила я мальчышка,

Палюбила я мальчышка,

А он, девушки, дурак,

А он, девушки, касой.

У нево нашчот любви

Я вяду яво дарогаю,

То ни эдак, то ни так.

Он газуйт стараной.

Ну, ане слушают. Ну, ане: “А! Вы паёти! Вы таеки паёти?” — “Ну, чай, ни пра тибя, мол!” Начнут, пристанут, ругаамся, разругаамся. Ну, нет, ни били никагда нас. Вот» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 80–82].

Те парни, которые умели плясать, нередко принимали участие в пляске вместе с девушками. «Ну, песни, пляски пашли, паздравись с доброй ночью или добрый вечер — и пашло, и паехало. Разные “падгорны” пашли, разные “барыни” пашли, вальсы пашли — и всё вот такое палажение была. И пляски были, и всё была. [Парни] плясали, и сам плясун. И плясун, и песельник — всё тут была. [Парни с девушками] плясали, плясали. <...> Как паринь девушку вызывал плясать? Так, очынь проста, с частушкой вызовет да и пригласит иё. Спаёт, да, и ана выходит» [БИП, с. М. Барышок; СИС Ф2006-26Ульян., № 54].

Довольно часто девушки во время пляски устраивали шуточное соревнование, распевая частушки-«соперницы», в которых высмеивали действительные или выдуманнные недостатки своих подруг. «Иё плясали и вот приговаривали. Как пляшишь русскава и иё приговаривали. Как же! <...>

Я сваю саперницу	Я сваю засранку
Ды атвизу на мельницу,	Атвязу на drankу.
Мили, мили мельница,	Дири, дири drankа,
Ды эт мая саперница.	Ды эт мая засранка.

Вот как нада. А та тоже будит миня па-другому.

Ни ругайся лихадейка,	Ты бири маво матаню,
Я ругацца ни магу.	Я сибе ищо найду.

[ГАМ, ЕЕД, ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 61–62].

Атмосферу веселья в келье создавали разного рода акции, которые постоянно наблюдателю могли бы показаться довольно грубыми, но участниками сиделок воспринимались как шутки, остроумные выходы, поскольку им была ясна мотивация этих действий (см. еще *Озорство, Подикунивать*). Очень часто за этими проделками скрывалось желание продемонстрировать интерес к тому или иному человеку. Чаше всего практиковалось поджигание кудели, обливание водой, вымазывание сажей и т.п. «Сажий намажицца там, прислоницца к тибе, к харашо сабрáтой прислоницца, вот и захахочут все: “Ты вся в сажи!” Ай он. Шапку намажут — вот лоб, лбом-ти ткнёт и пятно-та астаёцца. <...> Брыжжут, брызгáли жи вадой как вот. Чаво-нибудь скажут да спрыснут. <...> Залезит какой-нибудь на печь-ту, вот в кельи асобина была, или абальёт, прям плиснёт, ай из рату сбрызнёт: “Божья раса!” Была!» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 58–61]. «Устраивали ищо какии [шутки]. Госпади! Бывала, пряли, мы-та уж вот ни пряли, не была пряжи-ти тут, а вот старши-ти сёстры вон у миня. Бывала, на́бычты мама этих мочык из кудели. Придёт: “Што мала напреди? Ни пряжи нет, ни эта [=ниток]”. — “Рибятишки сажгли мочки-ти”. Азарство, азарство. Так, курят, зажгут сзиди-ти гребня, вспыхнит. Куда иё?» [ЗМД(1929), с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 29]. «Пастелю абливали. Чай, нимножка. Вот так сбрызнут из рота и всё» [ЛВН, с. Кадышево; СИС Ф2003-04Ульян., № 59].

Смысл многих подобных действий заключался в том, чтобы заставить окружающих посмеяться над чьей-либо недогадливостью, излишней доверчивостью, неловкостью и тем самым продемонстрировать искусственность их инициатора, что повышало его статус среди сверстников.

Различные шутки, имевшие характер насмешки, устраивались также над теми, кто нарушал правила поведения в келье, например засыпал раньше всех или дремал за работой. «Вот адна у нас больна дрямучая была (вот тут ана жила, кряду иё дом был). Ана, бывала, сидит, [дремлет], а ей гребинь как зажгут, эта вот мочку туды, а ахлопки сюды, ана и сидит. “Дунька! Рабаты идут!” — “А! — вскочит, — я и ни спала!” Какое уж ни спала, палавина этай мочки извертела. Были всякии, были. <...> Вон дастанут с печи [сажу] и намажут, пака дремлит» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 102]. «Кельи были в нашу моладась, вот сидели в кельях, клаубыв не было, вот там вот да. И сажей мазали, и вадой абливали. Уснёшь, тибя абальют. То усы каму сделают вот сажей, вот утрам встанит: “А!” Ах ты, вроди. Вот в таком духе. Да ну, для шуток. Кто преже уснёт, и вот вроди тут» [КИД, КНИ, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 94].

Разного рода подшучивания, насмешки, подколки, адресованные девушкам, нередко были для парней средством поддержать свой высокий статус, поставить девушек на место (см. еще *Сидеть в кельях*). При этом подшучивания устраивались над всеми участницами сиделки. Например, парни поджигали гребенку, фотопленку, махорку или перец и закрывали дверь. «Было это, “тоску пускали”. Гребёнку с ваткой зажигали, кидали вот. Кинули и ушли. Покуда они тут нашли. Ишшут, ишшут, дымище найдёт. <...> Ватку, в ватку гребёнку, зажигали, и всё, вот это называлось у нас “тоска” тут. Ниприятно. Азараство. Да, да, вот што тут [посмеяться], мести нет никакой» [БЮМ, с. Малый Кувай; СИС Ф2009-01Ульян., № 14]. «Ну, сидели визьде, хто в падвалах, хто так в избях. И вот пришли к адной, туды-сюды, и — а падтопак тапили, тяпло-та нады — завёртывали вот стручок горький, вот периц. Завертывали в ватку, клали в падтопак. Дымишше пайдёт. Угаришь! Ну, дым, и запах-та пративный» [СЛИ, СКИ, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 28].

Парни практиковали и другие действия, которые были более характерны для святочного озорства (см.), но могли применяться и в другое время. «Ну, што? С балалайками хадили. Плесади па всему вечыру. Там каких шуток не была, всяких, у каво какую придумают. То трубу закроют, то снегам завалют весь выхадок, утрам йих аткапывают» [ИИП, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 135]. «У нас вон у Веры Липатовой была сиденка-то, мы дрова разбираём и вот так к двери. Один ставит, второй — в окошечко постучат и... понеслись! Кто выйдет — хлобысть! Могла бы голову пробить! А мы этово тогда не думали. Вот. <...> Ребятишки придут, ко двору все дрова раскладут. Вот брёвна-та, вот дров привязут и на крылец покладут, вот и ни выйдишь. Шутки. Нечего делать, надо чеве-та делать» [СЕИ, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-02Ульян., № 60].

Реже инициаторами шуток выступали сами девушки. «Шутили: только што вот периц у нас был тагда видь, периц такой, манинький, жгучай. Я сама принясла из дама периц и дала этаму мальчышку: “Вот на, девкам губы всем памаж”. В этай, в сиденки. “Тибе первай памажу”. Он мне первай нарошна памазал, и всем намазал. Ну, он, чай, падайдёт вот, мазнёт. А он дирёт. А патом никак: вытираишь, вытираишь, всё равно дирёт, ишшо больши дирёт. Вот и шутили» [НМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 94].

Иногда действия, направленные на порчу работы, были вызваны желанием парней быстрее приступить к развлечениям. «Паджигали [мочку], паджигали. Вот заставят: “Хватит прясть! Давайте паиграам в карты или там вот в “рвач и падмагач”. Давайте паиграам. Хватит вязать, прясть, брасайти!” Ну, если ни бросит, прядёт, прядёт, раз — и падажгут ей» [САМ, с. Потьма; СИС Ф2006-22Ульян., № 47]. «Нивесту вызывает: айда на улицу. Вот. Сазаравать-та нады. С гребня снимит да сажёт. На палу, кашешна. Эта всё была, была» [АМА, с. Проломиха; СИС Ф2002-12Ульян., № 13]. «Эта мама рассказывала. Надаест, гаварит, йим ждать нас, кагда мы эта [закончим прясть], а нам, гаварит, дадут [норму]: вот эта абизатильна нада вам испрясть. И кудель сажгут, виритяно спрячут, штобы ни крутила. Плисить шли, ага» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2008-04Ульян., № 45].

Если девушка пользовалась уважением, то шутки над ней были менее обидными и не наносили вреда работе. «Рабята-ти? Всё время хадили. Ане — хоть там и пряли — ане и азаравали над ними, над дивчонками. То, гаварит, мочку у нас выдирнут, то зажгут иё, у каво, у каторых. Над каторай если видют, што девка катора маненька там палуччы ли што ли, к ней ни привязывающца, а катора ругацца или там чаво, к ней привязывающца. И мочки, гаварят, сажгут» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-04Ульян., № 18].

Часть развлечений в келье составляла комическая имитация различных обрядов, прежде всего свадьбы и похорон (см. *В покойника играть*). Обычно дело ограничивалось только «свадебным застольем» с угощением водой вместо водки и какой-либо будничной едой. Например, в с. Алейкино «вот кагда в кельях сидели, шутили. Ну, вот он как бы “жиних” сядит, а другая сядит там девка (тоже каторая пасмилее), ана “нивеста”. Были и парни такий шутники. На стол бутылку вады и разливам и шутим. Как на свадьбе, да. [Целоваться] заставляли, да, да» [КНИ, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 121].

Реже устраивали развернутые представления. В с. Новосурск девушки наряжали «жениха» и «невесту» и устраивали «проводы невесты». «Давайте эта, адна “жиних”, другой “нивеста”. “Давайте невесту замуж праважать!” Ну, давайте. Нады косу плисти. Сядут тама и начинают плакать, “нивеста” плакать начинаат. “Чиши-ка мне, мила падружинька, русу косыньку. / С карिशкá плити, мила падружинька, ты мне иё тугóхынька. / Па канец касы алу лентычку”. Ай [=или] “Пасриди касы алу лентычку”. И вот эта “ни-

веста” плачит. Вишь, эта слыхали всё тут, што эта плачут. И дурачились па всячески!» [ГАМ, ЕЕД, ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 51].

В с. Чумакино разыгрывали «венчание» во время обхода келий (см. *По кельям ходить*). «Устраивали в кельи дивчонки, да. Делали, каранить хадили, виньчать хадили. Эта как вот сабярут эта парня “девкай” или проста двух девак: аднаво нарядят мущиной и адна — женщиной. И вот виньчать, хадили па кельям виньчать, “поп” был. <...> Всё эта вот припев был. Ну, в кельи там эта всё жи таики маладѣжь, таики-ти [=с матом] больна эта ни пели песни, а проста таики частушки вот пели какия. А вот на свадьби всё пападѣт под руку, чаво в голаву взбридѣт. <...> В кельи две сходишь и хватит» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Самар., № 37].

И.С. Слепцова

ИГРИЩЕ — см. Гуляние, Духов день, Троица

ИГРЫ С ПАСХАЛЬНЫМИ
И ТРОИЦКИМИ ЯЙЦАМИ — см. В яйца катать

ИКОНА

Икона — изображение лиц и событий священной или церковной истории, являющееся предметом почитания в православии и католичестве. Иконой в народной традиционной культуре называют разные по своей природе объекты: и «портрет» святого, отражающий «предметный» аспект культа икон, и чудесно появившийся на небе лик (образ) святого, соотносящийся с мистическим аспектом их почитания. Предметное и знаковое значения понятия «икона» (икона как рукотворный предмет и как знак присутствия божественного в нашем мире) различаются функционально. Двойственность природы иконы проявляется и в том, что она всегда знак своего и в то же время знак сакрального. Икона выступает в качестве медиатора, организующего, с одной стороны, связь нашего мира с миром божественным, и с другой стороны, связь (и блокирование канала этой связи) своего (освоенного) мира с миром опасным (чужим).

В Ульяновском Присурье икону нередко называют *батюшкой, боггом, боженькой*. «Батюшку, яво вот нясут деревний. <...> Никола Угодник. Яво вот нясут. <...> Икону нясут — батюшку!» [ФАП, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-26]. На вопрос, почему икону необходимо вынимать из гроба, информант отвечает: «А как жи Божиньку в землю-та?» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. А на вопрос, почему иконы святыми считаются: «Как жа? Эта видь Бог, сам Бог» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64].

Амбивалентность иконы (икона — признак своего и сакрального одновременно) определяет ее функционирование в быту. При этом в первом,

предметном значении актуальнее оказывается принадлежность иконы миру своего (апотропейная функция), во втором, знаковом — принадлежность миру божественного, сакрального (прогностическая, иерофатическая, маркирующая функции).

Икона как признак своего вызывает доверие. Она противостоит чужому, защищает от него. Не случайно иконы нельзя дарить. «Ну, как ты дарить-та? Нильзя. Ана абэрягат дом» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10].

«Божий уголок» в доме К.В. Дерябиной из с. Б. Кандарать. 2006 г.
Фото А.А. Анненковой

Икона как сакральный предмет не подпускает к себе «грешных» людей. Одержимые (испорченные) не могут подойти к иконам (см. *На святой родник ходить*). «Вижит — вижит женщина, криком кричит. Эт, оказываицца, иё там батюшка отчитывал. Иё тащили подойти к какой-то там икони. Водой святой кисточкой брызгали. А она не шла, потому что в ней сидел бес» [ЛНВ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-22]. Женщина, одержимая нечистой силой, «удирала, дралась, дралась, прям на икону дралась» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-21]. «Быват испорчины — кричат. Вот так ругают всех. <...> Она уж не хочет помолицца иль пацелавать икону» [САП, с. Коноплянка; ЛАП, ТКЕ Ф2002-64].

Иконы можно классифицировать по нескольким признакам: по месту нахождения (расположения в области своего/сакрального/чужого);

по способу появления предмета (рукотворный/нерукотворный образ); по территории распространения чудотворной (оберегающей) силы, по степени сакральности (нередко определяется «намоленностью», древностью иконы).

По месту нахождения иконы подразделяются на образы, находящиеся в «божественном» локусе (например, церковные (храмовые) иконы и иконы, хранимые в почитаемых часовнях); образы, находящиеся в освоенном («своем») пространстве (домашние иконы); образы, находящиеся в области «чужого», опасного (кладбищенские иконы, иконы на дорожных столбах). Место нахождения иконы во многом определяет ее статус.

Самым высоким статусом обладают иконы «с церкви». Церковные иконы находятся в особом — сакральном пространстве, они «старинны» [ВМП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15], «бывалышны» [ШМГ, с. Коржевка;

ЛАП Ф2002-10]. Церковные иконы почитаются особо. В селах, где нет церкви, пасхальные и другие службы совершаются в тех домах, в которых сохранились церковные святыни. «У нас мать сляпая — совсем аслепла, ана сидели и аслепла. Из церкви икону принесли дивеянну. <...> У ней была служба. Ана сама приглашала — служили у ней. Ну видь тогда видь ганяли [из церкви], из советов-та ганяли. Тайна. А к ней, к сляпой, хадили» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10].

Статус домашней иконы не всегда определяется ее древностью, хотя «старинна» икона всегда почитается особо. Высоким статусом наделяются иконы, сыгравшие особую роль в жизни семьи («блаславение»; икона, выручившая в критической ситуации). При этом как икона может почитаться любое изображение святого, например вырезанная из журнала иллюстрация или старый календарь. Календарь с изображением Казанской Божьей Матери, висящий у полочки, сравнивается с иконой: «Как жа! Все ани святы! Как икона — как жа!» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. При этом подчеркивается, что статус «картинок» ниже. «Шас пакупам эти, картинки продают. Бывалышных-ти нету. <...> Так жи считам иконай. Но все равно, все равно — на сердце нет такой веры» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10].

Домашние иконы ставятся на *полочку (божницу)* в *переднем углу*. «У людей у всех палички есть. Эта паличка — туда vota даска приби-та, икону ставили» [ВАП, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. Чаще всего на полочке жителей Ульяновского Присурья можно встретить иконы св. Николая, иногда Николы Промзинского (см. *Никольская гора, Николай Угодник*), Божьей Матери (Казанской и Неопалимой Купины), Серафима Саровского.

К Пасхе домашние иконы *убирают (обдeldывают, уряжают)*. В некоторых селах есть специальные люди, уряжающие иконы (см. *Монашки*). В с. Коржевка до сих пор к Пасхе несут иконы к женщине, научившейся уряжать иконы у монашки. «Мы все абращамся — ана нам абдeldыват. Вот ана мне вот ана абдeldвала. У ние как-та палуцаца» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-11]. «Научилась кагда учылась в чытвёртом класси. Там у нас [=в Рязани] манашка, эта, убирала, а мы сматрели с падружкой. Кагда я сюда приехала, замуж-та вышла, мне тут стали нисти иконы. Я уряжала. И даныне всё уряжаю. <...> Ну, у нас веруци здесь. Вот несут. Недавна, вот, к Пасхи я убирала. Асобинна к Пасхи всё убирают, штоб пачыши была, куратний» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12].

Особым статусом обладают образы, находящиеся в области «чужого». Так, в Присурье распространен обычай вешать иконы у святых родников (см. *На святой родник ходит*) и на кладбище. В с. Коноплянка святой родник Девятая Пятница располагается в лесу (в области чужого, неосвоенного пространства). На роднике построена часовня («шалашик небольшой»). «Он [родник] в часовни был. В часовни кругом иконы были, добры люди каждую лишнюю иконку несут на ключ» [МЕП, с. Проломиха; ЛАП Ф2002-63].

В с. Сара почитается могила няни Наташи (см. *Болящие*). На могиле стоит «часовинка — ну как вот столбик вот так с крышачкай, мы там убираем всё, свечки зажигаю вот» [КТК, с. Сара; ЛАП Ф2006-2]. Старожилы рассказывают, что «когда [няня Наташа] была дивчонкой маладой, пашла ана в церкву с падругай. И ана, грит, была утрам, как, грит, засияла. Мы, грит, идём, а ещё сильней и сильней, а патом, грит, кагда я на неба взглянула, — литит икона. Ана ни упала-та пирид падругаю, а окала миня. Вот ана этай иконай всё время личила. Эта святая Багародица какая-та» [ПТС, с. Сара; ЛАП Ф2006-2]. После смерти Наташеньки икону «поставили на кладбище». Но через какое-то время ее «украли — вот вроде как иё эти — из Иванькава [Чувашская Республика]. Ани очинь пачитали. И унесли» [ПТС, с. Сара; ЛАП Ф2006-2]. Их за это «най, наказал, канечна, как жа? Разви можна: ни их. Но ана и у них ни будит! Дабра йим ат ние всё равно ни будит» [ПТС, Сара; ЛАП Ф2006-2] (см. *Наказание за грех*).

В с. Коржевка в кладбищенской часовне хранятся иконы из разрушенной церкви. «А у нас Присвятая Троица [икона из церкви], диривянная была, са стол — больши, наверна. Вот в пиридном углу стояла. <...> А тут гаварю: “Саш [сын], давай атнесем на кладьбище”. Вот на кладьбище атниси — гадов чатыри назад, иё аттуда уташили. Там у нас часовня. <...> Малиньки [иконы] там щас висят. Их ни бирут, а эта хороша — утащили» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. Там же хранятся кресты из церкви. «Из церкви привизли большой-та хрест. Эта вот с церкви сняли. Два была христа [=креста]. Адин-то хрест утащили и куда-та запсотили» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-11].

Некоторые пытаются завладеть святыней. Существует запрет брать кладбищенские иконы. Тот, кто берет икону с кладбища, обязательно наказывается (см. *Наказание за грех*). «На кладьбищах паставили лик — Божинька, как статуэтка. И адна у нас пазавидывала этим ликам и взяла яво. Принясла дамой. Ну, иё стали мучать. Па начам. Стали иё кто-та биспакоить. <...> И атнясла ана, атнясла ана на место. Палажила на места, где стояла эта икона. <...> И всё. Всё с ней стала харашо» [МЗЕ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12].

Иконы используются во всех обрядах жизненного цикла, в хозяйственных обрядах, в календарной и окказиональной обрядности.

Функционирование иконы во многом зависит от того, как ее воспринимают — как знак своего или как знак сакрального. В первом случае в почитании на первое место выходит прагматический элемент (икона как оберег); икона оказывается синонимичной другим предметам-оберегам: например, нательному кресту, поясу «Живые помощи». Во втором — в почитании преобладает знаковый элемент (икона как святыня).

В первом (предметном) значении икона скорее признак своего, чем знак сакрального. Не случайно во время гадания снимают (занавешивают) иконы (см. *Гадания*). Это же значение реализуется в ряде поверий, примет, связанных с иконой.

Икона — признак своего, поэтому ее нельзя дарить. «Дарить иконы нельзя. Тока дают, кагда баславляют — иконы дают» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. «Ну, как ты дарить-та? Нильзя. Ана абирагат дом» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. Потеря предмета предвещает беду. «Тиеряшь-та крестик ты, гаварят — всё тирпенья» [ДМН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-52].

Нельзя поднимать найденную (чужую) икону (крестик). «Патаму чта тирпенья. У миня сын по́днял вот, пирикрёстках, крест. По́днял тут. Ну чоо? Жинился. Вот восемь месяцыв пажили — вот памерла. Восемь месяцыв по́жили. Ой. Патом пажинился другой раз, дитей ат этай ни была, нескалька по́жили — разашлись, нашла грузинца — разашлись. Вот внук-та са мной. Мы его вырастили» [ЕАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-23]. «Брать-та иво можна. Кагда найдёшь, хоть ты вазьмёшь, хоть ни вазьмёшь всё равно чао-та случицца. Эта вот у нас была свякровь. А вот напротив женщина. У ней вышла дочь замуж. И вот раньши ведь гуляли. И ани пашли. <...> И вот тут вот пириулак, где на кладбища ходют, вот ани да этава пириулка дашли, и как раз на пирикрёстки крест лижит. А свёкровь: “Свет, крёст”. — “Ну, таперь бири”. Вот немного времени прашло, эта дочь у ниё, катора вышла, сгарела» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-16].

При этом икона (крестик) — сакральный предмет, следовательно, его нельзя просто оставить на дороге. «Я бёру. Говорят, ни возьмёшь — хуже. Грех. Лижит ведь он, правильно? Бог лежит. Если, грит, несчастья-то, он, хоть возьмёшь, хоть ни возьмёшь — всё равно несчастья. Най, прибрать лучше, наверно, я думаю» [УАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27]. «Я яво [=крестик] взяла. <...> Соседка говорит: “И ты взяла?” Я говорю: “Мил мой, а как я ни возьму? Я шагнула чрез него, другой ногой встал, кто-то поехал — переехал. Я не смогла этого» [ШАИ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-28].

Найденный крестик нужно отнести «в церкву. А куда жи, канечна. А иё там, иё будут абделывать» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. Если на дороге крестик или иконку найдешь, их нужно нести «в церковь неси. Абязательна. А то плоха, гаварят, будит» [ВАП, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. По другой версии, чужой крест можно пустить по воде. «Вот я этат крест в церкву насила. Здесь нет церкви, а в Глотавки служили. И вот я хадила, а он [священник] мне сказал: “Пусти по полай ваде [по течению воды], он места найдёт, крест-эт”. Да. “В речку. Штоб вот она тёкла. Пусти по полой воде, он места найдёт”. Вот я пустила. Он знат, куды ёму вытти. Кому попасть, кому ни попасть. И пустила. <...> Куды ж его больше. Кидать нельзя — грех. И брать нельзя. Да он и даецца крест, потому что эт — к тирпению. Он и даецца» [ЕАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-23].

Все эти поверья так или иначе связаны с оппозицией «своя икона (свой крест)/чужая икона (чужой крест)». Свой сакральный предмет оберегает (поэтому его нельзя дарить; потеря его — к худу), чужой, наоборот, приносит несчастья. Поэтому чужую икону (найденную, преподнесенную в качестве подарка) нельзя брать себе.

Иконы-обереги можно подразделить на следующие типы: икона — оберег человека (натальный образ); икона, охраняющая супружескую пару (венчальная икона); икона — оберег целой семьи, рода (семейная икона); икона, защищающая дом, хозяйственные постройки (например, Неопалимая Купина, охраняющая дом от пожара); икона — оберег домашней скотины (используют в обрядах, связанных с первым выгоном скота на пастбище); иконы, помогающие отвести беду, угрожающую целому селению (иконы, с которыми совершаются крестные ходы во время засухи, во время эпидемий и т.п.).

В последнее время распространенными являются небольшие иконы, которые носят с собой, дают «детям в машину — штоб аберегал йих» [МЗИ(1933), с. Коржевка; ЛАП Ф2002-20]. «У миня Юрка учылся в Инзи. А вазил с сабой церковный пояс. На нём малитвы. Вот всягда с нём он. Вот в аргашовску гору [с. Аргаш] — растопья была весной, таяла — он ехал. Полнай, грит, автобус народу. Он ехал-ехал, и хлоп! — и напирёд дароги! Ни в какую — никак ни выехал и всё. Адна женщины — пажилая старушка сидит и гаварит: “Эта ни так. У каво-та чао-та есть. Вот и всё!” А патом падашла и гаварит: “Младой чылавек, вы, гаварит, ничэм на занимайтись?” Я, грит, на ние гляжу: “А чэм иминно? Чао я должин занимацца тибе. Асобинно в автобуси?” Ана, грит: “С вами ни-чао нету?” Прям, грит, угадала. “А чао са мной далжно быть-та?” — “Никакой малитвы?” — “А что? Есть” — “Святой вы. <...> Ты святой”. Если б ни эта самая, то навярнулись бы» [ДМН, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-52].

Активно используется икона в свадебной обрядности. Иконой родители благословляли, «штоб жили — не ругались». Икона-благословение — оберег новой семьи. «Вота у каждава своё баславления. Эта вон моё баславления, а там дедушкина баславления. <...> Вот, например, сходишь с нём в дом. Мать идёт и баславляет, Икону падносит. <...> Нагнёсся. Ана тибя все, акрестит. И ставь сваё абаславления» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. «Вот я сюда вышла замуж, мне мать купила Божью Мать, Трехручный Божьи Мать. <...> Мальчышки — Спасителя, а девочки — Божью Мать» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12] (см. *Собирать невесту к венцу*). Существовал обычай обходить свадебный поезд с иконой (см. *К венцу ехать*).

Икона-благословение имеет особое значение для семьи. «Иконы у нас у всех, патаму чта мы все хрищёны. Ана абэрагат дом. В новый дом <...> первым долгам заносят иконы. <...> Са старыва, там атколи. Своя ли. У тибя баславления видь есть, вот, у каждава свае баславление» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. Со старого дома, «если маладые уезжают, всё равно возьмут сваё-та баславления» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12].

В Ульяновском Присурье существовал обычай давать *некруту* крест и икону (см. *Некрутов провожать*). «Я в сорок втаром году пашёл на вайну, мне бабушка Аленка дала иконку маниньку-маниньку и крестик» [СНИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 56].

Особая роль отведена иконе в похоронном обряде (см. *Погребение*). С иконой связано много примет, предвещающих смерть. Если «икона упала с поли-

чки» или «икона приснилась», то это предвещает смерть. Во время агонии умирающего кладут под иконы, моют для облегчения страданий водой «с иконы». После обмывания покойного укладывают головой к иконам. На грудь покойному кладут икону (женщине — «женский лик», мужчине — «мужской лик»), которую используют при прощании с покойным (см. *Николай Угодник*). Икону несут во главе похоронной процессии: «мужчины — Никола́й Уго́дник, а женщины — Божью Мать» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Ну, эта кладут на грудь, а там, на кладбишах, её убирают. Вот эту вот икону я клала сестре, брату, мужу. Кака есть. Малинька икона. Вот и кладём [на грудь]» [МЗЕ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. На кладбище прощаются с покойным, его целуют или в лоб, или в икону, лежащую на груди. Икону «с покойника» принято снимать, перед тем как закрыть гроб. В течение сорока дней после смерти к иконам ставят угощение для души (см. *Похороны, Покойника убирать, Душу провожать*).

В обрядах жизненного цикла наиболее актуализируется принадлежность иконы миру «своего»: младенца («нового человека») при крещении подносят к иконе, тем самым приобщают к уже существующему миру своего (см. *Родины и кстины*); новую семью благословляют иконой, наделяя новой — своей — реальностью; так как покойник должен покинуть нашу реальность, икону (двойник человека) вынимают из гроба. На первое место выходит апотропейная функция предмета. Икона является оберегом ребенка, семьи, покойника (с одной стороны) и социума (от покойника, с другой).

Подобную функцию икона выполняет и в семейных (хозяйственных обрядах). Как правило, хозяйственные обряды окказиональны по своей природе, но некоторые из них (например, первый выгон скота на пастбище) имеет календарную приуроченность.

При переходе в новый дом было принято благословлять иконой (см. *Новоселье*). «Иконы у нас у всех, патаму чта мы все хришщёны. Ана aberягат дом. В новый дом мы, если тока не придут и ни апрыщут этот дом нам святой вадой или там чаво ли, или молебны не атслужут, мы в дом ни вайдём, никто ни ступит — нет! В новый дом нильзя. <...> Первым долга́м заносят иконы. Са старыва» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. По другой версии, иконы, наоборот, нужно оставить в старом доме при переезде. «Да хто забира́т, а хто аставля́т. <...> Вот дядя Ваня Кузин уехал, он аставил её, икону. <...> Он старинький был — иму ни нады вроди, он здесь аставил. А если малые уижда́ют, всё равно за́взмут сваё-та баславления» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. Икону «сопровожают» в новый дом другие предметы — признаки «своего»: стол, хлеб (хлеб-соль). «Стол што́б был ыбизатильна, старый, плахой, но стол должин быть, и икона далжна быть. <...> А кагда мы пастроили этот дом, <...> мать нам паставила квáшню, што́б я спирьва, на утра пякла свой хлеб» [ВАП, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. В хозяйственных обрядах икона, как правило, функционирует как признак своего.

В окказиональных обрядах нередко актуализируется другое значение иконы. В таких обрядах значимым является приобщенность иконы сфере

сакрального. Икона — сакральный предмет — защищает область своего от вторжения разрушающего чужого (опасного, смертоносного) путем установления границы. Эта функция (установление границы между своим и чужим) оказывается востребованной, например, в окказиональном обряде обхода дома во время пожара с целью остановки огня. Жители Ульяновского Присурья верят, что от пожара помогает икона «с лесенкой» — Неопалимая Купина. «Ниупалима Купина. Вот эта против пожара. Она пожар уничтожала. Эта при пожаре ей обходят круг дома. <...> И пожар проходит. Другой дом уже ни загорится» [ВМП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. «Вот икона, гаварят, кагда бывает пожар, бирут икону. Есть кака-та: там сидит кака-та женщина, а у ней на руках ребёнок и лесенка окала иё. Палина Купина, что ли. Кагда пажар, вот с этой иконой абходят кругом, и пажар пристанавливацца» [МЗЕ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. Чтобы огонь остановился, необходимо обойти с иконой дом три раза (пять раз). «Гарели. <...> Ана вот, гаварит, три раза прашла вакруг этава дома. И ветир прикратились, и, гаварит, пашёл дождь» [САП, с. Коноплянка; ЛАП, ТКЕ Ф2002-64]. «И вот пожар когда. Есть икона Ниупалима Купина. Обязательно пройдёшь мимо здесь, где горит — заглохнет. <...> Каштановы горели. <...> Я, правда, взяла её, пришла, и пошла кругом. Всё и затух, сразу шас пожар. И вообще, её должны держать в каждом доме. Она от пожара — спасительница от пожара» [ЧАП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. «Астанавливат пажар. Неупалимая Купина. Ана астанавливат. Прайдёшь вот, круг двор. У нас астанавливали пажар. <...> Грашин гарел. Катя Терьпава вышла. Сразу ветир падул с другой стараны. И пажар затухат. Вот ачывиццы» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Здесь кто-та у нас хадил с этой иконой. Вот есть малитва ат этава. Вакруг дома если нада хадить. Где вот сичас тётка живёт, вот этот дом хозяйка взяла и падажгла сарай, муж был пьяный, и ана была пьяная — ана зажгла этот дом. Вот кагда у них пажар начился, я как раз шла аттоли, увидала, батюшки! Пабежала, взяла эту икону. Неопалимая Купина. И абошла. Раза четыре или пять. И этот дом ни сгарел, диривянный. А вот рядом с этим домам вот этот дом сгарел. У них дажи дом ни загарелся» [ТВВ, с. Потьма; ЛАП Ф2005-22].

По другой версии, нужно пройти с иконой перпендикулярно распространению огня, тем самым преградить ему путь. «Мать Неопалимая Купина. <...> Кагда идёт пажар атселя [показывает на дорогу], то пирихотит ей дорогу. С ней ходют, с этой Мать Неопалимой купиной. Хто говет, а если кто не говет, её и в руки не возьмут — [таким] грех её брать» [КНИ, с. Чумакино; ЛАП Ф2002-35]. На огонь брызжут молоком черной коровы. «От чёрной коровы молоком поливали раньши. С этой иконой [Неопалимой Купиной] ходют и малаком-та брыжжют на ние, и пожар затухат. <...> На пожар плескают это молоко. Ну, там с руки или там кисточкой какой» [ВМП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15].

В Ульяновском Присурье существовал обычай выносить на улицу икону и кочергу во время грозы. «На улицу качиргу. <...> Икону вынасили, на ули-

цу выносили. Вот уж я забыла какая икона-та. <...> Вот только выносили качирьгу да эту икону, больши ничаво нет. <...> Я вот выносила. Я какеи знаю малитвы — читаю, малюсь. <...> Как начинаицца гром, молния — и с иконай выадили. <...> Только што на этот день, кагда сильно граза, а так ни выносили» [БАМ, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 15, 20].

В хозяйственных обрядах на первый план выходит апотропейная (магическая) функция иконы. Магическая функция иконы реализуется и в календарных обрядах.

Икона используется практически во всех обрядах годового цикла. При этом действия с иконой однообразны и повторяемы. К повторяющимся элементам календарной обрядности, связанным с иконой, относятся следующие: предмет помещают под иконы; иконы выносят из церкви и совершают с ними крестные ходы.

Главный атрибут праздника ставят к иконам (под иконы). Предмет стоит там определенное время (до окончания праздничного периода; год — от праздника до праздника) и приобретает магическую силу, в дальнейшем используемую в хозяйственных обрядах.

На Крещение освящают воду (см. *Крещение*). Крещенская вода — вода особая. Ее принято держать у икон. «Мы иё к иконам ставим. И ни портицца. Вот щас пайдём мы в этот жи радник с табой, набирём вады. <...> Ана у нас чириз три дня испортицца. А эта жи год стаит ана. Как будта иё тока щас взяла» [ТАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12].

У икон держали и воду, принесенную со святых родников (см. *На святой родник ходить, Никольская гора*). На Троицу этой водой кропили скотину (см. *Троица*). «Дамой принисём, да вон к икони поставим. <...> Ана вон стаит и ни гадицца. <...> Из троицких [веник], и вон из листьив, из бирёзавых. <...> На Троицу [скотину кропили]. Или вот на Хрищёнья. Там батюшка даёт святой вады» [ЧАС, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 6].

У икон принято держать освященные веточки вербы (см. *Вербное*). В дальнейшем веточки вербы приобретают обережную силу: их используют для лечения домашнего скота, детей. Вербушкой первый раз выгоняют скотину на пастбище (см. *Покупать корову*).

Пасхальные яйца тоже принято хранить на полчке у икон (см. *Пасха*). «Эта с Пасхи и да Пасхи ано лижит, яичка. <...> И, гаварят, ни портицца». Потом это яичко «дадим курам» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. «А патом чириз год яво лупют. Лупют яво, а ано хароша. <...> А вот если такая-та — чириз нидею испортицца. <...> Чай скатини атдают и сами идят. Ано как личебная» [ФАП, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-26]. Пасхальное яичко лежит у икон целый год (от Пасхи до Пасхи). «Тоже ано год — и ни тухнит. <...> Ана вот вся высохнет тамо» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. По другой версии, яичко стоит под иконами не год, а до той поры, пока не кончится празднование Пасхи. «Пака ни кончыют эту, служить Пасху, наверна, больши месяца. Вазнисиньё, кагда будит, на Вазнесиньё заканчыватся Пасха» [МНИ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-41].

На Духов день (см.) собирают мяту-траву. После освящения в церкви ее хранят на полочке. «На Духав день в церкву хадили. Вот душица есть больна душица. Вот пайдешь в церкву, нарвёшь этой душицы и в церкви-ти. Мята-трава ана называцца. Мята-трава. <...> Асвищаться, канечна. <...> Дамой принисём, да вон к икони паставим» [ЧАС, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 4–5].

Второй повторяющийся элемент календарных обрядов (в первую очередь — весенне-летнего цикла), связанный с иконой, — крестные ходы с иконами (см. *Молить о дожде*). Поводы к совершению крестных ходов могут быть разные: засуха, угрожающие социуму бедствия (эпидемии, нашествия червя, саранчи), явление иконы, обет. Крестные ходы сопровождались молебнами и водосвятными. В случае болезни молебен служили в домах у местных жителей.

На многие церковные праздники иконы выносятся из церкви для совершения обходов и молебнов. Народное название для этого обычая — *иконы поднимать*. На Пасху (см.) выносят иконы из церкви. «Священник был — ходили. Все улицы обойдут. В пятницу dokonчат. И приходят, все иконы подымают. Подымают это. В пятницу. Стояния. Из церкви все подымали. Тут рядом. Из церкви все подымали. Иконы. Все сымали со стены и на волю выходили служили. Эт в последний день. Уж как обойдут. Священники весь это. В пятницу тогда ставили иконы. Всё поминать. Ставили иконы» [ЕАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-23]. Существовал обычай принимать иконы в доме на Пасху. В период, когда иконы находятся вне церкви, — время особое (опасное). Существует система запретов, связанных с этим периодом. Запрещено веселиться, играть (см. *Пост*). «Да Пасхи нильзя была играть. Пост есть пост. Стали играть када — а эдат, поп, праходит с малебнам. Вот шас примерна эту улицу праходит, тут прашел — тут песни пают, а там еще нет. Там прашёл — там начинают. А в читвериг Божью Мать ставят. У нас вот на поли была часовня. Все иконы вынасили вечирам — в читвериг, в чатыри часа дня. И древны вынасили. И поп. А народищу! Все туда шли. <...> Там папели, там паслужили, там паставили икону — пажалуйста, гуляй в любом мести» [ЕТП, с. Проломеха; ЛАП Ф2002-1].

В Ульяновском Присурье существовал обычай на Вознесение (см.) идти с иконами с молебном вокруг кладбища. При этом участникам процессии нужно было пройти под иконами [КТП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян, № 43, 80, 92].

Крестные ходы и молебствия могут иметь не только календарный, но и кризисный характер. «Николаю Чудотворцу молились. Да. Когда татары шли сюда. Они захватили и этот Сурск и Ульяновск — туда по этому направлению. Ему молились. Его иконой выходили и все обходили. И он остановил. Они пошли по другому пути. Татар остановил» [АВМ, пос. Сурское; ЛАП Ф2007-1].

Во время крестного хода было принято *подныривать под иконы* (см. *На святой родник ходить*). Это делали те, «у каво спина там болит, у каво — ноги» [ЛЕИ, с. Коноплянка; ЛАП, ТКЕ Ф2002-17; МПИ, с. Кадышево; СИС Ф2002-04Ульян., № 38]. «Катя сваю Лизу вадила, пад иконы иё всё падталкывала. <...> Штоб йе палекшы была. <...> Ну, как ана напугана, вроди бы, была. <...> Памагло. Ана патом начала работать» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12].

Если в первом (предметном) значении ведущей оказывается апотропейная функция иконы, то второе (знаковое) значение иконы реализуется в другом наборе функций, основные из которых: иерофатическая (открытие новой особой (сакральной) реальности) и прогностическая. Божественная сущность (посредством лика, иконы) являет себя миру независимо от воли человека. Икона оказывается связующим звеном между нашим миром и областью сакрального.

Божественное проявляет себя в чудесах и знамениях разного рода, значимых как для одного человека, так и для всего социума в целом. Чудо, связанное с иконой, способно трансформировать картину мира, наделяя пространство и время новым, особым смыслом.

Икона помечает знаковые периоды жизни человека. Если икона упадет с полочки — это «к смерти» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10], «тожа, гаворят, чо-та плахая будит» [МЗЕ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12], «икона упадёт — дождись биды» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64], «эт к миртвецу — икона упадёт, если у нас вот упадёт с палички икона — к миртвецу» [ВСМ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12], «если икона упадёт — расколется или уронишь из рук, значит, несчастья како-то принесёт. Значит Бог чао-та там» [УАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27].

Приснившаяся икона предвещает беду. Икону во сне видеть — «к тирпенью» [ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]. «Эта, говорят, не хорошо, икону, говорят, во сне увидишь — это нихорошо» [ШАГ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2002-10]. «Если иконы присняцца, эта к тирпеню большому» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10; ТАГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-64]. «Икона сница — к биде. Вот у миня сын учился в Карсуне. И приехал стада пасты. <...> Дядя дал иму матацикл. Он ни ездил ни разу. <...> Ну и что — и насмирть мой сын. Ушёл [=умер] в васимнацать лет. <...> И вот ана мне привидилась. Эта я тебе историю расскажу. Как есть этот партрет. <...> Праскавеи Мучиницы-то, мол, Параскева-та, вот гляжу — живая мол. “Как живая”, — ей гаварю. Ана: “Да, я живая”. Я гаварю: “Нада бы ни задеть, ана, мол, упадит, пличом иё”. Ана на миня и упала. Вот мне и тирпенье Бог дал» [ЛЕИ, с. Коноплянка; ЛАП, ТКЕ Ф2003-52]. Подобным образом трактуют сны, в которых появляются крест (в т.ч. и нательный), церковь, священник. «Всё гаварят, крест увидишь, всё гаварят, тирпенье будит» [ВАП, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Систра рассказывала, как толька ей присницца церковь, у нее всегда беда случалась. <...> А вот я ва сне крестик патиряла и искала иво, миталась, и вот в этот же день вечерам случилась беда: на миня

напали, аграбили и избили. И патом кагда я вспоминала этот сон, он ведь придуприждал миня — нада была дома сидеть. А другая женщина рассказала пра сваю дочь: ей тожа приснился крестик, толька он у ние пириламился папалам, и с ней случилась беда — иё сбила машинай, долга лижала в больницы, личилась» [САП, с. Коноплянка; ААП, ТКЕ Ф2002-64].

Чудесное появление лика на небе предвещает поворотные события (как правило, негативные) для села (и шире — страны). Чаще всего речь идет о Великой Отечественной войне, реже — о разрушении церкви (часовенки). Соответственно, время до и после знакового события (войны, осквернения святыни) — область своего, а сама война или период разрушения часовенки — область чужого.

Чудесное явление иконы маркирует и саму войну, и ее окончание. «А я сама видала вота. Муж делал горшки. <...> И вот он делал горшки. А я позненько это, из вёдра понёсла: “Пойду вон вылью”. И вот иду, вот, этот вот место, вота, на нёби-ти лик-та значь, не обозначился, а вот обряды-то их-то [икон]: и розава, и зелина, и ала, а облика нет (можа потом появился, я что-то ужаса кака-то, робь взяла). Я эта кричу: “Мам, мам, выдь-ка ко двору-ту”. Она говорит: “Чо?” Я говорю: “Погляди-ка на нёби-ти. <...> Явление иконы. Толька облика нету”. — “Да, правда, Насть. Вот. Помни, не забывай. Опять война, грт, будит. С запада”. <...> Я айда [=начала] Вани кричать: “Вань, брось горшки, иди-ка погляди!” А она ясней делаецца. Эт Натка тут выходила, соседка. <...> Я говорю: “Поглядите-ка! Эта, наэрна, Казанска Божья Матерь. Но эта только что Божья Матерь”. И риза уж показвыцца, и вот эта вот <...> на голове-то. Вот я сама лично видала. Никогда я эт ни забуду» [ИАП, с. Сухой Карсун; ААП Ф2004-2].

В войну иконы «обновлялись, <...> тогда [во время войны] у многих обновлялись» [ЧАП(1), с. Сухой Карсун; ААП Ф2004-15]. «Вот одно время иконы обновлялись. Это после войны, вскоре тута как-то. Иконы стоят. А вдруг она и засияла. Засиял весь перёд. И они остаюцца такими же. Вот именно после войны. <...> Люди сколько там пострадали. Сколько крови невинной там пролило» [АМФ, Сухой Карсун; ААП Ф2004-6] (см. *Обновление икон*). У некоторых в войну иконы даже плакали (см. *Плач иконы*). «И вот гаварит: “Замичайти. Вот такова-ти числа, сматрити: будут иконы плакать”. И вот на самам дели. <...> Эта чао эта была? Вот я прям ачивидиц. <...> Войны ли каки ли? Чао ли вота? Икона плачит — ана, значит, вот пиривёртыват сваё эта, пасобия, штоб пасабить народу. <...> Или хто-та больна дасажат ли ей. Или просит её эдак. Больна вот что-та ана там. Мать, ана плачит. Всигда, всегда плачит!» [ДМН, с. Б. Шуватово; ААП Ф2003-52].

Но быть свидетелем такого чуда суждено не каждому. Божественное посредством чуда характеризует человека. Икона «допускает» к себе не всех. «Значит, где-та грёшна ана, в каком-та пириуди. Паэтаму ана и ни допускат» [ТАА, с. Коржевка; ААП Ф2002-12].

Икона особым поведением (является в неподобающем для нее месте) указывает на греховность действий человека. «Это женщина, она вот всё время видит вот Божью Матерь. Один раз она выдала, вот пошла на аборт, и в грязном ведре икона появилась, в грязном ведре. Грех сделала — аборт сделала» [ДЕП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27].

За неправильное поведение человек подвергается наказанию от иконы (см. *Наказание за грех*). «Я дажа пра сваго мужа скажу. <...> Взял эта, выкинул икону-та на этат, на улицу, на двор <...> стикло-та раскололась. <...> Да? И ты что? Он ведь старел, рука у ниво старела» [ВАП, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Када всё ламали, <...> и он взял иконы себе на мастирскую. <...> Вот он бальной. Хварат» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. «Он взял доску с гваздём, давай этам, гваздём, всюю иё искалатил. Насрал — давай гавном и мазать. Ну что? Шас вот, наверна, года два уж лижит биз языка. Да. Гаварит только адно слова — матам» [МАГ, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-12].

Икона указывает на избранность человека. «Это у монашек. На горе которы. Пачиму? Ну, най, малились ани так. Ани Богу, ани Богу нужны» [ШМГ, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10]. Иконы освещаются не в каждом доме. «Мож у манашик абнавлялись. Ани видь молюцца там, наверна» [НАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-10] (см. *Монашки, Обновление икон*).

Иконы являются только достойным (см. *На святой родник ходить*). Некоторые «станут доставать — убигёт, станут доставать — убигёт» [ТВМ, с. Чамзинка; КАМ Ф2002-16]; её хотят достать — «ни идет в руки, ни даёцца» [МЕП, с. Проломиха; ЛАП Ф2002-12]. «Это не для всех: которы видют, и которы не видют и не увидют» [МАП, с. Тияпино; ММГ, СЕВ, ЛАП Ф2002-14]. Икона дается только истинно верующим. «Не любой подойдет, найдёт. Именно вот верущим иконка как выплывала» [ТАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12]. «Даецца тока верующим. Ни то что вот всякому» [ТАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2002-12].

Икона является (плачет, освещается) не в любом месте, следовательно, чудо особым образом маркирует и пространство (см. *Плач иконы*).

Иконы помечают нехорошие места. «И батюшку [икону Николая Чудотворца], яво вот нясут диревней-та, ни становливаюцца. Миняюцца. А-то ни пайдёт. Встала. Больши ни пайдёт. Паставют иё на дарогу, и падойёт другая пара, вазьмут — ни идёт. <...> Места быват нихароша — астанавливацца — или вот бирут люди [плохие]». Чтобы икона «пошла», нужно «молицца, всем молицца» [ФАП, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-26].

Особыми действиями икона отмечает избранные, святые локусы, тем самым ограничивает их и от области профанного (своего), и от области чужого (см. *На святой родник ходить, Переселение икон*). В этом проявляется иерофатическая функция иконы: явление иконы изменяет пространственную модель картины мира (в сакральной географии деревни появляются новые почитаемые объекты). «И Миколай Угодник являлся. Вот щяс речка идёт. И Миколай Угодник где-нибудь в лесу появицца. И вот там какой-то мущина увидел и забрал её. Забрал один. Принёс домой, и она

у него исчезла. Он пошел вторичный раз: “Я её в сундук положу”. Положил в сундук, открыл сундук — там нет ее. Пошел на это место, она опять тама. Вот так. Ну, ладна. Стал всем рассказывать, священникам. Давай строить, не церковь, а как маненьку таё вот, будочку, сделали, пусть народ ходит молица. Раз никуды нельзя [ее перенести]. Патом уж ее взяли как в церковь священник. Она и оттоль ушла. Вот так вот» [ИТН, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004]. «Плыла, вроде, вроде, речкой Божий Матирь. Да. Ну, далась тебе ли, мне ли. Я взяла эту иконку, принёсла. Повесили там иё эту икону где. Утром стали — иё нет, она опять в речки плавает. Она опять плывёт. Иё опять пымали — она опять уплыла, ушла. И раза три уходила. Ну, она туда уплыла, где ей надо была остановица» [АМФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-6]. Если икону уносят с места явления, она возвращается на свое место. В пос. Сурское явилась икона Николая Чудотворца. «Ну-тка ана вот там, рассказвали нам стары-ти, явилась вот ана икона-та, как этот малинький камышик явился. И вот этот камышик — яво уделали. <...> Вот этот камышик взяли в Сурской, в церкву. И он, яво принисут вот нынчи, завтра он апать [уйдет]. <...> Пришли — яво нет, он апать там на гаре. Пайдут, он там апать. И на гаре там стали делать часовню, и там паставили, и вот он там стал всё время» [СЗА, Вальдиватское; ЛАП Ф2002-19].

Люди находят чудесные лики на месте разрушенных церквей, часовен, заброшенных святых родников и т.д., то есть на локусах, потерявших внешние приметы сакральности, но являющихся святыми по своей сути. «Мы [живем] на церкви на мести. Каждый год пашут — ничио не находят. А я палю картовь, баразду, сяду атдыхать: “Да эт чо-т у меня лижит пад лапатою-та?” Вазьмёшь — иконка кака-та манинька» [ДЕА, с. Б. Шуватово; ЛАП Ф2003-3].

Икона воспринимается в традиционной культуре как священный предмет, как предмет, несмотря на свою вещную природу, чудесным образом наделенный свободной волей. Икона сама выбирает, где и с кем ей быть. «А бываит икона ни идёт. Ну, ни идёт. Куды ты её хочешь атправадь в какой-та, например, дом, где как-та ни верывають. Вот ана в такой дом ни пайдёт» [ЕАН, с. Потьма; ЛАП Ф2005-68]. «У няво сыновья были пьяницы. Вот ана икона привидилась Паши, катора сяста. А ана гаварит: “Как мне надаела — пакастна здесь жить! Надаела мне в пакастнам дома жить. Плюють, харкають. Пьяны”. И надаела икони в этом дома жить. Вот кагда ани помирили, Паша-та иё взяла. А у ней муж был хороший — зря ни пил, хороший. <...> У них чистата — ругани нет. Вот этой икони харашо жить там, чистó. Ана все-таки Богу молица. Вот там ей, икони, харашо жить» [ННЯ, с. Чамзинка; АЕС Ф2002-33].

Икона играет важную роль в жизни человека. Икона в силу своей многозначности (икона как предмет, икона как знак) способна выполнять различные функции: апотропейную, иерофатическую, прогностическую, маркирующую и др.).

А.П. Липатова

ИЛЬИН ДЕНЬ

Ильин день (день памяти святого Ильи Пророка, отмечается 2 августа) занимает особое место в славянском календаре, поскольку, во-первых, проводит границу между летом и осенью, и во-вторых, наравне с Казанской (см.) и Благовещением (см.) является «грозным», «строгим» праздником. Представления о «грозных» днях реализуются в системе запретов, нарушение которых влечет за собой беду (см. *Наказание за грех*). «Ильин день строгой. <...> Ну, нильзя ничево делать. Даже в агарод хадить грех считацца» [ЗЕН, с. Сосновка; МИА Ф2002-34Ульян., № 70]. «Кто на неё работаит — громам убьёт. Ни знай. Купацца — нильзя. “Илья, — говорят, — льдышку пустит”» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 21]. «На Ильин день грех, и купацца грех, всё гаварили, всё грех. Страшный он день-та Ильин» [КАС, д. Ермаки; МИА Ф2002-34Ульян., № 8].

Раньше на Ильин день не работали. «Это раньши-ти праздновали — раньше не работали» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 47]. В некоторых селах (с. Аксаур, Цыповка) Ильин день был престольным праздником и отмечался особо (об обычае *перегащиваться* на престол см. *Гуляния, Застолье, Николин день, Казанская*). Специально к Ильину дню варили брагу, пиво. «Это брага бывала. Вот Покров, Микола и Илья» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 82].

Рассказывают, что в с. Сара когда-то престольным праздником был Ильин день. В лесу есть святой колодец, где явилась икона Ильи. Мужики продали престол в соседнюю деревню. Поэтому на Ильин день жители Сары ходили в Цыповку. «День Ильи у нас втарова [августа]. Патом уж иво <...> в Цыпавку прадали — девять киломитрав. <...> Мужики сабрались, пьяницы, каму нады. <...> Толька праздник [продали]. “Давайти вота, сделайтесь. Вам праздник вот”. Сабрались пьяницы. Вот. “Вы празднуйти, мы будем в гости к вам хадить”» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 83].

Ильин день называли «медовым» [ЛНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 106]. На Ильин день существовал обычай «медом разгавляцца» [ЛАС, д. Ростиаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 70]. На «Ильин день мед-то идят» [КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 55]. В селах Ульяновского Присурья второго августа начинали *меды ломать* [ЛНЯ, с. Аксаур; МИА Ф2001-25Ульян., № 61]. «На Ильин день, как раньше гаварили, меды ламали. У као пчёлы, меды ломали — ели» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 21].

Существовал обычай *пожинаться* до Ильина дня (см. *Жатва*). «Рожь кончали Ильин день уж. Ильин день — уж всё, пажинали. Ильин день — нам бы нада всё пажацца. <...> Начинали жать уж послѣ Троицы — в июли» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 42].

На Ильин день всегда бывают грозы. «Илья Великай, грит, едит [по небу]. Вот кагда гром гримит» [КАС, д. Ермаки; МИА Ф2002-34Ульян., № 8]. Грозы же после Ильина дня уже не представляют опасности. «Посли Ильина дни гром гримит — ни зажат, а [до этого] зажат дама́» [КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 57]. «Посли Ильина дня. Вот будит втарова числа, августа. Ильин день. Посли иво уж. Эта уж ни Илья Прарок — и гром гримит, а Илья Ианох. Илья Ианох — эта уж ни гром, ни Илья Прарок, а Илья Ианох. Посли ниво уж и ни страшна и ни убиват гром — и ни знай. Илья Прарок. Ба! У нас адно — двух тёткав зарывали в землю [их убило грозой на Ильин день]» [ДЕИ, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-14Ульян., № 18]. Ильин день — «грозный праздник». На него запрещено работать. «Кто работаит на Ильин день, таво громам убьёт» [ЛНЯ, с. Аксаур; МИА Ф2001-25Ульян., № 62] (см. *Наказание за грех*).

Как правило, в этот день запрещено работать в поле. «Да, да, вот эта очынь на няво ничаво ни работай, сиди и сиди. Ну, чай, картошку-та сварим всё-таки, пайдим. Ни в поли, ни где [не работают]. Ни стирать ни будишь, палы мыть ни будишь, на агарод ни пайдёшь. Вот сиди дома весь день. Он грознай, вот такой» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 4]. «Сроду Ильин день — пристольный. Это страшный день! На ниво ничаво у нас ни делают. Баялись! Бывала каки у нас грома-та бывала — убивала!» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 7].

Не все выполняли запрет не работать на Илью. «Ильин день, да, чо? <...> Делать-делать-та, да [нельзя], бывала, праздники все пачытали. Кои касили, кои ни касили. Каторыи ни делали на Ильин день. <...> Илья грозный» [ПЗН, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-10Ульян., № 57]. Тех, кто нарушал запрет, ждало наказание: гроза сожжет урожай. «Грозный Ильин день. <...> Жать хадили. Наставт этих снапов. Сабирецца тучка, гром грымт, и загарицца [сноп]» [ЖЕС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 24–25]. «Вот дед сказывал, наш дед, ни здешний, а там, вот аднажды мётали сена. На Ильин день. Вот мётали сена, на Ильин день. А он гаварит: “Ни нада мётать сена, завтре будит день”. Ани ни паслушались. Вот облачка, грит, паявилась, ударил в стог этат. И сгарело сено» [ИАП, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 18]. «Грозный, гаварят. [На него грозы] бывают, ну ни всягда. Раньши вот гаварила бабушка у нас. “На Ильин, — гаварит, — день жали”. В единаличистви. Раньши загоны были сваи. “Вот ане, — гаварит, — только выжали загон-та этат, только, — гаварит, — атёхали, туча сабралась, молния как ударила, граза-та. И весь — гаварит, — эти сгарели у них. Весь загон сгарел”. Снапы-ти ставили дияткам и крыли снапом — сноп растаропкай и крыли. Девять пасадыт, диясятый наверх — “стаянкай”. Вот эта бабушка пакойна рассказывала. “Вот, — гаварит, — он грозный этыт Ильин день, на нево всю жизнь ни работали» [РАП, МВП, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 64–65].

Наказание за невыполнение запрета может быть иным: человека, работающего на Илью, убьёт громом. «Он грознай. Илья Грознай. У нас была —

и правда было — на Ильин день жали. И гром паднялся — в стаянке прям убила мушшину» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-Ульян., № 44–45]. «Вот на гаре убила. Гнал комбайну в ремонту. Вот на Ильин день. И его убила, вот прям на́ поли» [ЗЕМ, с. Палатово; СИС Ф2001-21Ульян., № 57]. «Ильин день, гаварят, грозный-эт. Быват, дожжик ударит, грозной. Бывала, рассказывали. На Ильин день ни нада бы работать. Все гаварят, как бы чао ни палучилась» [ТМИ, пос. Сурское; СИС Ф2000-15Ульян., № 28].

Смерть от молнии считается особой, но оценивается верующими по-разному. Некоторые полагают, что такая смерть «плохая». «И гаварят, вот хто памрёт скораспешнай смертю [=скоропостижно], нет, гаварит, спаси Бог, эта смерть плахая. Нада пахварать. У нас вот мать мая, ана была впирёд была полна, захварала”. Ну, мы пришли: “Мама, как трудна, мыл, хвараашь”. Мая сястра ей гаварит, старшаа: “Мам, кабы што ни сделалась, больна, мыл, ты трудна”. Ана гаварит: “Нет, дочка, спаси Бог, ни нады. Я разви тела панясу туда? На будущай [жизнь]? Ни трог, маненька я пахвараю, штобы с миня всё спáла. Разви я панясу эдака тэла, полна? Нет”» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 63–64]. По мнению других, смерть от молнии — «это Божья воля. <...> По нему [по такому покойнику] читают как и по всех» [ДЕИ, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-14Ульян., № 3]. Смерть от молнии — смерть праведная. «Раньше вот больше убивала громам-та, грозой. Гаварят, хорошая вроди [смерть]. Ну, хто знат? Бог от грехов избавит. Эта стары люди всё гаварили» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 62].

Наказать может человека, не только работающего в поле, но и выполняющего другую работу. «Вот иё свёкара убила на Ильин день. Были мы в поле. Я учётчикам была — ну замиряла, кто сколько выраит. Ну вот. Так у миня эта и асталась в глазах. <...> Вот дожжык, гром! <...> Григория Ивановича убила — на Суре удачкой рыбу лавил. Вот на Ильин день иво убила» [КТП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 91]. «Пачитают. Пачитают. Ничио ни делают. У миня Саша [муж] ничо ни делаит вот. Адин раз у неё этат. У неё рабочии, [он] лисничим работал. Рабочии на Ильин день куда-та сабираюцца ехатъ — диянку вроди чистить. А он йим и гаварит: “Мужики, ни ездийти, празник нынчи какой — ни ездийти”. Ну, ани эта — па-матир-наму выругались — вот ты туды-сюды — праздники пачитаешь. Паехали. И автобус в автобус — тук! Сами, вроди, не убились, а автобуса оба изламали. Да два месяца патом и ни ездили в лес-эт. А Саша им патом и гаварит: “Что? Поняли?” Пачитам. Он очань грозный праздник. Дедушка рассказывал, в лугах [работали]. <...> И вот на Ильин день — какой был дожжик! Всё сена затапила! За то, что, наверна, работали» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 111–114].

Молния может попасть в того, кто накануне вел себя неправильно (совершил какой-то грех). «Вот пра Ильин день гаварили. Толька на Ильин день гаварили, ну да, последний раз на Ильин день гримит гром. <...> Нет, толька што эдак гаварили: последний раз гром гримит. Ну, гаварили, што эта, если,

гаварят, где пападёсса, пажалуй. <...> На Ильин день тожа убиваит громам. Вот в Стрельниках, атсель нидалёка, паринь-та, убила громам-ти. Толька пришёл из армии (ниделю одну побыл). Мать-та яму гаварит: “Ступай, мыл, в баню, баню я истапила”. А он ей и гаварит: “Я пайду на Суру искупась”. Вот на Ильин день. А день жаркай был! “Я пайду на Суру искупась, а приду с Суры, прям в баню пайду”. Ну, ушёл. И ничаво не была, никакой ни тучи, ни гразы не была. Аттоль идёт, сразу гром как грянул! Напротив двара — и яво насмерть убила. Вот как папал. Никакой тучи не была, там, мыл, дожжик бы сабирался, и дажжа не была, а яво убила громам. [Он в этот день не работал] Нет, нет. Он, гаварит, тут с атцом паспорил больна, вот. “Ты мне ни атец!” — вот так и так, пьяный был. Ну вот, яво можит быть чириз эта Бог наказал» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 59–62].

Смерть от молнии на Ильин день не всегда связывается с невыполнением запрета. В этот день могут пострадать от грозы и дети, и животные. «Вот Ильин день. В этот день было много уж это <...> прям в этот день <...> вот в Малом Кувае. Мы шли с поймы, мимо Малого Кувая, и тут, Господи, подошли — двух девчонок убило. Не грозой, а молнией. <...> Вот Ильин страшный — не знай только, почаму. <...> Я с сыном десятичала. <...> Мы пришли обедать эта. И тут гроза-то началась. <...> Пришли в Совет, там говорят: “Да вот, Аннушку убило. <...> Она-то дома побоялась, в шабры [=к соседям] ушла, а иё у шабров-то и убило”. <...> А то корову убило» [КАН, с. Б. Кувай; СИС Ф2009-06Ульян., № 1]. «А на Ильин день, вон я там жила, у меня тёлку [убило]. Там женщина адна, ана картошку [рыла], пришла. В Засарье у начальника картошку рыла. Страшный день был! Гром! Эта Ильин день. А у миня тёлка была у этава двара. Вот как хряснула молния! Тёлка упала и женщина — круг [=около] тёлки. Это на Ильин день. <...> Вот все и говорят: “Гасподь наказал. Зачем ты пашла?” Такой день страшный» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 11].

Смерть, наступившая в этот день, особенно если она была неестественной, случившейся, например, в результате убийства, могла вызвать в этот день и природные аномалии. «Град крупный пашёл. Эта на Ильин день. И как [=почему] град пашел. <...> Все люди: “И Бог, грит, плачит. Аб этим малодиньким”. Гадов наэрна сорак-то была [когда погиб] — на самый Ильин день. <...> Иво насильна закалоли» [ГЕН, с. Валгуссы; СИС Ф2001-07Ульян., № 96].

Ильин день считается пожароопасным. «Ну, и щас гаварят, он грозной. Он мала [того, что] грозной! Он дажи можит так сделать, што и избы загаряцца. Вот у нас у аднэх. Я гразы всё время баялась — а у миня там падруга была, а дожжик сабираицца — а я думаю, я дамой ни пайду, у нас дома нету никаво. Ну и што? Как ахнула, у них изба-та загарелась. А дом-та был двухэтажный, мы кой как, кой как [потушили]. Так-та ничаво, а угал загарелся. И мы убигли. А миня мама-та: “Бог-та визьде найдёт, кагда граза сабираицца, нада дамой идти”. <...> Ну вот гаварят, вабще вот грех работать [в праздник]» [САИ, с. М. Барышок; СИС Ф2009-15Ульян., № 59–60].

В народе существует ряд рекомендаций, как уберечь избу от огня во время грозы (см. *Икона*). «Вынасили кычерьгу да икону. <...> Я вон вынасила, какие знаю — малитву, малюсь. <...> Толька что на этыт день, кагда сильна граза» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 15].

В представлениях, связанных с Ильиным днем, реализуется не только культ огня, но и культ воды. Существовал обычай в Ильин день обливаться водой при засухе [ИАП, с. Сухой Карсун; Ф2004-34Ульян., № 23] (см. *Молить о дожде*). «Бывала, вот ты говоришь, дажжа нет, бывала, с иконами хадили по всей Сари, когда дождя нет. Вот на Ильин день хадили по Сари с иконами. И в Студинец [=родник]. Пели мы. Там всё. Мол, Гасподь даст дожжичку. Этот день уж вот хадили па всей Сари» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 47].

В с. Сара почитается родник, на котором явилась икона Ильи Великого. На Ильин день к святому колодцу совершается крестный ход с иконами (см. *На святой родник ходить*). «Бывала, хадили па сялу, с иконами. Вот там у нас есть авраг — Студинец. Там он Илья Великай празывался. Вот туды все ходют щас. На Ильин день в этат калодись. Он там явился-явился. Сам Илья Великай! <...> Яво, икона эта Илья Великай, продали наши каммунисты в Цыпавку — в друго сяло. Ну, коммнусты были — каторы верют, каторы нет. А это место так и асталась. Так и ходят. На Ильин день <...> хадил вот, кой старухи. <...> Там ключик тичет — вдоль этава — как речка. Вот туды ходют — купающца, поливают на сия, как на Никольской гаре» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 22–23].

Ильин день считается рубежом, после которого начинается осень. «Вода делацца, грят, уж холодная. Время прошло что ли. С Ильина дня купаться нельзя. Осень уж, наэрно, считаться. Уж все» [СКИ, с. Вальдиватское; СИС Ф2005-19Ульян., № 61–62]. «Росы начинающца, туманы, ну — старухи говорят — не купающца» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 30].

В этот день последний раз показывается русалка (см.). «Они [русалки] показвающца, ну, пака тяпло. Да Ильина дни, эта русалка купающца. Да Ильина дня. А как Ильин день праходит и русалка ни купающца, и люди вить ни купающца послИ Ильина дни-та» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 29]. «Ильин день прашёл, и холодна. Русалки уходят, кагда холодна» [НМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 78].

Существовал запрет купаться после Ильина дня, поскольку вода становится холодной. «Вот с какова [можно купаться] ни гаварили, а канчают кагда, пусть и жарка, в Ильин день. Ильин день как прайдёт, эта второва августа, то уж ни купающца» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 3]. «Купающца толька да Ильина дня. <...> И вада халадеит, и ни разришали купающца. Гаварят, в кувшини вада уже ни нагриваещца» [АНК, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-11Ульян., № 57]. «Вот тожи гаварят нильзя. Ну, эта што гаварят нильзя, эта вада халодная делаещца пачаму-та сразу. <...> Вот у миня в агароди стаит две бочки, я наливаю паливать. Всё, уже вада ни та. Вот утрал, бывала,

встану — вада в бочках тёплая, сичас встану [после Ильина дня] — холодная» [САИ, с. М. Барышок; СИС Ф2009-15Ульян., № 64]. «Гаварили [что нельзя], а всё равно купались, если жарка. <...> Ана холодна [становится] на третий день послИ Ильина дня, а мы, девки, всё купались. Была всё тёпла вада, а щас холодна» [РАП, МВП, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 68].

Существовало много версий, объясняющих запрет на купание после второго августа. По одной из них, «Илья в воду насикал» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2009-29Ульян., № 47]. «Ну, старухи гаварят: “Ильин в воду нассал, Илья уж в воду нассал” — уж ни купающца» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-34Ульян., № 30] «Илья, гаварит, прарок в воду нассал, нильзя купацца. Вот и всё» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 3]. «Илья-прарок в вадичку насикал» [ЕАМ, пос. Сурское; СИС Ф2000-22Ульян., № 18].

После Ильина дня нельзя купаться, потому что «олень в воду нассал» (д. Лебедёвка), «Алень в воду насикал» (с. М. Кандарать), «Алень в воду насыт» (с. Новосурск), «Аленя в воду нассала» (с. Кирзять). «Алень, бывла-та, алень в воду нассал. Ана и холодна внутри делалась послИ Ильина дня. <...> Всё, бывала, тёпла вода, а щас холодна» [РАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 68]. «Гаварили, что всё же, алень в речку нассал» [ДРА, с. Палатово; СИС Ф2000-07Ульян., № 17]. «На Ильин день алень в воду насыт» [САЕ, с. Барышская Слобода; СИС Ф2000-28Ульян., № 85]. «Ни знай, гаварили, вроди: “Алень в воду, — гаварят, — нассал”» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 68].

Часто вместо «оленья» появляется «лень». «Всё как гаварят: “Лень в воду нассала”. Я ни знаю, ну гаварят: “Лень в воду нассала”» [САИ, с. М. Барышок; СИС Ф2009-15Ульян., № 64]. «Лень кака-то в воду насыт. Нассала. Нельзя [купаться], заболит. Вот втарова августа» [НМН, с. Кадышево; СИС Ф2003-11Ульян., № 77].

Существуют и единичные поверья, построенные по той же структуре. «В Ильин день дед в воду нассал, поэтаму нильзя купацца» [ВАП (1941), с. Кадышево; МИА Ф2002-130Ульян., № 87]. «Кто-та сикнул в воду» [АЗП, с. Вальдиватское; СИС Ф2005-15Ульян., № 70]. «Тюлень бзднёт в воду» [ЛАВ, с. Вальдиватское; СИС Ф2005-21Ульян., № 72].

По другой версии, купаться нельзя, потому что святой Илья в воде ноги помыл. «Посли Ильи не купающца — уж холодна вода. Илья ноги намыл. До Ильина дня только купаются, а там не купающца. Илья ноги намыл» [ПЗН, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-10Ульян., № 58].

По третьей версии, Илья (Бог) пустил в воду «ледышкú» («ком снега», «ком льду»). «Илья, гаворит, пустит в воду ледышкú — будет вода холодная. <...> Ни купающца. <...> Осень наступает и холодно» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-Ульян., № 49], «Илья ком льду в речку бросит на Ильин день» [АВЯ, с. Аксаур; МИА Ф2001-25Ульян., № 59]. «Илья ледышкú пустит» [ГМС, с. Проломиха; СИС Ф2002-28Ульян., № 49]. «А послИ Ильина дня уже не купающца. Вада уже холодная. Снегу пустит. Бог. Илья Вяликай»

[ЛНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 107–108]. «Ильин день — Гасподь лидышку [пустил] — халадаит» [КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 56]. «Бог ледышку дал» [ТАФ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 32]. «Пра Ильин день гаварили толька шта. Гаварят, Бог лядышкú пустил. Купаюцца вон сичас» [ШТС, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 64]. «Бог ледышку пустит — и больше не купаюцца» [ТАА, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 8]. «Бог ледышку дал» [ТАФ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 32]. «Посли Ильина дня Бог пустил ком льду в воду» [МАН, с. Тияпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 12].

Запрет, купаться после Ильина дня, предназначен для всех. «Всем Ильин день, уже всё. Он, август-та, быват. Илья, гаварят, в воду нассал. И больших [пугали], не только маленьких» [ЖЕС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 28]. Некоторые воспринимают нарушение этого запрета как грех («На Ильин день, грех и купаться грех, все говорили — всё грех» [КАС, д. Ермаки; МИА Ф2002-34Ульян., № 7]), другие полагают, что его можно и не соблюдать («Вот Ильин день прайдёшь — купацца нельзя. Гасподь льдинку пустит — уж не купались. Да всё равно купались. Если жара стаит. Щас всё равно купаюцца» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 21]).

Как правило, запрет на купание и объяснение запрета все же были адресованы детям. «Редки ведь это купаюцца. “Лень воды нассала”, — начнут калякать. Ильин день прошел — “не хадити, а то забалети”, — бывала-та вот так. Детишкам [говорили]». [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 29–30]. «Гаворили, как будта послИ Ильина дня “лень” в воду нассыт. Но эта страшшали маленьких, кто купаицца. “Не хадити купацца — лень в воду нассала”. На Ильин день. <...> Ну — “Ленивай будишь” [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 51]. Не послушаться родителей — грех. «А кончают [купаться] кагда, пусть и жарка — это Ильин день. Эта второва августа. Вот Ильин день как пройдёт, тут уж ни купаюцца. Илья, гаворит, прарок в воду нассал — нильзя купацца. <...> Мож быть и жарка еще, нам ахота на Суру. А нам ни вилят. Вот уж мы починаяси атца с матирью — ни ходили никуда. И грех» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 7].

С Ильиным днем связано много примет и поверий, рожденных вследствие наблюдений человека за природой. В Ильин день появляется *мýтел* — бабочка, которая выводится раз в три года, а живет всего один день. «Мýтил какой-та налятат нá ваду. И ни купаюцца, гаварят. <...> Эта аднаневка. Вот на дне рики ана, личынка, ни лечынка ана — три года развивацца, а живёт адин день. У ней рота [=рта] дажи нет. Вылятают, примерна, вот к Ильину дню ани — ка втарому августа. <...> На свет литит, ой-ой, страшна дела!» [ВАП (1941), с. Кадышево; МИА Ф2002-30Ульян., № 86]. Ильина дня с нетерпением ждут рыбаки, использующие бабочек в качестве приманки. «На Ильин день, у нас ждут рыбаловы. Ждут Ильин день — вот мýтил палитит. <...> Мýтил называцца. Эта, жгут кастры на бирагу. И литят белиньки

мушки вот такое. Он кой раз такой сильный литит, этат мятил, аж кастёр тушит! Заваливат кастёр. Ну вот, а рыбаковы, ловят патом, мож ниделю, мож две, заранее всё накаатают, и вот ловят рыбу на нём, вот с этим мятлаам» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 51].

На Ильин день выгоняли мух снопиком из покони, то есть из мужской разновидности конопли. «Вот по́сканье. Вот делают снопик малинький. Вот этим выганяли мух-та. Вот на Ильин день *и* [говорили] *каки-та* слава́ — я ни знаю» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-Ульян., № 43].

Второго августа открывает глаза змея *медница*, поэтому на Ильин день она становится особенно опасной. «Мидни́цы там *есть*, в лясу-ту. Ани аткрывають глаза. Ани вроди как щас слепыя, например, вот сичас — в летняя время. И вот толька адин [день] ани аткрывають глаза. <...> И вот ани могут, можит эта пабасёнки, ани могут чилавека насквозь пранзить. На Ильин день. <...> Ана медница ни вридима [=не опасна] так-та. А ана на этат день можит чилавека пранзить» [СКИ, с. Вальдиватское; СИС Ф2005-19Ульян., № 57].

Кукушка перестает куковать на Ильин день (см. еще *Петров день*). «Каньчае ана кукавать — вот уж кончила — всё уже. <...> На Ильин первый что ли? У ней уж время вышла — больши нету ей сроку» [ФЛА, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 21]. «Вот кагда нестись-та брасають, ани перистають кукавать-та. Вот чириз эта ана. Ана вот, наэрна, да Ильина дня. <...> Вот как-та ана прикращает. <...> Ана кукует, кагда ана нисёцца, а кагда у ниё нет никаво — ана брасает кукавать» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 88].

А.П. Липатова

ИСПЫТЫВАТЬ МОЛОДУЮ — см. Второй день

ИСЦЕЛЕНИЕ — см. Болящие, Ворожея, Ерошкин, Колдун, Монашки, Отец Максим

К ВЕНЦУ ЕХАТЬ

Переезд свадебного поезда из дома невесты в церковь для венчания завершал драматический период свадьбы. После небольшого угощения жениха и невесту выводили из-за стола, обязательно соблюдая определенные правила. В с. Тияпино, д. Кольцовка это делал дружка. «Из-за стала дружка гаварит: “Кто с нами, садитесь в сани”. <...> Сейчас жениха бярут за праву руку, а жених с невестай идёт, а дружка берёт жениха за праву руку. Вот абводит, например, как бы он ни стал стол — и так стаит, и так стаит — всё равно абхадить толька с правой стараны» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36].

В с. Княжуха из-за стола невесту выводила *коренная подруга*. Она выводила невесту из-за стола по восходу солнца, а потом её брали за руки дружка с женихом и вели на улицу [НЕС, с. Княжуха; НОА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1992].

Существовали определенные предписания и для невесты. Многие из них имели ритуально-магическое значение. В с. Б. Шуватово, когда жених выводил невесту из-за стола, она выбрасывала платок, в который плакала, под стол [СМА, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Неплёвка невеста, выходя из-за стола, тайно дёргает за скатерть, для того чтобы подружки скорее выходили замуж [СМП, МАП, с. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Палатово при выходе из дома невесту предупреждали, чтоб за косяки не бралась, чтоб нечистый не увязался [БАФ, с. Палатово; БСА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В с. Барышская Слобода невеста поступала прямо наоборот — хваталась за косяк двери и начинала причитать [ШАГ, с. Барышская Слобода; Г ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1979].

Были предписания, обязательные для исполнения женихом и невестой одновременно. «Когда молодые выходят, им нельзя вставать на порог, только перешагивать» [СЕВ, с. Чирково; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1984].

В д. Кольцовка во время выведения жениха и невесты из-за стола родители невесты не должны были присутствовать при этом. «Атец с матирью находицца в задней или там, штобы кагда нивесту павили, штобы ана ни глядела на них. Кагда и за сталом сидит, кагда выкупют иё, и кагда жиних павидёт иё, мать с атцом ни глядят» [ДАС, с. Ждамирово; ММГ Ф2007-MD1].

Первым из дома выходил, как правило, дружка с иконой, потом полдружка с хлебом [СМН, с. Араповка; КЕА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991]. «Дружка идёт передом с иконой, полдружка с нём. За ними идут молодые» [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. «Патом тут сваха идёт с иконой, две женщины с невестай — их называли “подневестницы”, свахи — их четыре штуки — две падневестницы и сваха с “падсвачей”. Вышли и пашли» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ Ф2001-36]. В с. Колюпановка жениха и невесту выводил крестный [ДАА, с. Колюпановка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Так же как и при отъезде из дома жениха, поезжане рассаживались в определенном порядке, но жених с невестой всегда ехали на разных повозках. «Жених сажает невесту в сани. С ней садится ево хрёсна и с её стороны две свахи-проводжаты» [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. «В церковь едут в том же порядке, что и до дома невесты [сначала дружка и сваха, потом жених], только на третью повозку садят невесту» [КАС, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

При этом жених и невеста в с. Барышская Слобода, Валгуссы обязательно садились на колени к свахе. «Я сажусь к иё тётке, а ана к моей» [ФАФ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-22]. «На первой лошади сидит дружка, на второй сваха с женихом, на третьей “подсваши” [молодые женщины со стороны жениха], они держат на коленях невесту. Замыкает поезд повозка с постелью, с сундуками, где лежит приданое. На этой повозке сидит полдружка» [ЦМА, с. Валгуссы; БСА ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Если постель и приданое перевозили вместе с невестой, то на одну лошадь ставили сундук с приданым и постель. Лошади с приданым ехали в церковь. Родители невесты дают молодым икону. Эту икону они привозят из церкви и ставят в доме жениха на полку [КАК, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. В д. Кольцовка существовало правило: сначала обязательно должны были увезти постель, в противном случае это могло обернуться бедой. «Сначала постель увисти нада была — закон такой, а патом нивесту. Пасли пастели не паложэна, вроди, примета была плахая. Сначала постель грузют, павизут свахи нивестины, цветочки прилипают, делают цветочки, у нас адна жэнщина была эдаки всяки наделает, и все свахи с цветочками, паехали с постелью» [МРИ, д. Кольцовка; ММГ Ф2007-MD4].

Далее обязательным действием, которое совершал дружка или крестный, был обход поезда с иконой, а в некоторых селах и с хлебом. «Дружка три раза обходит поезд с иконой и три раза с караваем хлеба» [МАП, с. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. Во многих селах считали, что этот обход имеет магическое значение. «Маладые сели на лошадь, дружка три раза абызательна с иконой абайти. Эта штобы неприкаснавенна была эта пара, штобы их хранил» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-22]. Скрытым магическим значением обладало и кормление дружкой лошади в с. Неплёвка куском хлеба, вырезанным из карава невесты. «Дружка три раза обходит

поезд с иконой и три раза с караваем хлеба. После этого он отдает серединку хлеба, вырезанного из каравая невесты, съесть лошади, на которой едет жених» [МАП, с. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Совершение магических предохранительных действий было обусловлено представлениями об особой активности враждебных человеку сил и ее направленности против свадьбы и в первую очередь против жениха с невестой. Так, в с. Проломиха «в день свадьбы невесте нельзя было ничего давать, нельзя ничего у нее брать» [ТЕС, с. Проломиха; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. Плохим знаком были и сбои во время переезда из дома невесты в церковь: лошадь спотыкалась или распрягалась, кто-то переходил дорогу и проч. Подтверждая истинность и значимость этих примет и предписаний, одна из информанток из с. Проломиха рассказала о том, почему у нее не сложилась семейная жизнь. «До свадьбы ходила я с подругой в Инзу, фотографировались мы с ней и с Иваном. Эта карточка была в рамке в сенях. Когда меня убирали цветами, то сказали, что она взяла карточку. Её и вытлкали из избы. И еще одна примета нехорошая была: по дороге из церкви перва лошадь споткнулась, вторая выпряглась, а у третьей хомут слетел. И вот не стали жить с мужем-то, не получилось. Через девять месяцев разошлись» [ТЕС, с. Проломиха; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Во время переезда в церковь колдуны (см. *Колдун*) могли останавливать свадебный поезд. «А вот мне свякровка рассказывала мая. Гаварит: “Вот едет поезд, и лошади вот так вот и не едут. Вот едет и встанет, хоть ты убей яво. Вот паднимацца будут, и не едет”. — [Это сглазили?] — Ну, там хто-та, хто-та, хто-та знат. К няму сходят. Какой-та калдун. Хто, не знаю. И он апяць разделат. И паедит поезд» [ЗМП, с. Засарье; ММГ Ф2000-22].

Именно поэтому в д. Неплёвка «когда поезд отправляется, дружка стоит с иконой до тех пор, пока не пройдут все лошади» [МАП, д. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Чамзинка разжигают костры. «Если в селе есть колдун, то по дороге разжигают костры. Лошади прыгают через огонь. А то, бывает, задурыт и в ворота не пойдут» [РДС, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. А в с. Налитово особое действие совершала сама невеста. «Посреди дороги поезд останавливался, невеста выходила на дорогу, поднимала подол и поворачивалась к лесу, так делали от сглазу» [ДАА, с. Налитово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979]. А чтобы любопытных не заподозрили во враждебных намерениях в этом же селе, они прятались. «Когда молодые ехали в церковь, то по дороге прятались любопытные — хотели посмотреть невесту» [ДАА, с. Налитово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Рассаживая поезжан, дружка часто произносил соответствующую приговорку. «Все сядут, дружка берёт икону, кругом поезда три раза обойдёт, приговаривая: “Все по местам, как птицы по гнездам”. Сам сядет. Ворота отворят, их повезут в церковь венчаться» [ФЕИ, с. Чамзинка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Как только свадебный поезд отъезжал со двора, во многих селах девушки исполняли специальную песню. В с. Полянки это была песня «Топнули коники к широким вратам, / Дрогнула сирдечка (там) у Надиньки, / Дрогнуло ретиво у Егория» [ШПФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19].

В с. Елховка «только отъезжал поезд, подружки начинали петь:

Течёт речка не шолохнется,	Со душою красной девицей,
На крутой берег не взорвется.	Со подружкой нашей Лидочкой.
Как по этой быстрой реченьке,	Не лебёдушка воскликнула —
По ней плыли три кораблика,	Мать о доченьке восплакнула.
Три кораблика гружёные.	— Воротись-ка, мила доченька,
А как первый корабличек	Ты забыла золотые ключики.
Со сундуками, гардеропами,	— Нет не ключики забыла, мамынька,
А второй-то плыл корабличек	Я забыла волю девичью,
Со постелею убранною,	Всё гуляница с подружками,
А как третий плыл корабличек	Всё гуляница с любимыми»

[МКН, с. Елховка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В Сурском р-не было принято останавливать поезд и дружке возвращаться в дом к невесте, чтобы пригласить ее родителей на свадебное гулянье в дом жениха. «Проедут сколько-нибудь и останавливаются. Дружка едет в дом к сватьям [=в дом невесты] и зовёт их в гости» [НЕС, с. Княжуха; НОА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1992]. «Отъехав недалеко от дома, поезд останавливается, и дружка возвращается в дом невесты звать на горной» [МАП, с. Неплёвка; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

В некоторых населенных пунктах существовала и другая цель возвращения. «Как только свадебный поезд немного отъедет, дружка ворачивался и вырезал кусок — серёдку из караяя, который стоял на столе, когда выкупали невесту. Впоследствии этот кусок дружка клал на свадьбе перед невестой» [АМП, р.п. Сурское; ГЕН ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1996]. «Немного отъехав, дружка ворачивается в дом, вырезает ломоть из коровая, приговаривая: “Вот теперь уже не сложишь такой коровой. Пусто без дочери в доме”. После на ломоть кладут соль и дружка едет в церковь. И там жених и невеста должны съесть его» [НЕП, с. Никитино; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1986].

М.Г. Матлин

КАЗАНСКАЯ

Казанская — календарный праздник, занимающий важное место в жизни жителей Ульяновского Присурья. Дни памяти Пресвятой Богородицы в честь ее иконы «Казанской Божьей Матери» приходятся на 8 июля («летняя») и на 22 октября («осенняя»). «Казанска. На ние гава-

рят ничео ни делать. Ана две бываит их. И висенняя. И вот нидавна была Казанска. Двадцать первава была этава месяца [июля]» [ЗЕМ, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 58]. «А у нас празднавали Казанску. <...> Ана, Казанска, быват и осенью. И вот завтре. <...> И летнюю и асенню у нас празднавали. <...> Щас уж стали в адно время праздновать» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 8].

В народе Казанская называется *большим* праздником. «Завтре Казанска — праздник большой» [ЧЕХ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян., № 46]. «Пасха и Казанска — самые большие праздники» [ИАП, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 15].

На осеннюю Казанскую играли свадьбы (см. *Свадьба*). «У нас свадьбы играли осинью. На Казанску. И зимой — кагда ни грех» [ЛЕН, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 74].

Считается, что «Казанская» — хозяйка над дождем в период от Петрова дня (см.) до Казанской. «Да Казанскай вот, ат Питры и Павла — Питров день. Ат Петровá дня да Казанскай — Казанска камандават. А ат Казанскай это уж Ильин день да самава Ильина дня. <...> На нибисах. А там Анохрий — там уж да зимы» [СПА, с. Тияпино; МИА Ф2001-22Ульян., № 54–56]. С этим связан ряд поверий. Существует запрет купаться после Казанской (см. еще *Ильин день*). «Робятишкам и щас гаварят, что нильзя купацца. А всё равно купамся» [ЧЕХ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян., № 47].

Казанская — *грозная, сердитая*. Существует запрет работать на Казанскую (см. *Наказание за грех*). «Казанска — грозна, грех работать. Чоо Бог сделает?» [МАН, с. Тияпино; МИА Ф2001-19Ульян., № 13]. «На Казанску еще был грозный [день]» [БМИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 105]. «Двадцать втарова ана вот будит. Ана грозна» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 29]. «Казанска. На нее говорят ничео не делать. <...> Ана всё — Казанска Божья Мать, ана сирдита. Ничио на ниё ни делайти» [ЗЕМ, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 58]. «Сердита Казанска. <...> Вот на ние гаварят, ничио ни делать» [ЗАИ, с. Тияпино; СИС Ф2001-21Ульян., № 58].

Тех, кто не выполнит запрет, ждет наказание. Вся работа, сделанная на Казанскую, пропадет даром: сметанные стога разнесет ветер, сожжет молния. «Грозный. На Казанску ещё был грозный. Раньши вот боялися, если кто стог ни атдал — разнасила этим ветрам. Ураган. Грех был» [БМИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 105]. «На Казанску. Если синакос. Убирают, синакос — траву. У нас пакойный вот мой атец. Штобы не была на Казанску — бросит. Он работать не пайдёт. На Казанску. <...> Зои Аляксандрaвны атец. <...> Он работал трактористам. <...> На Казанску смятали стог. Кладь. Сена клали. А пашёл дождик. Гроза. Ночью. Гроза-та. Гром ударит-ударит! <...> Па утруту-ту [муж] вышил да гаварит мне: “Сашь, там, грит, в лугах чоо-та, гаварит”. <...> И весь стог — он его клал на Казанску — весь стог и сгарел. Весь стог сгарел да самава низу. А кто еще смётал — всё

сена разнёсло. Ни сабрал. Он у нас бывало сроду на Казанску ни пайдёт» [ТАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-14Ульян., № 60–61].

Человека, работающего на Казанскую, ждет наказание. С ним может случиться какое-нибудь несчастье. «На Казанску нильзя была работать. Или ат грозы сгорит стог. Или там яво какой бурью разнесёт. <...> Казан-

Празднование иконы Казанской Богоматери в с. Сухой Карсун. 2004 г. Фото И.С. Павлова

ска у нас бывает двадцать первава. Вот двадцать второва у нас в лугах всю семью убила. <...> Убирали свой синакос. <...> И их убила» [ЗАЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 52–53]. «У меня соседка. Смотрю, стирайт. А был праздник. Вот. <...> На Казанску. И што ты думаешь? Ведь наказал иё! Да знаешь как? Вены пирирезала. В бани мылась. Уж ни знаю точно, как там. Случайна вроде, как говорят» [САМ, пос. Сурское; ЛАП Ф2005-2]. «Двадцать второва ана вот будит. Ана грозна. Почиму грозна? Начинат в эта время гроза, ветир. И вот на маеи память адна женщина. <...> Мятали стожками. Каждый свой. <...> Эта женщина залезла на стог. А там ей падают — семья-та — мож быть сын или там муж. Падают. И вот началась гроза. Такой ветар. И иё снёсло са стога на землю. <...> Ушиблась ана, хварала патом. <...> Но прашла. Вот ана, какая граза. Сильна» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 29]. «Ну и Казанска ай-ай! Вот кагда враз синакосы были. Синакос. Ана сабирёцца туча. Кладя всё разносила. Вот кака была буран. Вот сложут-сложут кладя сена. И все разнесет. <...> Вот убила громом. На Казанску. Все на синакоси были. В лугах. <...> Вот Казанска. Ана, кто не признает — она наказыват! Никто не делат на нее ничао.

Руки болят. Самое всю сагнёт. Ана сирдита баба!» [СПА, с. Тияпино; МИА, СИС Ф2001-22Ульян., № 54–55].

По другой версии, наоборот, на Казанскую никогда не откладывали работу. «На Казанску никагда синакос ни атлăживат. Работу работают. Казанска — праздник, а эта атлăживать нильзя. <...> Кагда бывает грозна, а кагда праходит тиха» [ТАВ, с. Чумакино; МИА Ф2002-21Ульян., № 29].

Раньше Казанскую праздновали широко. Во многих селах Ульяновского Присурья Казанская являлась престольным праздником (с. Первомайское, Лава, Сухой Карсун, Жемковка). «Казанская — эта у нас пристол. Казанская вот скоро будит, двадцать первава. Эта летняя Казанская. А у нас пристол Казанская — читвертыва наября. Вот эта наш праздник пристольный» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 119]. «У нас вот только была Казанска пристол. Прихадили пагастить. <...> Вот сѣла Русски Горинки, Татарски Горинки прихадили» [БАГ, с. Потьма; МИА Ф2005-01Ульян., № 1]. «Казанска — грозна. У нас [в с. Сухой Карсун] пристол. Гуляли» [ИАП, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 22].

Девушка из пос. Сурское. 1930-е годы.
Архив СКМ

В Ульяновском Присурье существовал обычай *перегаживаться на престол* (см. *Гулянья, Николин день*). На Казанскую ходили к сродникам. «Казанска. Это наш пристольный. <...> Казанска — их два раз ана тут. Ана и осинью, ни помню, третьего, что ль, наября. А чичас — двадцать первого — вчарась была Казанска. Приижжали из сѣл из других сродники. <...> С Аксаура приижжали, каторы сродники тут есть. <...> Гуляли целыми неделями. Тада вить как? Самовар поставят. Ну и квасок — как бражка» [ПНК, ПЕГ, с. Первомайское; СИС Ф2001-05Ульян., № 65–66]. «Завтре Казанска — праздник бальной. <...> Люди есть и гуляют на Казанску. К сродникам идут» [ЧЕХ, с. Первомайское; МИА Ф2001-11Ульян., № 46].

На время праздника прекращали работу. Гуляли три дня. Мужики устраивали драки (см. *Кулачки*). «Пристольным праздникам нашива сила была летняя Казанская. Вот чаще всиво. Вот и драки [между мужиками]. Это на Казанскую. Брасали синакос и гуляли три дня. Все. Три дня отгуляли, как отрезала. И всё. Разашлись все на синакос» [ПЛА, с. Лава; СИС Ф2009-16Ульян., № 12, 15].

За работу принимались только после того, как отпразднуют Казанскую. Существовал обычай *зажинать* на Казанскую (см. *Жатва*). Зажинали на «Пятров день. Казанска. Сама мала, если на Пятров день ни начинают, то на Казанску» [ЖЕС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 26].

Первый сноп, который зажинали на Казанскую (см. *Зажинки*), оставляли «засявать (см. *Зажинки*). Ездили на Казанску жать. Вот. И сноп брали. Вот засевать из этава снопа. Вот рожь. На Казанску рожь жали. Ржано. Первы-первый снопик. <...> Вот мы зажинали — Казанска-то была. Вот мы зажинали сроду на Казанску. Пожнешь вот пожнешь. День весь не жали — празднавали. Вот этот сноп дамой нисёшь. Вот сноп-ат перьвай. Вот его на гумно ставили» [АНА, с. Палатово; МИА Ф2001-24Ульян., № 29, 34]. «Вот у нас тятё-та был на Питров день, вот на Казанску паспиват хлеб. <...> Зажинали. Вот у нас тятя <...> пайдёт па сваим загончикам. Где <...> паспела, каласок — са всех загончикав вазьмёт каласки. Вот такими пучёчками навязжит. <...> Вот он пайдёт принисёт. Казанску праважам. Папразднавали. Никто ни идёт зажинать, всё празднавали. А уж пайдёт панидельник, пайдём жать» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-32Ульян., № 99].

На Казанскую варили кашу из первых колосьев. «Зажинают, вот знаю, бывала, на Казанску. Пшеницу таскали в дом. На пичи сушили, потом ыбмалотют. Мама пшеницу-та правейт и абдаст варам [=кипятком], иё высушит. Потом на жорнаве садирёт и кашу варили [из первых зерен]» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 42].

А.П. Липатова

КАЛАНЦЫ

Игра с камушками, повсеместно распространенная в Ульяновском Присурье, относится к числу многочисленных настольных игр. Практически везде она известна под названием *в калáнцы* (с. Аксаур, Вальдиватское, Шеевщино, Елховка, Валгуссы, Барышская Слобода, Кадышево, Новосурск, Русские Горенки, Сухой Карсун, Б. Кандарать, Проломиха, Городищи), реже встречаются наименование *в голышй* — с. Гулюшево, *в камушки* — с. Жемковка.

Игра уже давно утратила календарную приуроченность и стала развлечением, которое практиковалось как летом, так и зимой.

В игре принимали участие в основном девочки и небольшие мальчики. «И мальчики, и девочки, но большинство девочки. Большинство девочки играли в эту игру, мальчики в ножички играли» [КЕФ, д. Жемковка; СИС Ф2007-03Ульян., № 44, 46]. Иногда в нее играли и взрослые в свободное время. «Нет, играли ни только ребятишки, мы и взрослые играли» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 66].

Для игры обычно выбирали пять небольших гладких галек. «“В галыши”, па пять галышей. В речки пайдёшь галышей набирёшь. “Каланцы” у нас эта были, “каланцы» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 31]. Если камешки оказывались неровными, их обтачивали. «“В каланцы?” Вот амишки вытычишь, ну, вот аб кирпичи. Абколишь йих маненька, закруглишь, а патом йих аб каминь, аб кирпич, патрёшь йих, патрёшь, штобы ни калоли руки. Сделаюцца гладиньки. Пять штук этих амишкыв. И вот йих, в них играли в эти каланцы» [ЯПА, с. Гулюшево; ЧМП Ф2000-25Ульян., № 84].

В с. Русские Горенки предпочитали брать для игры галечки черного цвета. «“Каланьци” видь были раньши, “каланьци”, да, гусиный найдём на задах. Ни то што ани как эти дика́ринкии [=дикие, природные], а чорнинькии. Вот ани назывались, чорнинькии. В речки их набирали» [ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 87]. В с. Б. Кандарать, напротив, искали белые. «“В каланци” играли. Из самаро́давых амишкав йих выкалачивали, вытачивали, штоб ани ровнинькии были. Ане какеи-та светинькии были, эти амишки-ти. Искали йих, пападались на агароди. Где пападёцца амишик, яво сабираашь. Нибальшии, штобы ани вот чатыри штуки в руку, а пятый кидашь» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-04Ульян., № 7].

Иногда каланцы изготавливали из белемнитов, откалывая от них кусочки нужного размера. «“В каланци”. Из гармавы́х [=громовых] камнив выбим вот эдакии вот круглинькии. Вот гармавыя камни на речках-та. На речках, ани, быват, и на улицы быват. Все пальцы, эта, абшибам выбивам. И вот йих раскатывам и кидам адин, бирём, кидам — и вот эдак и играли» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

Реже специально лепили из глины небольшие шарики. В этом случае их раскрашивали. «Бывала, лепишь сидишь весь день, глины принисёшь изпад беригу. Глины накаташь, да. Вот йими играшь. Нарядны сделаешь йих: и синии, и чорны, и красны, и зилёны» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 31].

В с. Аксаур, Елховка, М. Барышок, Утесовка в игре использовали овечьи или свиньи косточки-лодыжки, которые тоже могли раскрашивать. «Патом в ладыжки играли. В ладыжки, эта вот в маё время, уж мы играли. Раньши в куклы играли, а мы в ладыжки играли. Кагда свиней колют, ни козны, а вот эти, квадратиньки ладыжички, их накрасим: красны, сини, зилёны» [КАИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-22Ульян., № 48]. «Играли “в козны”. “В козны”-та эта все играли — масалки, масалки. А их выбирали, дапустим, вот осинь (тагда скатину-та резали эта к праздникам к этим), вот сделают халоднае из ног сделают и вот эти все казанки-ти выбирают. Эта девки играли в козны-ти. Как “в каланьци” в козни-ти. Их десить штук» [ТИН, ТАП, с. Аксаур; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

Игра требовала хорошей координации движений и большой ловкости и развивала такие полезные качества, как терпение и умение сосредоточиться.

«Я шас вот эта уж взрослым челавекам [понимаю], эта всё была правильна, эта всё была нада. Вот эти каланцы. <...> А это же развитие пальцев» [ЛЕК, с. Вальдиватское; МИА Ф2005-14Ульян., № 41].

Играли обычно вдвоем или втроем, иногда вчетвером. Камешки предпочитали брать свои, к которым уже привыкли руки, но могли играть и общими. «В каланци» играли. Вот шас садимся мы две на пару, играам “в каланци”. <...> Мы как играли? Адна сидит наблюдаат, а у адной вот эти каланци. Вот играашь в них. А адна партия лижит. Ана в сваю, я в сваю играю» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-04Ульян., № 7]. «И вот так вот кидам, и вот так их [ловим]. Все адной этай играли, адной кучкай. Ана па всем идёт, сколь там харавод-та» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-22Ульян., № 48].

Перед игрой «эта вот тожи канились», то есть устанавливали очередность, перехватываясь на палке. Но чаще применяли другой способ жеребьевки. Взяв в горсть все пять камешков, подбрасывали их вверх и ловили на тыльную сторону ладоней. Тот, кто удерживал все камешки, начинал игру. «Играли, играли “в каланцы. Вот все сабирёшь. Штобы йих сабрать в руку все пять, штобы ани были в руке. Патом йих вот так вот в руку клали, трисли. <...> Вот эти все пять вот я йих эдак вот вазьму [в горсть], кверху кину, сюды сабярю, да, на тыльную. А патом, значит, эсли ани у миня слитяцца все на тыльную, я йих кладу на круг, я кладу йих на кан. А эсли адин памима упал, то, значит, нет, я в игру ни вхажу. Значит, нет, маей игры нет, то-та начинат другой» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 32].

Практиковали и другие способы. Например, угадывание спрятанного в кулаке камешка. Тот, кто правильно называл руку, в которой был зажат каланчик, начинал игру. «Ну, шчытали, как жа, там эта, вроде, каму первamu, каму втарому. Атварачывались. Там в какой руке, бирёшь, ты бирёшь там: “В какой руке вот?” И там скажут вот, ни атгада, значит, ты. [Эсли отгада] да, то он начинаит» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 49]. Или же просто наперебой выкрикивали: «“Я перьва!” Вот. “Чур, я перьва!” Ну, давай. Патом другая, да» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 64].

Существовало несколько разновидностей этой игры. Наиболее распространённый вариант заключался в следующем. Бросив перед собой камешки, подбирали один из них и *лукáли* (подбрасывали), тут же старались схватить один из лежащих и поймать подброшенный. Так собирали все пять камешков в горсть. Затем, метнув один, собирали по два, три плюс один и сразу все четыре камешка. Эсли подброшенный камешек падал, игра переходила к другому игроку. «Вот садисся на пал, набирашь йих в руку и йих кидашь. А патом па адной сабирашь. Эсли у тибя из руки ладыжка выпала, всё, праиграла. Сначала бирёшь па адной, патом бирёшь по дви йих в руку, патом бирёшь три, патом бирёшь чытыри — йих жи пять. Адну кидашь, а йих бирёшь. Уранила, значит, всё, ты праиграла,

другой. И вот эдак вот играли» [САИ, с. М. Барышок; СИС Ф2009-13Ульян., № 54]. «Называицца “галанцы”, вон с Суры принисёшь. Сделаашь вот, камишки выбиваашь, все руки, бывала, абабьёшь вот, выбиваашь, штобы ани были круглинькии. Вот йих кладёшь чатыри, адин пятай. И вот этим пятым кидашь. Хлоп! — пумала. Цоп — апять пумала. Вот так вот играашь. Апять три падружки сабирёся, вот эдак вот играашь. [Сначала] па адной, па адной. Патом все йих пирибираашь. Патом кладёшь йих по дви. Патом кладёшь по три. Вот йих все три уцепишь, уцепицца — дальши иди, а ни уцепишь, другая начинаат» [НЕИ, МАА, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 80, 112].

Обычно каланцы никак не называли, но иногда (с. Новосурск, Барышская Слобода) камешек, который подбрасывали, считали главным и называли *маткой*. «Вот камишки набирали там сколь, и вот адна была “матка”» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 29].

Иногда встречался вариант игры, при котором камешки собирали в обратном порядке: сначала четыре, потом три и один, два раза по два, и по одному. В с. Барышская Слобода вначале выбирали камешек, которым будут *метать*, для чего подбрасывали все пять камешков и ловили один, который и считался «маткой». «В каланци” играли мы вот. Ну, дика́рики, пять штукик, а мы “каланци”. Ростелишь фуфайку или там какую-та ди-рюгу, штоб оне не рассыпались больно-та. Кучкай вот паложишь. Вот это один пятый камышик, называцца он, ну, “главный”, вот. Ну, “матка”, как он. Ну и пример, играм, примерна, мы с вами, вот. Впирёд-та все кинишь, впирёд бирёшь все кучай [кидаешь]. Адин ловлю, эту вот самую “матку”-ту. И я, значит, эта кидаяю, эту главную-ту. Впирёд биру читыри, потом, значит, биру три, биру два. А если я эта, значит, все взела, у миня “матка” ни упала, то значит, я опять играю. Ищо опять я, называецца эт “мечу”, мечу. А если у миня “матка” упала, всё, я проштрафилась, будит перва начинать так, лукать эти. Вот так вот и кидашь. Однойку, двойку, тройку, четвёрку. Там кучка — чатыри йих лежат, а пятый брасаицца» [ВЕН, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-03Ульян., № 27].

Существовал и «обратный» вариант игры, когда камешки не собирали, а раскладывали из горсти в той же последовательности: сначала все четыре по одному, затем по два и т.д. Тот, кто смог выполнить все фигуры, начинал затем собирать каланцы. «Да, “в каланци” играли, эта играли. Вот чатыри штуки [девочек] садяцца, адна тут, тут, там, там. Ну и вот, делают кружок. Вот в руку вазьмёшь, там пять штук што ли? Кинишь и штобы разложить скарей. Спирва адну, втарую, третью, читвёртую, пятау — вот пять штук. Вот, например, я кину, а эта там: адну нады — палажу адну. Нады мне две — две палажу. Нады три — три. Вот. Ни разложишь, из игры выходишь. А патом кинишь и сабрать нады. [Уронишь, то] всё, аздаю другой, другая начинаат» [ЖЕС, САП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 10].

Иногда игру усложняли дополнительными заданиями. Например, старались так подхватить подброшенный камешек, чтобы он стукнул находящийся в руке. Или, метнув камешек, дотрагивались другим до лежащих на земле каланцев и только потом его ловили. «Пять каланцев бьют [в руку], все пять камишкой. Вот один падкидываешь, а эти кладёшь на землю, чатыри-ти. И этыт ловишь, один, кои падкинула. Патом один атымаешь ат этих чытырэх [в другую руку]. Один атымают, три кладут. Апять эдак падкинут этыт, ишчо один атымут. Вот все чытыри атымут, патом начинают, ох ты, госпади, ни назаву... Патом “пащёлкашки” играли, вот как: кагда падкинишь каминь, то этат [с земли] вазьмёшь, и он как стук! Вот эта “пащёлкашки” называли. “Патрогашки” — вот эти камни-ти паложись, и вот кагда один падкидываешь, один бирёшь, патрогала эти и ловишь. И вот апять все пять йих саидиняешь. И “пащёлкашки” эдак. Ишчо как-та, долга играли, ни помню уж» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 64].

Часто к этим основным фигурам добавляли еще одну: подкинув один каланчик, пробрасывали другой в *воротца*, образованные большим и указательным пальцами левой руки, и подхватывали первый. «Ну ишо играли в камушки. Эта называли “каланцы”. Пять каланчиков была. Вверх кидаешь и бирёшь каланчик и этыт ловишь. Ну, адну кидашь, адну бирёшь. Патом по два. Спирьва па аднаму их всех сабирёшь, а патом по два, а патом по три. А патом как раскиним иё, а патом апять “раскидную” сабирёшь. Вот так вот сабрать [=одним движением]. Патом вот, кагда “пад пальчики”, вот так вот кидали. Адну бросить и пад пальчики кидать, адну бросить и пад пальчики кидать» [ЦАП, с. Валгуссы, СИС Ф2001-08Ульян., № 48]. В с. Валгуссы, перед тем как выполнять последнюю фигуру (в *воротца*), камешки разбрасывали через локоть левой руки. Здесь каланцы отправляли в воротца щелчком.

Более сложный вариант игры заключался в жонглировании камешками. Подбросив один, схватывали с полу камешек и ловили первый. Затем подбрасывали один за другим два камешка, схватывали с пола третий и ловили подброшенные. Затем подбрасывали три и т.д. «Я сама играла “в каланци”. Вот кладёшь вот йих пять каланцев вот в кучку. Ну камишки, вот такие круглы камишки. Ани ж нибальшии были, каланьци-ти, ну, маненька пабольши гароху вон. Как я тибе скажу, ну, паменьши маненька ареха. Каторы паменьши, каторы с арех, где какех найдёшь. Кру́глы, каланьци круглы были. Вот кладёшь в кучку нá пал и сидишь, на палу сидишь. Один вверьх кинишь каланец, кинишь, цопнишь другой — у тибя в руке двоя. Два каланьца надо друг за дружкой кидать и ишо брать. У тибя уже в руке, штобы три йих все эта, все паймала, штобы взяла йих. Если уж вот вазьмёшь йих все, эти каланци, ане вот друг за дружкой литят. Как эта вот играют вот эти жанглёры, а мы эдак в каланци играли. Вот. Мы вот щас: адну кидаю, сразу падхватываю другой, этыт лавлю, кидаю йих оба, ишшо лавлю, апять кидаю, у миня уже три там, чытыри, пирикадываю в другую руку вот если кагда будит у миня

уж в горсти многа, йих жи пално камишкыв-та, в руке-ти в адной-та ни удир-жать. Ишшо апять кидаю, штобы мне йих все вот взять. Адну, и две кидаем, и три кидаем. Друг па дружки йих вот так йих ловишь все» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 48].

В с. Гулюшево жонглирование камешками проходило несколько иначе. Подбрасывали один камешек и, схватив со стола еще один, ловили его. Затем подбрасывали еще раз камешек, хватали и подбрасывали лежащий на столе, опять схватывали лежащий, а затем ловили оба подброшенных камешка. «“В каланцы” играли, “в калячүшки”. Вот сичас адин кинишь, эт камишик, кверху. Пакуда он литит, вот эту [=остальные] кладёшь в кучку, и яво ловишь, эт камишик. Паймала, значит, эта *гаварят* “читвёрка”. Абратна кидайшь и вот эти чытыри камишка раскладывайшь: адин сюды [=в сторону], а три в кучу. Вот бирёшь сначала адин кидайшь камишик, бирёшь адин камишик в руку, кидайшь другой раз, эти три камишка бирёшь в руку, ани у тибя в руке. Вот. Ни паймашь, эт значит, другому атдаёшь. Бывала, гаварили “лямбалась”. Значит, не поймала, другому атдавай, праиграла». После выполнения этой фигуры клали камешки по два и, подбросив один, собирали их парами. Потом таким же образом камешки раскладывали. Затем собирали и раскладывали по одному. «Ну, вот. Патом раскладывашь эти камишки: два сюды, два сюды — чытыри камишка. И абратна кидайшь кверху, бирёшь эти камишки — два сразу. Патом другой раз кидайшь, эти два [другие] бирёшь. Вот. Эти, значит, праиграйшь, вот раскладывайшь, пакуда литит камишик-та: два сюды, два сюды. Вот. А патом эт, значит, кидайшь, па-аднаму йих сабирайшь абратна. Вот. Вот играли в эти игры» [ЯПА, с. Гулюшево; ЧМП Ф2000-25Ульян., № 84].

Другая разновидность игры в каланцы представляла собой действие, которое обычно практиковали при жеребьевке, то есть камешки подбрасывали, а затем ловили на тыльную сторону ладоней. В с. Новосурск это называлось *варить*. «Там раскладывали, так играли, йих “варили”. “Варили” — кинут и так вот всё пумать [на тыльную сторону]» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 29]. За каждый пойманный камешек начислялось одно очко. Выигравшим считался тот, кто набирал больше других очков за условленное количество конов.

В этой игре получал преимущество тот игрок, который обладал длинными и гибкими пальцами. Ему было легче задержать камешки на тыльной стороне ладоней. «“Каланцы” я играла. Пять каланцев, кидашь, а миня рука гнёцца, я сразу как эта [ловлю], на руку сядут, я редкый раз прапушу. Вот эта ачки набирали» [ПЕП, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 105].

В с. Новосурск, Русские Горенки плоские камешки называли *лягушечки*. Поэтому и набранные очки назывались тоже *лягушечками*. Игра заключалась в том, чтобы «нагнать» как можно больше «лягушек» на соперника. «Эта мы на улицы играли, маниньки ишо были. “Каланцы” видь

были раньши. И вот мы играли. “Лягушкав” наганяли. Вот играм, играм там, паиграм, их все исцопам эти чытыри, пятый литит, вот сгрóбáсташь и эдак вот [все] киניшь. Тибе насыадуцца вот на эту [=на тыльную сторону] там чытыри каланьца, если все пять. Вот у Нюрки Думиной пальцы как-та загимались, ей больна уж харашо садились эти [каланцы]. А у миня вот, прямичка [пальцы]. Ну, вот. Ну, там на нйё нагонись “лягушкав”. Ну, мы шшитали эта “лягушки”. Вот я на тибя наганю там дваццать, триццать лягушкав, вот или на миня ты нагонись, я зляюсь! “Ах ты, миня пирииграла!” Да злился как! <...> Да эта играй, сколько тибе влезит. Как-та там дагаварисся, играли» [ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 87].

В некоторых местах в игре объединялись оба действия. Сначала игроки собирали все камешки, как в первом варианте, а завершали игру, подбрасывая и ловя каланцы вначале на тыльную сторону, а затем в ладони. «Игра “в камушки”, “в камушки”. Вот она называется игра “в косточки” или игра “в камушки”. Это такая игра из пяти косточек. Они должны большинство как-то круглые [камешки]. Если косточки — вот особенно поросячы такие косточки высушивали — самые маленькие косточки. Берёшь этих пять косточек, и, например, на полу или на земле и вот раскидываешь эти косточки или эти камушки. Вот этими двумя кидаю: указательным и большим. Четыре раскидываешь [перед собой], а пятый держится в руке, эта косточка или камушек. [Ее] вверх подкидываешь вот так — раз! [подхватываешь с земли]. Одна косточка у тебя в руке вместе со второй. В другую руку не перекладываешь, только в одной. Вот все косточки должны уместиться в одной руке. Потом эти две косточки (одна косточка в руке), опять первую косточку ее кидаешь — раз! — ее подхватываешь вместе [с третьей]. Видите, какая сложность. Уже получается три. И все эти косточки собрали, все по одной».

Второй кон состоял в том, чтобы собрать все косточки, подхватывая их с земли по две. «Потом раскидываем мы четыре косточки, одна косточка у нас в руке. Мы ее подкинули, я уже вместе с одной косточкой (а по-разному: она может вот так [=близко] разлететься, а может быть далеко) две надо мне взять. Тут уже нацеливаешься, ага, тут одна лежит, там другая, и вот уже знаешь, или отсюда эту возмёмшь, не оттуда, например, возмёмшь, а отсюда, если ближе. Мы уже смотрим, где ближе взять. Ага. Эти две уже мы можем переложить сюда, в эту руку. Две и две когда, это надо переложить. Потом опять подкидываем и опять подбираем, и собираем все».

Третий и четвертый коны заключались в том, чтобы подобрать три и затем одну косточку, и соответственно, все четыре. «Берём, значит, мы эти четыре косточки, опять раскидываем, берем мы уже три косточки, перекладываем в руку. Последний раз мы берем четвертую косточку в руку».

Затем все косточки подбрасывали и ловили на тыльную сторону руки. Потом вновь подбрасывали и ловили в ладони. «Потом берем мы все эти

пять косточек, и мы подкидываем вверх — раз! И мы должны вот так перевернуть [руки]. У кого вот больше останется косточек здесь, на тыльной стороне. А потом опять подкинуть [и поймать в ладони]. Понимаете как, два раза надо подкидывать. Они на ладошки [попадают], а некоторые падают. И вот косточек у кого вот больше остается, тот, значит, выигрывает. И игра продолжается» [КЕФ, д. Жемковка; СИС Ф2007-03Ульян., № 44, 46, без транскрипции].

Наказание в этой игре практиковалось редко. Обычно менее ловкий игрок, который не сумел проделать все фигуры до конца, передавал игру другому. Но иногда перед началом игры участники уславливались о наказании. Тот, кто выигрывал, мог столько раз ущипнуть проигравшего за тыльную сторону руки, сколько тот не сделал фигур. «В одиновки» — вот сядим на пол, пять этих, круглых шариков — «одиновки». Вот играешь эта, по одному тут, два да три, топерь всё согрести надо. А тут если одна не сумеет, тыкнет её, очередь другой. А тебе это, што ты натыкала, тебе вот «столбы ставят». Вот щиплют [тыльную сторону]. Это «столбы ставят». Я-то весь-то кон не проделала, вот мне «столб ставили» — щипали руку» [КАН, с. Б. Кувай; СИС Ф2009-06Ульян., № 35].

Иногда проигрыш в игре имел материальное выражение. Если девочки договаривались играть на пугавицы или бусинки, то проигравшая должна была отдать условленное количество этих вещиц. «Каланци» вот, в пугавицы играли, в бусы играли. Бусины в падоли лижат. Только в каланци играешь, а бусины праиграывашь. Эсли выйграшь, так выйграшь, а ни выйграшь, праиграисся. Бусины ли, пугавицы ли, ата всех рубашкав атрежишь, паколь играшь. Все сабирай каланци» [СОИ, ССП, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-05Ульян., № 129].

Если играли подростки или взрослая молодежь, то наказания были такими же, как и при игре в фанты. «А кто праиграл, ему задание дают. То-та сделать, выпалнить. Ну, чаво мы захочим. Если мы с парнями играм, скажим: “Тибе пацылавать вот иво”. Или ему её. “Тибе выдти вот с нём”. Вот сколь мы играм, и все, все эти, сколь чилавек мы, каждый должин этаму, кто праигрался, сделать приказ. Адин раз сказали: “Вот дастать зубами паталок”. Эта мне дали. “Ну, как дастать?” Я думала-думала, думала-думала. Раньше видь грибёнки насили, я сняла грибёнку и [достала]. Ани гаварят: “А-а, дагадалась!” Я гаварю: “Эта я угадала?” Я проста наабум. “Эта я угадала?” Зубья у ней жи. А как ротам, зубами дастанишь? Ну и смиялись всё. Трудна задают чаво-нибудь. Асобинна мальчишки трудны дают задания. “Выпить тибе вот эту кружку вады”. Да разви выпьишь? Мы гаварим: “Да разви выпьишь?” — “А ни выпьишь — наказания”. То тибе скажут: “Пад стол лезь, кричи, миукай [=мяукай]”. Или как, кто чаво скажит: “Каровай риви, сабакай лай, кошкай миукай”. А смишная игра-та видь. Замиукают — все хорам засмиюцца» [КАИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-22Ульян., № 48].

И.С. Слепцова

КАРАВАЙ

Одна из популярных и широко распространенных хороводных игр с символикой свадьбы (см. еще *Бобра смотреть, Бояре, Играть в кельях*). В отличие от многих других регионов, где эта игра еще в предвоенные годы перешла исключительно в детский репертуар, в Ульяновском Присурье в 1950-е гг. хорошо сохранились также и ее молодежные варианты, основным действием в которых был выбор и смена пары. «Выбирали. Если женщина: “маладова” себе, а “маладую” — если мужчина, парнишка если. Большинькии [=подростки]. А тут уж в сиденках зимой стали сидеть. Вот эта вот была» [МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 22]. «Играли, “Каравай” эта играли всё времичка. Да [возраста] какеи? Да эта, гуляли с жинихами. <...> “Каравай, каравай, / Каво хочишь выбирай”. Иё выбирут и ставят, пару [выбирали], да» [КПС, с. Потьма; СИС Ф2005-18Ульян., № 51].

Игра могла проходить как на улице, так и в келье. «Мы уж и взрослые-те играли. Мы, чай, и в кельи-ти играли. Ну, можит, пятнаццить лет, тринаццить лет, с ребитёшками. Да, с мальчишками, и девачки, и манинькии с нами играли» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 49]. Часто в нее играли на именинах или дне рождения. «“Караваим” играли. Вот на чьи именины. Да. Иё ставим, эту имининницу-ту, в круг вот. “Испикли мы каравай”. Там выбирит, апять станим. Вот падайдёт, вот ты иди таперь в этыт круг. Да уж бальшии играли [15 лет], да, играли» [ЗМД(1929), с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 27].

Игра проходила под песню, текст которой был почти одинаков на всей территории изучаемого региона. «“Коровай, коровай” играли. Вот, значит, в круг встаём все тоже девычки и мальчики, одна в сиридине. Вот как, например:

Как на Настины именины	Вот такой ужины,
Испикли мы коровай.	Коровай, коровай,
Поднимаам руки:	Ково хочишь выбирай!
Вот такой вышины,	(вар.: Ах ты белый каравай,
Вот такой нижины,	Каво хочишь выбирай. — с. Голышевка).
Вот такой ширины,	

Вот эта девушка, значит, себе на смену вот ставит в сиридину другова, а сама идёт в ряд. И мальчики [играли], все мы. [Подростки] и поменьши, вот и я ищо помню, мы играли» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 48; ПТП, с. Голышевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 52]. Когда пели «Вот такой вышины» — поднимали руки, «Вот такой нижины» — опускали их, «Вот такой ширины» — как можно шире растягивали круг, а «Вот такой ужины» — сжимали его и слегка толкали кулаками стоявшего в кругу.

В с. Сухой Карсун конец текста был следующим.

Каравай, каравай	Из любых любовью,
Ково хочишь выбирай,	Самово плохово
[ШЕС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 12].	

Окончание игры могло несколько различаться. В детских вариантах игрок, стоявший в центре, выбирал себе на смену кого-либо, а сам вставал в круг, и игра повторялась до тех пор, пока в кругу не перебивают все. «Вот станем вот так вот [кругом]. Ходим: “Каравай, каравай”. [В середине] — на то имининник вон. Мы встанем и — там вот хоть миня ставят, вот я иминница:

Как на Тонины иминины
Испикли мы каравай
Вот такой большинесь,

Вот такой вышиность,
Вот такой шириность,
Вот такой ужинесь.

[“Большинесь”] — паднимали [руки]. “Вот такой шириность” — эта значит вот так [растягивают круг]. Да. “Вот такой нижинесь” — ни вышел, да, [присаживаются]. Да. “Вот такой ужинесь” — вот и притиснем ему в кругута. Все сайдёмся да и тиснем. У-ух! [Потом:]

Каравай, каравай,
Каво хочишь выбирай,

Из любых любую,
Девицу милую.

Вот выбирают» [ААМ, ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 49; СИС Ф2006-35Ульян., № 31].

Когда играли подростки и молодежь, то завершение игры могло быть следующим. Стоявший в кругу игрок, выбрав кого-нибудь, вставал с ним в круг, а на его место выходил следующий. «Ано эта вот: “Каравай, каравай”, — эта уж вот так хадили, кругам все зацыпались. Вот адин чила-век в сирёдки. [Играли] ну, уж и ни шаснаццатьлетнии, а вот падроски, вот свыши дисити-та вот. Ну, тут и мальчишки-ти играли. <...> Эта уж девушки парня [выбирали]. И с сабой, с сабой ставит, да. Патом другая [встает]. И все вот так кругам» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 45]. «Паринь, он сваю девушку должин сказать, и вот ане выходят» [БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-14Ульян., № 62].

Кроме того, в молодежных вариантах выбор следующего игрока происходил обычно после слов: «Я, канешна, люблю всех, / Но вот эту лучши всех» [БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-14Ульян., № 62].

В с. Б. Кандарать стоявшему в кругу игроку завязывали глаза, и выбор происходил вслепую, что сближает эту игру со жмурками (см. *Жмурки*). Так же как и в жмурках, выбранный игрок считался «женихом» («невестой») ведущего. «“Каравай, каравай, каво хошь выбирай”. Да, эта апять “сляпым” жи, “сляпым”. Ну вот, завязывают глаза, да, да, да. Вот так. Налитишь на тибя, там, значит, аткрываишь — вот мой жиних! Ну, всякии [играли], всякии, ну, маладыи, канешна. Малодинькии, там лет сямнаццать, шаснаццать, тринаццать — вот такеи, да. Ниужели кабылы будут играть, йим жиниха [надо]» [МНП, БКФ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-20Ульян., № 19].

В с. Кадышево вместо «каравая» пели «кусок свинины» или «пирог со свиной», что может свидетельствовать о свадебной приуроченности

этой игры, и по-видимому, связано с широко распространенным ранее обычаем подавать на свадьбе свиную голову (см. *Девичник*).

«Как на Машины иминины	Эта кружились, крутились.
Испикли кусок свинины,	Каравай, каравай,
Вот такой ширина,	Каво любишь, выбирай,
Вот такой длина.	— Я люблю, признацца, всех, — падайдёт,
Вот такой низина,	А вот эту лучше всех»
Вот такой вышина.	

[ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 18].

«Как на Машины иминины	Каравай, каравай,
Испикли пирог с свининай.	Каво любишь, выбирай.
Вот такой ширина,	— Я люблю, признацца, всех,
Вот такой вышина.	А вот эта лучше всех.
Вот и раскладываем, да, да, да.	

Эта “каравая”. А патом уж:

Иё выбиришь, и ана в сирёдку становицца, ей паём. Мы вот с рабятёшками [=мальчиками] мы ни играли никагда, мы всё время адны дивчонки как-та. Ни знаю, ни прихадилась што-та [с мальчиками]. Вот “в засткук”-та эта играли все кряду. А вот што рабятёшкав [“в каравай”] не была, ни знаю» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 68–70].

И.С. Слепцова

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ — см. Масленица, Рождество

КАТАНИЕ С ГОР — см. С гор кататься

КАЧЕЛИ

Качание на *качелях* (*релях*) было отличительной чертой пасхально-троицкого праздничного периода. Подбрасывание вверх и подсакивание очень часто встречается в играх весенне-летнего цикла (см. *Лапта*, *Орёл*, *Чиж*, *Шар*), а также в продуцирующей магии (см. *Жаворонков кликать*), что связано с символикой роста, хотя в исследуемый период эта символика уже и не осознавалась. О прежнем обрядовом характере этого развлечения свидетельствует только его приуроченность к пасхальной неделе, когда эта забава наряду с другими играми (см. *В яйца катать*, *Горелки*, *Козны*, *Лапта*, *Орёл*) составляла главное времяпровождение жителей.

Вероятно, более ранним названием было *рели*, которое в исследуемый период относилось в основном к самому простому типу качелей — спущенной с перекладины в виде петли веревки. «Рели — вирёвка. Адна ви-

рёвка, вон рибятишкам маниньким делают на дварах — эта вот рели. А эта качели [на козлах]» [ЧАП(1914), ЧАП(1924), с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 90]. «Называли “рели”. На сталбах, а патом вирёвачки вот так вот. Эта игра была. И вот играют там» [ЦМП, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 80].

В праздничный период качели становились центром развлечений (см. *Гулянья*). Возле них собирались жители села, устраивались игры, пение и пляска. «Ну, гарманист падайдёт там к релям-ти, гарманист *этыт*, там паиграат, девки там папают маненька, папляшут и разайдуцца. Вечарам, да, вечарам. Каму жалатильна, приходят и вот, ну, бисплатна эта, пажалуйста. А рабята сабирались кругам, играли в деньги, и вот “арёл”, брасали. Вот. Сабяруцца круг и вот брасают “арёл”, в деньги играют» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 17]. «Лавачку сделают, сидят в старане, ни окала качелей, в гармошку играют, пляшут, пают» [ЧРФ, с. Первомайское; СИС Ф2001-03Ульян., № 51].

В больших селах, где качелей было много, группы молодежи прогуливались от одних качелей к другим. «Кагда Паска сухая, тут качели устроят, на Сирёдки качели устроят, на Канце качели устроят. Вот ходим девки-ти, нарядимся, ходим па качелям, пели. Катамся на качелях, была очинь висяло, харашо. Всякии песни, всякии. <...> “На серебряной реке, / На желтом песочке...”» [КНИ, д. Ермаки; МИА Ф2002-32Ульян., № 79].

В Ульяновском Присурье в основном известны два типа качелей: на козлах (более распространенный) и на столбах. Более примитивная форма этого обрядового развлечения — «скакание на досках» — сохранилась плохо, и упоминания о ней редки. «Ты встаёшь на конец, эта у тебя по земле, а *этыт* канец немножкаверху. Я разбягаюсь — прыг на нево! И тибя падкидываат. Если я полегчи, то я слител, а ты стаишь» [ИВА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 10]. «Скакали тожа. Ну, эта на брявно или там чаво ли паложим доску кладёшь. Ана там на каньце, а я здесь на каньце. Вот и валяям. Прям прыгали, как козы. Играм вот, например, на улице. Доску кладёшь, брявно стаит, а доску [поперек]. Эта кагда вздумашь, тагда и: “Давайти катацца!”» [КЕА, с. Потьма; МИА Ф2004-04Ульян., № 73]. Маленькие дети заменяли скакание на доске просто качанием. «Была, делали, делали, тожи эдак делали, прыгали. Ну, падайдёшь эта: “Дай, тятя, доску”. Паложим, маненька пакачамси друг за дружкой на этой даске. [Сидели] адна с этой стараны, другая [с другой]. Убьёсса...» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-15Ульян., № 21].

Наиболее старой разновидностью были качели, сделанные из связанных между собой веток березы. Кататься на них могли только дети. «На диревьях <...> качели делали, рабителишки качались манинькии. Прям где вот есть бирёза, висит если вот так вот, вот сразу иё свяжут и качались. Ни сгибали, а есть висячии бирёзы. Такии висят вота длиннии “косы” называюща, вот йих свяжим и катались. Адин [качался], сижа» [ФЛА, с. Палатово; МИА Ф2001-20Ульян., № 35].

Качели на козлах сооружали из шести длинных тонких бревен (жердей), связанных по три сверху, их нижние концы, несколько расставив, врывали в землю. Между ними клали поперечину (*вал, матку*), на которую надевали два кольца, скрученных из веток вяза, с привязанной к ним веревкой или с жердями. К ним крепили сиденье — доску или, если доска была ограничена бортиками, — *зыбку*. Сиденье делали довольно длинным, чтобы на него могли встать по краям два человека и еще столько же сесть посередине. «Ставили на Паску рели из жердей. Три так вот и так — козлы — и тут с этой стараны. А ани, рели-ти, вышиной-та козлы йих сделают метрав десить. И там калася вал. На этыт вал вязовые гнули кольца, за эти кольца крепкие вирёвки, а патом привязывали как аглобли к ним и даска. Штоб диржацца-та была. В даске прадоблина и тут прадоблина, вставляшь эту доску, а там колышки, штоб даска-та ни праваливалась, хорошии колышки-ти. А высако, вот чуть ни свёртывали [=перевортывались], взлúкывали! Страшнёханька. [Раскачивали] сами, стоя, нагами. Раз, раз, разайдуцца. Аж страшна глидеть» [БВИ, ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 79]. «Шесть штук жердей, связываашь их и распираашь: адну туды, ну как козлы, да. И с той стараны также. Три и три, и сидьмую на́верх — эта “матка”. А на матку делали два калья. Или два шаста делали, или вирёвки за эти за кольца. А внизу лавачка. И вот пашол» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 21].

На шесты иногда подкладывали сноп соломы или конопли, чтобы уменьшить трение. «Вот три таких вот так делали вот, три шиста и папиречынка. А там кольца делали. Рамку такую делали. На эти шисты клали там сноп, канапля, штоб ни тёрлись, штоб вирёвками [не перетирались]... Доска была, а к этой даске вирёвки привязывали» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 80].

Качели на столбах были, как правило, меньшими по размерам и рассчитанными на одного или двух человек. «Качели были какея! Качели сами делали, самадельны. Делали проста сами, вот, рабята такая, взрослые. Два сталба и там эта пирикладина. И вот жерди. Там всё приделают, маладэжь-та. Жерди, а тут даска, и вот держишься за эти, и вот раскачиваешься. Есть и паадиночки, и по́ двоя, да. Если хочишь и пирикувыркивались, па всяки» [ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 22]. «Сталбы поставят, патом сделают этат вот такой вот наверх паложут как этат [вал]. А патом цепи, а уж на цепи кольца, а к кольцам прилипают жерди, штоб диржацца вот. Лавачку сделают, можна на два [человека]. На лавачку садились. Эх, взмётывали! Караул!» [НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 92]. «Ну, качели. Ставили столбы, столбы ставили, ну метра читьри, и делали эти: когда шнуры, когда пряма шесты. И в шесты палку и вот катались. Делают и верёвкой и на верёвку положут [доску], чтобы можно было двоим встать. Большая, розмах делаецца какой, што ты, господи боже! Чай, делаецца метра три розмах, когда сильно-то роскачаешься» [ЧСИ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-26Ульян., № 10].

Качели на козлах и столбах ставили к Пасхе (см.) и качались на них всю пасхальную неделю до Радоницы. «Ниделю [качались], патом лама-ли их. Ниделя, вот Радавница, последний день, васкрисенья катающца, а в панидельник ламают йих, убирают. Закон, видна, такой был, работать нада была» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 15]. «К Паске дела-ли, и эту Паску катались мы. На Паску да Радуницы висят. Каму ни лень, катающца. Да Радуницы катались. А тут всё брасаим, кто куда на работу» [ЧАП(1914), ЧАП(1924), с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 89]. «А вот щас яйца каташь-каташь, перьвый день на качелях ни катающца, делают ка-чели» [ГАМ, с. Новосурск; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 17, 2002].

Начало катания на качелях, как и другие весенние развлечения, было связано с завершением обхода домов священником (конечно, в тех мес-тах, где этот обычай сохранялся). «Эта качели ставили посли Паски. Там вроде Паска бальная и вот тут как уж эта атслужут эта все, на третий день ставили качели, катались» [ЦМП, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 80].

Это развлечение часто продолжалось до Троицы или троицкого за-говенья. Иногда встречаются упоминания, что взрослые в основном ка-чались именно на Троицу. «Наверна, в райони праздника Троицы, где-та вот здесь вот, да, где-та в эта время. В детстви всё время [качались], а взрослые где-та вот в эта время вот» [ЕИП, с. Б. Шуватово; СИС Ф2000-05Ульян., № 47]. «На качелях у нас с Паски качались и да Троицы наверна качались, ни убирались качели. <...> [Качели ломали] ну, праходит уж ясна, некали [=некогда] уж тут, за работу бяруцца все» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-26Ульян., № 63].

Если качели оставались стоять все лето, ими в основном пользова-лись дети и подростки. «Сколько времени уж стоят всё, пажалуй, адни манийки вот качающца падайдут, там, балавающца. Там баяцца, как бы ани ни убились. Как время ест у людей-ти, разламают» [СМО, с. Коржев-ка; МИА Ф2001-26Ульян., № 63]. «К Паски [ставили]. Да. А уж прадалжали [качаться] как уж холыд будит, тагда ни стали катацца-та. <...> Маладэжь-т всю ночь на качелях катаицца» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 16].

Качели устанавливали в тех же местах, где проходили все весенне-лет-ние гулянья: на площади, около церкви, у определенных домов, где обычно собирались для игры. «У нас делали качели. Качались на этих... Была цер-кавь, вот у нас щас тут школа, раньше-та у нас церкавь-та» [БПЯ, с. Но-восурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 122]. «Вот на той улицы, туды панижи, там как-та была площадь. <...> Вот там ставили. Схадились ва всё сяло, всё сяло» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 17, 2001]. «А на Паску вот у нас сроду были качели, вон там в Диравушки на гаре. Сроду качели. Всё сяло тут схадилась, качали на качелях» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 27].

В большом селе качели ставили на каждой улице или даже у каждого двора. «На Паску делали рели, вот, па сялу-ту релив наделають, там у нас вот на Вирьху рели, на Сирёдки рели, у нас в Курмышке рели, в Ключовки рели, в Новай улицы рели, на Большой дароги рели» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 14]. «Качели делали на Паски толька, у каждава двара. Эта толька на Паску. Вот што качели, то я видала. Эта у нас были, кагда в симье ишо мы жили, атец ишо был жив, атец, брат у няво был. У двара качели делали» [ОМЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-12Ульян., № 43]. «Палноханька! Вот в улицы у нас, может быть, качели три была. Вот там сабирающца маладэжь, тут, ну, мушины каторыи, тама, и вот катающца все, на качелях балышии» [БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 49].

Качели обычно сооружали взрослые парни и мужчины всего села или одной улицы. Как правило, девушки за это им ничего не платили. «Рабяты [строили], рабяты балышии, кои уж вот жиницца. Там маладыи, кои вот уж жинились, вот такии памагали. Ну маладыи-ти вот мужики, взрослые, ну ни пажилая. Пажилая толька падскажут если» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-26Ульян., № 63]. «Рабяты, вот нам равесники ставят. Вот сабирающца лес вязут, делали качели эти» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 16].

Качание на больших качелях было преимущественно развлечением как неженатой, так и женатой молодежи. «Девушки тут и рабята. Девушки, хто любит, хто ни баицца. И девушки становяцца, парни и начинаим!» [БВИ, ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 79]. «Вот на козлах, да. И вот там эта вирёвки, вот катались. <...> Рибяты, есть маладыи мушины тожи катались вота. Ну, больши у них свабоднава время-та, рабята взрослые. Ну, есть и жанаты маладыи были. И женщины, и мушины катались. Хто хочет пахдади, катацца все любят» [КТГ, НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 40; СИС Ф2002-16Ульян., № 92].

Однако строгого запрета на катание для других возрастных групп не было: при желании могли покататься все желающие. «На Паску катались вот всё на релях. Вечырам сайдуцца многа на рели, и мушшины — все. Маладэжь, я имею ввиду, ни старик пайдёт. Всякии, пажалуй. Фрося Барисава была, пакойна, чай, мне равесница, в таких гадах. Ана шутница была» [САМ, БЗА, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 47]. «А кто уже пажилаята были женщины-ти в гадах, йих вот вирёвкой катали. <...> Ани садяцца, а двоя, две женщины, например, раскачивают. Ана садицца, держицца за эти, а вот вирёвкой-та иё раскачивали» [ЧРФ, с. Первомайское; СИС Ф2001-03Ульян., № 51].

Дети на такие качели обычно допускались только утром, когда взрослые были заняты и гулянье еще не началось. «Всю Паску качались. <...> У двара качели делали. Девки, рабята — все качались, прям страшна дажи! А мы па утрам толька, дети-ти. Ну, кагда ишо никаво нет. Мы па утрам эта качались» [ОМЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-12Ульян., № 43]. «Малинь-

кии [дети] качались, ну йих запатихоничку толька каво пакатают, а то видь взъярявают вон как» [КТП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 41].

Существовало несколько способов катания на качелях: стоя или сидя, поодиночке или по двое или даже по несколько человек. При этом двое раскачивающих качели вставляли по концам доски, а остальные садились между ними. «Рели-ти? Кóзлы: связывали жерди, вот свяжут три жерди и вот расставют йих, патом на них паложут вот такой вот талщиной вал и с няво эта кольцы там сделают, вирёвки, и ручки, и вот катацца эта садицца. Па адной [садились], па адной. А если каму жалатильна, вот стоймá катались по два чылавека. Вот две, йих двоя станут и вот катающца» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 15]. Молодежь обычно каталась парочкой, это было одним из способов продемонстрировать симпатию. «Ну, качели, <...> чтобы можно было двоим встать: парень отсюдава, девка отсюдава встаёт. И вот вместе с девушкой катающца. Знаешь как высоко! И девки и робята вмести» [ЧСИ, с. Ждамирово; МИА Ф2000-26Ульян., № 10].

Наиболее ловкие парни, а иногда и девушки старались так сильно раскачать качели, чтобы они совершили полный оборот. Порой это приводило к несчастным случаям. «Вот как ясна и качели сделают. У каво вот раб-тишки, дивчонки, так вот катацца. По двоя [качались], по двоя — с этой стараны и с этой, стоя, патаму што раскачивацца-та. *Эта*т сюды катает, *эта*т сюды, нада упирацца, штобы ана качалась. А каторыи вот бальшии, йим нада пирикручивацца. И эта вот адна — эта в Ниволивки вот там — каталась больна уж, ну дивчонка ана была, каталась и пирикручивалась. Вот ана адна раскачивалась. Вот раз пирикрутилась, два пирикрутилась, три пирикрутилась, всё, читвёртый — и упала. Упала и очинь долга ана хварала, ну и да сех пор живёт, а ищо малодинькая ана была, толька глухая стала» [БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 49].

Одной из шуток, которую могли устроить над качающимся, было сделать ему *нахлёстку*. Это проделывали только тогда, когда качели раскачивали веревкой. Один человек садился на качели, а двое с веревкой в руках вставляли перед ним с двух сторон и набрасывали веревку ему на ноги. Если раскачивали в две веревки, то вставляли четверо, по два с каждой стороны. Сначала легкими рывками веревки они слегка раскачивали качели, потом рывки становились все сильнее и сильнее и качели взлетали все выше. В этот момент веревки вскидывали и резко опускали на ноги сидящего. «А катали вирёвками, ни то што сами раскатывались, а вирёвками. Па ту и па эту сторону [вставляли]. Читыри чилавека если в две вирёвки, с той стараны два чилавека и с этой. А если в адну вирёвку, то два чилавека толька. Вот. Ани [=веревки] в руках. Прям сверху па нагам. И раскачиваашь. А тут уж атходят дальши. Апать накидывают, ищо сильней рвут. Впирёд лягонька, ну, сразу-та ни раскачнёшь, ани атлятают туда, сюда падлятают, здесь рывок, сильнея. Ана выши идёт и сюда выши. Атпускаишь и ищо жмёшь. <...> Ана баицца или он

баицца — он кричит. Так? Закричала, “нахлѣстку” как дадут па этим мястам [=ляжкам] вирѣвками! Вот скричали: “Нахлѣстка!” — оби вирѣвки как взмятнули, как рванули па галяшкам-та! Вирѣвки-та улятают выши, вирѣвки выкидываашь выши — оп! — па этаму месту. И рубцы. Вот ни вищи [=визжи], пажалуйста. Если ни вищишь, никто ни тронит. А как толька завищал, всё — нахлѣстки. Ана вон куда улятаит, вирѣвка-та. Как иѣ вниз-от дашь, ана толька — чок!» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 22].

Иногда это было не только шуткой, но способом наказать девушку за что-либо. «И вот девки хадили. Хадили вот рабяты йих там качали на этих. Как раскачивали? Два парня или там чатыри, пажалуй, две вирѣвки. Ана сядит и падайдут к ней, ана вазьмѣт вот за вирѣвку-ту и ани сразу дѣрнут, а патом ана пустит и вот иѣ начинают катать. И вот “нахлѣстки”. Там скажут: “Ну-ка, дайти-ка ей нахлѣстку! Там вот этыт вилел”. Жиних там какой. И вот как хлопнут па этим па мястам-ти [=по ляжкам!] Ой, да, синяки были. Проста так шутют, шутют. “Давайти, он вилел ей нахлѣстку”. Вот если начнут нахлѣстки-ти давать, скажут: “Ой, ну вас к чорту! Пиристаньти!” Вазьмѣт вирѣвку-ту паймаит и слезит с этих» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 16].

Кроме качелей на козлах или столбах специально для детей устраивали небольшие качели на сараях, во дворах или около дома из подвешенной к какой-либо перекладине веревки и укрепленного на ней сиденья. Размер качелей зависел прежде всего от возраста детей; они могли быть рассчитаны и на одного, и на несколько человек. На таких качелях дети качались все лето. «Качели делали на вирѣвках, и летам вот. В будинь делали вечирым, кагда придѣцца. Нет, на Паску не слыхала, этыва не была у нас. Так, кагда вздумают толька. Знай, как вечир вот и эти вот качели из вирѣвкыв. У атца папросим и там на эти повесим, на дваре-ти повесишь и катаисси. Долга катаисси. То убѣёсса, то вирѣвка абарвалась, то чаво. На вирѣвках делают. И вот доску паложут, вот, две стоят, а там двоя или троя сидят. Эта с этай стараны стаит, разматыват качель, эта с этай. Да тех пор накатаюцца, галава закружицца» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-15Ульян., № 21].

В Присурье практически не устраивали круговые качели (наподобие колеса обозрения), которые были элементом городской культуры. Упоминания о них единичны. «Вот тут вот были качели и таики — “виртячии”. Кругавы. Вот виртят как эта калисо. Страшна на них. Ну и эта, катались. Рабяты [делали]. Сабирали вот тут, дениг давали на виртячи-ти качели. Совет давали. Виртячи долга стаяли, нихто их ни трогал. У них патаму шта сталбы-ти врыты» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 17].

Наряду с качелями в некоторых селах Ульяновского Присурья были распространены и карусели (их зимний аналог — см. *Масленица*). Вкапывали в землю столб высотой немного больше метра, вбивали в него

штырь, на него надевали длинную жердь, к концам которой привязывали веревку, свисавшую петлей. В петли садились по человеку, а двое других их раскручивали, бегая около столба и толкая жердь. «Вот карусель делали. Врывали столб, в него штырь забивали, брали слигу [=жердь] длинную, метра читьре-пять может быть. По толщине, чтобы он не лопнул, и в ней дыра — на штырь клали. Вирёвки привязаны [петлей]. А на верёвку фуфайка или там чево положено, чтобы не резало. Сядешь, за верёвку держишься вот так. И там сядит один, и с этава канца. А двоя там или сколько крутят. Бегут окала сталба-та вот так, а канцы-ти далеко раскручивающца. Этыт сидит, а эти катают» [ИВА, ШЕС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 8].

По такому же принципу были устроены и качели *гиганы*: к закреплённому на высоком столбе колесу привязывались прочные веревки с петлями на концах. За эти петли хватались (или усаживались на них) участники развлечения, а остальные раскручивали их по кругу. «Вон там на площади, да, гиганы. Качели — стоял столб, и были прятянуты [четыре] вирёвки с няво. Вот начинают вкруг этава сталба, раскрутюцца и пашол» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 54].

И.С. Слепцова

КАША — см. Жатва, На зубок, Похороны, Свадьба

КЕЛЬИ — см. Сидеть в кельях

КЛАДКУ РЯДИТЬ

Кладку *рядить* — обряд, совершавшийся сразу после завершения сватовства или на другой день после него, о чем особо договаривались брачующиеся стороны. В некоторых селах Ульяновского Присурья он назывался *кладкой рядиться*. «Эта уж вот как скажут: “Приходите кладкай рядицца”» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП Ф2001-49]. Данный обряд представлял собой переговоры двух сторон о некоторых имущественных или денежных аспектах брачного соглашения. При договоре о кладке шла речь о деньгах или имуществе, чаще всего женской верхней зимней одежде. Деньги при удачном сватовстве сторона жениха передавала родителям невесты. Одежда же предназначалась именно для невесты. «Раньше кладку брали. То шубу там, чтобы невести сшить, то ищё чё-нибудь. Деньгами рядились на свадьбу. Вот я помню, мама мне сказывала, иё сасватали, кладку-та. “Мне, — гаварит, — сказали: “Мы тебе шубу сашьём”. Маме шубу шшили» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 2]. Часто в состав кладки входило то, чего у невесты не хватало из приданого — «перина, одеяла» [ГПП, с. Барышская Слобода; ССА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981]. В с. Тияпино кладкой *делились*,

т.е. перину составляли «пополам, половина пера невесты, половина — жениха» [ШАГ, с. Тияпино; БСА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1979].

Решали вопрос о кладке, как правило, родители, в ряде случаев это делала сваха [ШАМ, с. Вальдиватское; ТВА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1977].

Иногда кладка использовалась как способ отказать не обижая сватов. Для этого специально запрашивали «большую кладку, если не дадут, и

Перевозка приданого невесты в с. Б. Кандарть. 1950-е годы. Личный архив З.А. Кондратьевой

рассохнеца вся эта свадьба» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-22]. В с. Коржевка «один хотел отбить сватов и потребовал сто рублей. А тот взял и положил сотенную. Так эту женщину так и звали патом “сотенка”» [КМН, с. Коржевка; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1977].

В с. Валгуссы кладка состояла только из денег. Здесь четко различали кладку — определенную сумму денег, которую сторона жениха должна была передать стороне невесты, и *подарок* — какой-нибудь дар невесте для нее лично или для ее будущего семейного хозяйства. «Кладку брали. Там скока кладки вырядют — вот сэстэль кладки. Ну, жених пиринисёт кладку нивести. Кто скока может денег, скока вырядют. Толька скажут, если какой падарок, например, скажет: “Вот у миня тилёнак есть, я уж ей падарю тилёнка”. Эта так проста падарок» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 73]. В этом селе также пояснили, что состав кладки мог зависеть как от года, когда сватались, так и от уровня состоятельности родителей жениха. «В го-

лодный год большинство рядили кладку продуктами. Если родители жениха были богаты, рядили шубу, полушубок, деньги, хлеб» [ЦМА, с. Валгуссы; ССА ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 5, 1979].

Для родителей кладка все еще имела большое значение в выборе брачного партнера для дочери — именно ее размер становился главным аргументом в том, каким сватам дать положительный ответ, а каким отказать. Но в этот период девушка уже могла не принять рекомендации старших и настоять на своем. «Пришли два жениха сватать, люди богаты ищѣ были, ищѣ не раскулачивали нас, мама жива была, ну, вот ани наперебой — кто больше кладки даст. А кладку-та хлебам давали, не деньгами, денег не была сроду, хлебам. <...> Каторавана ни любит, он больша даѣт, а каторавана любит он менее. Анали гаварит: “Кто менее даѣт, за таво и пайду, а за этыва не пайду. Хата и бальшую кладку дают, но не пайду”» [ММА, с. Первомайское; МИА Ф2001-14Ульян., № 39].

В некоторых селах, например в с. Тияпино, словом «кладка» обозначали продукты, которые семья невесты должна была передать в дом жениха «на пропитание». «Раньше кладка была с невесты. Ты выходишь, то дают эта, как на прапитание, два пуда хлеба, картошки там пудов десить, а с миня не брали кладку, патаму што я в калхозе не работала. <...> Вот напротив миня женщина выхадила, она умерла, с ниѣ два пуда брали, она работала в калхозе. Я не работала. Свѣкр сказал: “Пракармлю я иѣ”» [ЗТА, с. Тияпино; ММГ 2001-36].

В с. Валгуссы кладка в виде продуктов могла браться с той стороны, которая была более состоятельной. «Если жених багатый, жених даѣт кладку. Или авцу там, или мясу, гавядину или свинину. А если невеста багатая, то с невесты кладку брали». Но и в этом случае жених все равно «невесте шил шубу на кладку-та» [КАК, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп.4, 2001].

В с. Вальдиватское, Коржевка, Чамзинка в случае удачного договора «сват со сватом били по рукам» [ЛНИ, с. Вальдиватское; ТВА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1977]. Обязательным завершением был небольшой стол, во время которого *кладку запивали* [ШАМ, с. Вальдиватское; ТВА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1977].

Кладку могли рядить, завершая сватовство, через некоторое время, но в тот же вечер, на следующий день, а иногда и через несколько дней. Очень часто это происходило на *запое* (см.). Передавали кладку «до свадьбы. Кто на запои, кто папозжи приняѣт» [ЧТИ, с. Валгуссы; МИА Ф2001-16Ульян., № 73]. В с. Проломеха «кладку приносили перид винцом» [ЧМП, с. Проломеха; ТВА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1977].

Возможны были и такие случаи, когда стороны не приходили к соглашению. В с. Потьма, Вальдиватское, Аксаур это называлось *кладкой раскодиться*. И это считалось «позором для жениха» [ЧМП, с. Потьма; ТВА ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1977].

М.Г. Матлин

КЛЕТКИ ГОРОДИТЬ

Клетки или шалаши — способ организации игрового пространства в ролевых играх, в том числе и играх с куклами. Современные дети часто называют их также *штабиками* или *домиками*. Клетками могут быть как реальные, так и символические игровые сооружения, обозначенные при помощи различных подручных средств (веток, камней, строительного мусора), или просто очерченное пространство. «Дивчонки вот, рибя-тишки, сайдёмся мы тут нибальшии-та: “Давайти клетки гарадить!” Вон этих палычкав наламаам да и натычим. Ну, как домик сделаам. Как детская игра. Вот и играли в эти игры» [РАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 120]. «Нихто мне ни делал “клетки”. Сами сделаим “клетку”, загарбодим: “Вот тибе клетка!” Вот так начёртишь: “Вот твой домик!” Вот эта была, играли мы “домикам”» [ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 79].

Конструкция и место расположения клеток определялись как типом игры, так и половозрастными особенностями участников. Маленькие дети и девочки обычно строили свои домики в зоне видимости взрослых, в то время как подростки, особенно мальчики, чаще сооружали свои шалашики в более укромных и удаленных местах. Их игровые домики нередко находились на приусадебном участке, в саду, в сараях и банях. «Пайдём к другим — в гости хадили, не к аднем, у каво где. У каво были в канюшни, у каво в перидбанники, у каво в бани, у каво в сараи. Где уж у каво как» [БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 50].

Сооружения подростков были локализованы в местах, где обычно деревенские дети этого возраста проводили время (пастбище, места рыбной ловли, сбора ягод и грибов и т.п.). В этом случае детьми использовались аналоги традиционных «походных укрытий» (*шалашей, землянок, будок*), соорудившихся пастухами, косарями, жнецами для защиты от дождя и зноя, а в некоторых случаях и для ночевки. Такого рода сооружения, а также распространившиеся в последние десятилетия «домики на деревьях» и в настоящее время активно используются подростками и молодежью во многих поселениях Присурья (Коржевка, Карсун, Чамзинка, Новосурск, Кадышево, Астрадамовка).

Маленькие дети и девочки обычно устраивали свои «клетки» и «шалашики» у передней стены дома, на крыльце, в палисаднике, в саду. «“Клетки” гарадили. У нас сад бальшой был, мы в саду. Вон из кустьёв натычим: пиреднюю, заднюю сделаам, сени — всё тут у нас была. Ну, каждый для себя, парядкам [=улицей] сделаам, натычим — ни разбирёшь» [ЗМД, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 24]. Зимой игровой домик обычно устраивали на печке, иногда огораживая его при помощи большого платка, который палочками прикрепляли к потолку. «Летам-та ищо вот у двара где-та играли, а зимой, канешна, к каму-нибудь на печку — печки русские были. Вот бальшии были платки-та, веник разламам, в доски, в паталок натычим — сваю эту “клетку” атгарбодим.

Паталок-та жи эта из дасок, са щилими. И вот ат веника атломишь палачку и платок этыт повесишь. Штобы как стена была, как загародка. Он висит: “Чик-чик, дома!”» [СЕИ, с. Барышская Слобода, ГАП, с. Белый Ключ; СИС Ф2007-02Ульян., № 62; АОГ, РАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-27Ульян., № 88]. Однако чаще игровое пространство никак не отделяли от комнаты, поскольку место на печке и так было достаточно изолировано. Если дом состоял из двух комнат, детям разрешали играть в той, где было свободно. «У нас две избы была. Мы в пиреднюю зайдём, и там раскладываем, делаем как свадьбу йим, вот, раскладываем. А на дваре мы ни играли в куклы, мы в избах. На стале» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 7].

Девочки при сооружении домиков большое внимание уделяли обустройству внутреннего пространства. Даже в самых примитивных их сооружениях обычно присутствовали важные детали крестьянского дома: стол, лавки, печь. Игра была сконцентрирована на имитации различных домашних работ и занятий. «Там из колышкав сделаишь эту клятушку, из палычкав. Кирпич, на кирпич тряпачку у каво есть. А тряпачки нет, то вон лапух горькай. Эта вот вместе сталёшника-та [=скатерть]» [ГАМ, ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 86]. «Домики сделают, вот так играли. Вот тут стол поставим, стулья, скамьи ли. То лапухов настелишь, то каминь какой сделаешь. Адна в сваем дамү, вторая в даму, третья, чытвёрта — у каждава домики были, кажда сваё тварила. Ну вот: “Давайте в гости хадить!” Идёшь: “Кума, эх, у тибя красивый дом! Ну, щас я пайдую тожи сделаю”» [МАГ, ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 71; СИС Ф2003-12Ульян., № 92].

Игровые «домики» мальчиков были приспособлены к специфическим мальчишечьим развлечениям (игра в карты, рассказывание анекдотов, курение), поэтому они гораздо аскетичнее девичьих. Поскольку способ организации пространства во многом определяется типом игры, не удивительно, что из «меблировки» в современных домиках мальчиков обычно представлены лишь приспособления для разведения костра, примитивные скамейки, реже — «коврики» из обрывков старых вещей и постеры на стенах. У малышей игровые домики часто являются имитацией транспортных средств (автомобиль, вертолет — см. цв. илл.), а выгораживаемое ими игровое пространство предназначено для игр с машинками, которые являются основными игрушками маленьких мальчиков. В середине прошлого века мать иногда даже шила «машинки» для своих сыновей, если не было возможности купить такую игрушку. «И машину шили этим, ребятам-та. И машину сашью! Вот сашьёшь и кузав сделаашь из лучынкав. И сделаашь калёсики с ваткай, пришьёшь. Не на што видь пакупать-та была. Вот машинки или еще какую ему игрушку сделаашь. А то ездили вот на паленьях: “Эта мая машина, эта мая машина!” — катающа. А палы-та ни накрашины, сатрут йих» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 42].

Девочки-подростки, присматривавшие за малышами, составляли со своими подопечными общую игровую компанию. «Да, и ане с нами, как же, и

ане с нами, кагда ни спят. А то качаашь. И игры были. Вроди как “в садик павидём” — у нас “садик”, ищо названия не была — “ясли”. Там тоже “нянички” были. Сами “на работу” пайдём. Ну, всё как и нада быть была» [ЗМД, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 24]. «Играли вмести, и в лес вон всё хадили за ягадами, за малинай. Сабяру их всех, павяду. И кагда сама манинька была, бегала с дивчонками» [НЕН, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 25].

Иногда в игре принимали участие и мальчики, которые, как правило, были братьями или близкими родственниками подруг. «Мы вот играли, у нас падружка была, а у ней брат был. Ане вот вмести — ва што мы играм, и он с нами. Он вот с моего году-та, а ана была пастарше. А мы всё равно тут, весь закуток» [ГАП, с. Белый Ключ; СИС Ф2007-02Ульян., № 62]. «Кагда есть равестники, принимаам и йих. Всё в эта жи играли. В этыт жи “магазин” придут, эта жи “закупют”, абедать сядим все вмести, как “в столовую схадили”. Рабятишки смирныи были, ане боялись нас, дивчонкав. Мы абдирали йих, мы сами как мальчышки были, ни падхади! Если будишь ламать, щас уложим!» [ЗМД, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 26]. Хотя чаще всего смешанные группы собирались, когда играли в игры спортивного типа с правилами (см. *Клёк, Лапта, Муха*). «Ну уж, вабше, мальчики — нет. Тут уж играли мы уж на улице, вот “в лапту”, “в мяч” играли, “в клёк”, “в даганки”, “в прятушки”. А уж в куклы-ти мы адни придём, апять к сваём» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 44].

В разнополой компании роли в игре распределялись в соответствии с усвоенными гендерными установками. «Играли совместно. Допустим, если оне домик строили, старшая хозяйка говорит: “Вот я мамой буду вашей, а вы, значит, мои дети. А это вот хозяин приехал”, — откуда-то приехал там. Или на охоту ходил. Ну, и вот встреча, допустим, чё-то там из фруктов вот наставют — это вот угощение» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 44]. Хотя нередко мальчики «клетки» разоряли — «толька йих и интирес был разорить. Тут толька ругань одна!» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 44].

Совместная игра обычно завершалась в подростковом возрасте, когда отношения между мальчиками и девочками приобретали другой характер (см. *Матаниться*). «И девачки, и мальчышки — мы вот вмести все дружились. Можит, гадов да двянацати как ли, и всё играли. А патом уж бросили играть, па-другому начали играть — “матаницца”. “Вот ана с Ванькай матаницца”, — или там с кем. Вот как у нас называли» [ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 82].

В младшей возрастной группе игра в клетке могла проходить с участием только одних детей, которые исполняли те или иные роли (хозяйки, продавца, учительницы и т.п.), хотя нередко при этом использовались куклы и другие игрушки. «“Магазин” — эта прадавали всё мы сами, да. Агурцов на-таскаим уж вот тут летам-та, маркошки, всё настряпаам» [ЗМД, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 24]. «Из лапухов платья шили, играли. Лапухов-та

скока: и бальшийи, и манийкии! И юбки, и кофты — всё *эти* шили из лапухов сибе, ани бальшушшии! Надявали, дажи вирёвычкими привязывали. А то вот как шшивали. Вон наламам прутыв и друг с дружкай иё прикалываем. Юбку сделаешь широку. Игра была. И девочку нарядают, втарую наряют» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 71].

Обычно играли в куклы, собравшись небольшой компанией или даже вдвоем. Так устанавливались тесные дружеские связи, сохранявшиеся потом на всю жизнь. «Мы вот у нас там пять падруг, рядом прям рядом [жили]. И мы у адной [собирались]. К дедушке ана, к бабушки прихадила,

Дети из пос. Сурское, играющие на крыльце. 2000 г. Фото И.А. Морозова

и у них вот такие навесы, сени, а патом ищо навес. И мы там всё время играли» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 30]. «Зимой-та ни хадили на улицы. Толька как ясна, вот и выходим. Куклы пайдут гулять. Мы две играм: у тибя, у миня. У ней па-разнаму, у тебя па-разнаму. Ани в гости ходют. Толька вот эти биседы-та наши» [АНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 125].

Кукол и их хозяйство обычно хранили в небольшой корзинке. «Мне тятя (видь папами-ти ни звали — тятяй) шшил с липы, из лубка маненьку карзиначку, как лукошичка. “Мыкальники” называли. И у миня в ней были куклы, тряпки» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП, ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Как правило, куклы переходили по наследству: от старшей сестры к младшей. «Вот астались у той, гаварю, [куклы]. И у ней манийкии сёстры эти. И передали этим, манийким, младшим сёстрам, да» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 35]. Но для некоторых женщин, кукла становится ценной вещью, которую они хранят всю жизнь. «Так и лижат дома. Да сех

пор вот у миня валяющца куклы на по́длавки [=чердаке]. В этой плитю́хи все лижат. Вот мнук [=внук] придёт, залезит тут [на чердак]: “Баб, эта у тибя што тут за куклы?” — “Играть”, — мол. “Куды йих?” — “Ни трог, — мол, — Лёшинька! Лижат, ни трог! Эта, — мол, — в детстве я играла всё”. Куды ж я йих дену? <...> И мама всё паминала эта. Сястра придёт Лиза: “Та́лька, у тибя всё куклы-ти лижат?” — “Лижат, Лизка, на подлавки”. — “Ба! Ты што йих?” — “Куда я йих дену?” Ане в плитюхи так и лижат на подлавки. Жалка мне йих выбрасывать. Я делала, делала всё да выбрашу? Пускай, мол, лижат, паминайти миня. И щас вот снахе гаварю: “Пускай лижат, паминайти. Лёшинька вон ходит, Иринка бегаат, пускай ане играют йими”. Ане так и стаят, никуды» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 13].

В зависимости от возраста дети шили куклы сами или просили это сделать старших. «В избе играли, мы в избе. Бы́ла у миня плитю́шка, ну, “мы́кальник” называли, йих тут складывала, эти куклы. <...> Из тряпак сашьёшь. Так сделаашь тряпку как жостку и сашьёшь. И руки из тряпак пришьёшь, и ножки, вот. Как платьица малинька надиешь. Всё: и платьёй йим нашью, там всё в этом, в плитюшки в этой. Я играла в куклы, у миня пално йих была. Я шила сама все куклы, какую нады, такую и сашью. И как мальчыкав [кукол] сабирали. Наденим штанишки. Всё я шила: и мужиков, и баб. Я шила, играла. Придём, к нам вот тут, у нас схóдбища бы́ла: мы две с Лизкай и два парня. К нам хадили все: и рабята, и девки. Бывала, ба! Ни у каво эдакова схóдбища нет, как у нас, все хадили. Мы жили прастó. Все к нам хадили. Вот» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 7].

Иногда кукол девочкам дарили родные или знакомые. Конечно, они были красивее и ценились больше. «Вот у нас Полинька-та, ана видь была партниха. Ана вот: “Пагадити, я вам сашью!” Ну, ана луччи [сошьет], а мы-та чаво? Скулёпаимся. А ана прям сделаит всё хорошо. Всё сделаат вот: глаза, носик вот сашьёт» [ЛОГ, РЛП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-27Ульян., № 88]. «Вот сшила мне куклу из тряпачык адна женшшина: “Катинька, я вот тибе чаво дам”. — “Чаво, чаво, тётя Матрёна, чаво дашь ты мне?” — “Вот чаво” — куклу там. Ну, и там руки пришьёт, и ноги пришьёт. Из тряпачык шили куклы. Абязательно нарисуют глаза — углём, чай, пади, я уж ни помню» [ЕЕВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 80].

Существовало несколько способов изготовления кукол. Самая простая кукла делалась из туго скатанной в виде цилиндра тряпки, к которой пришивали такие же ручки, ножки и голову. Внутрь цилиндра могли положить вату, очесы конопли (*охлопки*) и проч. «Я училась в школи, с куклами хадила, помню, да. Ой, перимена, а я залезу за печку-та да там играю. Из тряпкав сама шила. И платишки, всё сама шила из тряпкав. Эта видь сичас куклы ни куклы, купют всё, а ить тагда сами шили. Скручивали, скручивали иё. Сашью, тугую сделаю, всё: и руки пришью, и ноги пришью — всю куклу. И галовку сделаю атдельна, пришью иё. Тожи вот эдак шар сделаашь, *скатаашь* туга-туга и яво пришьёшь. Ну, и прям глаза нарисуйшь,

всё — кукла настоящая. Платишка сашью, надену» [СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 53; АСФ, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 82]. «Шили из фуфаек. Спросишь у мамы: “Мам, я атрежу на куклу?” — вот ат фуфайфки. “Матряй, нову ни изрежь!” Ага. — “Нет!” Ну, а какая мне пападёцца, ат такой я и атрежу. Да. Сделаю, пиривяжу тут голува, тут какеи-нибудь тряпачки — руки. Павязываам, завёртываам. Вот так играли. Так прям сидели вот кружочкам, и хто как нарижал» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 25].

Другой способ — сшить продолговатый мешочек и набить его старой ватой, очесами конопли, мелкими тряпками, иногда опилками. «Бывала, кукал ни пакупали. Куклы я шила. Набивала апилачками. Вот такой мишочык — тулавищу сашью. Сашью манинькый ручки и ножки, набью ватчайк йих, пришиваю. И галовку сашью манинькую, и так, круглинькай. Набью туда апять ватачки, пришыю. Углём глаза сделаам, брови навидём. Вот я с ними играла. <...> И матиря-та делали нам — купить-та не на шта! У миня многа [кукол]. Ой, бисчотна! Бисчотна! И бальшии, прям вот таких делали [=ок. 0,5 м] Да. Тагда вот этим толька и играли» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 29].

Головки для таких кукол иногда изготавливали из завернутого в тряпочку и намоченного пепла. Когда головка высыхала, то становилась твердой. Этого же достигали, зашивая в тряпку небольшую картофелину. «Куклы были самадельны, ни как шас вот пакупают, сами шили. Шас вот тряпку где-нить у мамки уташшу, сделаю залы туды — эта галава. Намочышь иё, и ана жостка делацца. Патом из махров и платишки, и юбычку шьёшь — вот ана и самадельна кукалка» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 72; БАА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 57]. «Унисём у матири там то платок, то запон. Нарежим тряпках, начинаам шить хто юбку, хто сарафан, хто платье. [Набивали] чай, мачалам — у нас мачала была. Мачала или ахлопках. В тряпку насыпим залы в кулак вот эдак вота, голува сделаам, а патом пришьём к тулавищу» [ТПС, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 56]. Куклам с зольной головкой нередко вылепливали нос. «Из залы голува, больши не из чыва! Тряпках-ти мала была, тагда видь всё-таки жиии ни как сичас. Залы накладу в тряпку, завярну иё, руки пришыю, наряду ей шить буду из махров какех-нибудь. И нос, всё. Ни рисавали, а проста вылипляли из залы. Чай, залу намачы, ана как глина» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 91].

Хотя куклы, изготовленные девочками, часто были неказисты на вид, это не мешало хозяйкам наряжать их. «Ну, сашьют какую-нибудь, свярнут эдаку, сашьют, руки пришыют, сделают какую-нибудь голува там, всё. Каторыи старинный сарафан, каторыи вот юбку да кофту. Чем-нибудь, чай, надо занимацца» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 87].

Девочки, умеющие лучше других шить кукол, имели репутацию «мастериц». «Сами шили, из махров, из тряпак шили. Вот у нас Верка была — ой, ана как шила кукулы-ти! Вот толька из тряпках шила. Накрасит этим

угальком и носик, и глазки, и ручки сделаат, и рубашички сашьёт, и ножки. И пабольши, и паменьши. И к аошку-та вон привяжит куклятков на каробку — эта “зыбка” была. Вот ана и мастирица была!» [ГАМ, ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 85].

Летом кукол и одежду для них нередко делали из подручных материалов: листьев, трав, цветов. «Вот щас лета, нарвёшь вот лапухов, сделаашь из лапухов куклу. Из лапуха вырижишь платья ей. Играли, делали. Вот

Дети из с. Палатово, играющие в песке. 2001 г. Фото И.А. Морозова

сарвём лапух, [внутри] травы набьём, а тут лапухов навиртём. И вырижим платьё ей, наденим “запончик” там эта. И всё из лапухов. Тут горький лапухи были. А у нас (ищо манийкии были) назывались “сладкий лапухи”. Горький лапух — рипей, а сладкий — иё называют “мать-мачиха”» [ТПС, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 58]. «Из лапухов шили вот рубашки. В чаво-нибудь вот играем, травой такой длинной шиваем...» [ЗАИ, с. Первомайское; СИС Ф2000-07Ульян., № 26].

Кукол делали разного размера, чтобы можно было их использовать в ролях взрослых или детей. «Мы ищ куклятков манийких делали. Вота в *этам* в зыбки-та качали йих. Из спичик ящик [=спичечный коробок] — спичкы-ти нету, из этыва ящика зыбку сделашь» [БАА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 59]. Признаком пола куклы являлась ее одежда. «И куклы шили: стёжки [=телогрейки] найдёшь, сашьёшь. Руки пришьёшь, ноги пришьёшь. Платьё сашьёшь. Всё наденишь, как девычку, платья всё время — кукла есть куклай. Вот» [КВН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 35].

Куклам давали имена, которые ассоциировались с понятием красивого или должны были соответствовать выполняемой роли. «Называли па-всякий:

Иван и Пётра, и Ванюшка-дурачок-Ванюшка, и Анюта. Па-всякии называли, па-всякии» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 29]. «Как жи! Называли. У миня и Люсинька была, и Женюшка была, Юра был мужик, Евгений — мужик. Всякими называли» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 7].

Игра с куклами требовала изготовления различных предметов домашнего обихода, необходимых для выстраивания тех или иных игровых сюжетов. «И краватки-ти делали, и ведры-ти делали, и самавар-ти делали из глины — всё делали. А дажи каляски куклам делали атцы там дедушки. Нарезут нам калёсикав и сделают нам эта. Мы их возим па улице на калясачках. А то из глинки слепим, как табуретачки. Вот эта игрушка была» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 29].

Сюжеты ролевых игр отражали наблюдения детей за жизнью взрослых: рождение, свадьба, работа, похороны. Приведем развернутое описание таких «длинных» игр из с. Сара. Сначала «рождался» ребенок, как правило «девочка», поскольку девочки проигрывали сценарий собственной жизни. «Ну, вот и в двянацать лет всё играли, и в десить лет. Вот, будта, девачка у нас нарадйлась: “Ну, Фяколай назавём, Фяколай”. А другая скажит: “Ну-у, ни нада Фяколу!” Расспоримся! Ну, там Фяколай назавём, или Ленычкай, или как. И мальчыкав делали, да. <...> Клали баукали, укладём на краватку, зыбачку сделаам из лучынкав, привяжим, качаам, баукаам: “Спи, малютачка, баю-бай, баю-бай, паскарея засыпай!” А то: “Ленычка, ни плач, я куплю тебе калач! А то серый волк придёт, тибя с собой забирёт!” — вот как слышим матиря-та. И вот мы с ними целый день. Из школы как приходим и апять туда. Бывала, и ни учились. Мальчыки с нами играли — мы играли, и мальчыки все с нами. Манинькии, да, там два-три года, и па пять лет, мы все вмести, ни разбирали, играли. [Куклы], как взрослые, мы уж “дителей” к ним пускаам: “Папа твой, мама твая!” Вот эта “симья” такая. Наделаам, нашбём йих всяких. Падрастают вот».

Когда «девочка вырастала», ее «выдавали замуж». «Мы, знашит, бирём бальших-та кукал-та, ну, и замуж выдаём йих. Вот эдак вот и играли всю жизнь [=всегда]. Урижаам, и всё делаам, как нивести. Вот. И валаса-та пришиваам ей: то, бывала, кудели, то каких авчын настрижом, валасá-та сделаам. Вот этим и играли. Вот. И есть и “мальчкы”, и “девачка”, пасодим иё рядам: “Знакомтись, прасватаам мы тибя”. Мая симья, да эта симья: “Вот, давайти знакомицца!” У нас у каждой свой домик, атдельна были разгарожины вот. И на свадьбу-ту и песни-ти пели — всё, всё. Ну, уж ни свадьбинныи, кагда мне была семь да десить лет, а так уж вот [обычные]. Вот эта вот и была всё у нас».

Дальше у кукольной «семьи» начинались будни, состоявшие из работы в поле, домашних забот, ухода за детьми и их воспитания. «Всё из жизни играли. Куклами [играли], как у нас симья, мая симья. Пайдём на улицу — трава, синакосничаам. Пыдарожник вот цвитёт — эта рожь. Пайдём нажнём. Патом насушим, станим ево малатить. На мельницу паедим, пирагов будим

пичь — из глины пирогов напичом. А патом большую [куклу]: “Айда, айда, пасабляй-ка нам! Айда пасаблять, за работу нада принимацца! Айда жать, айда малатить!” Вот мжду себя, как будта мы с этими с куклами, а весь разговор был житейский. Ну, уж мы [=дети], как взрослые. Бальших-та [кукол] нашъём, как, вроди, наши [дети]. А патом видь и плачым: “Ну, ты што йих ни нынчышь? Што ты йих-та спать-та ни укладываешь?”»

Игра завершалась смертью и похоронами. «И в по́короны, каранили сваех кукол на дваре. Выйдим, закапываам, и их аплачым. Чай, умирали дети, матиря-та плакали. Бывала, па сямнаццать [детей рожали], разви ни умирали? Атрóдь так идёт, и идёт, и идёт. Вот и плакали эдак: “Дарагой сыночык, уходишь ды миня брасаишь!”» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 31–34].

Впрочем, такие развернутые сценарии разыгрывались редко. Обычно игра распадалась на ряд эпизодов, в которых преобладали те или иные действия: уход за детьми, уборка дома, гостеванье, магазин, школа, работа в поле и т.п. Воспроизводились только отдельные черты взрослой жизни, понятные детям. Игра «в пестование» обычно заключалась в изготовлении «младенчика», качании его в зыбке, иногда исполнении колыбельных и пестушек (см. *Баукать, Прибаутки, Тютюшкать*). «Чай, бывалыча, шаль свирнэш, скаташь иё эдак вот. Свирнэш, здесь затянишь, голову сделаешь. Шлык наденишь — бывала, вить маниньки-та были, шлыки были. Адияла, платки все патаскашь, и юбки. Адияла, постель, падушку сделаешь. Постель сделаешь из репёв — ани нарядны, кагда цвятут. И постель слепишь. Падушки слепишь. И паложись и спать, и качашь, и всё...» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 33–34; ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 60]. Иногда «младенчиков» крестили, выбирая «кумовьев». Причем впоследствии даже вне игровой ситуации эти девочки продолжали называть друг друга кумой. «Эта вот кагда в детстви-ти играли, куклы делали и крестили. Гаварили, што вот нада крестить. Завёртывали йих в адьялычки. И кумавъев назначали: “Ты будишь кума! — там ни то што, мол, кто-та, а куклы. — Эта вот кум будит”. Называли “кумавья”» [ЗАИ, с. Первомайское; СИС Ф2000-07Ульян., № 24].

Гостеванье, как правило, состояло только из угощения. «Ну, эта мы играли друг к дружки куклы хадили, как в гости. Вот чужии принисёт куклы, вот. Ну вот: “Мы в гости к вам пришли”. Вот. Сабирёшь йим тут чаво-ни будь. Пасуда была у нас всякая, малинькая, чашички были и ложички вон малинькии, эта у нас всё была для кулав, и всё в этим мыкальники [=кузовке] лежали. И пасуда, и наряд йих тут, и ани сидели. Эта была у нас всё. Вот кукли пакупала я кружички ка́минные, гаршечки. Да, глйнны, глинные. Эта, вроди, варили в йих в этих в гаршечках в каминных» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 9]. «А вот эта щас трава-та — вот у нас “прасвирки”-ти — у них там вот такие вот круглинькии, ну, как цвяты-та бывают. Вот йих многа налупишь, настряпаашь. Стрипнй-ти! Мы тагда салат и ни знали. Мыла наделаашь из глины. Ватрушкав напикёшь» [ГАМ, ОМФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 87].

Для девочек послевоенного времени актуальным сюжетом было обучение в школе. «Ой, у миня йих сколька была, этих куклav! И бальшии, и малинькии — всякии. И малиньких нашью, как дети йихи, эдаких нашью. Я всё шила. Всё йим шила сама. Ищo книжки йим [куклav] наделаашь, книжкаv йим наделаашь и этих, из палачкаv карандашей натишу йим. Писали, ой! Вот эта всё я помню» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 9]. «И с падругами, и адна — па всяки [играла]. Ну, мама, дети у ней, да всё. И атца сделаашь, и мать сашьёшь, и рибёначка сашьёшь, всё. Да, как симья: мама, папа. Проста так: па-содишь всех тут йих учицца, учительницу, да всё. Всё была» [СНИ, д. Александровка; СИС Ф2004-10Ульян., № 53].

Разыгрывали повседневные занятия взрослых. «Все асмётки сабирала, заместа машин была, пясок вазили в этих лаптях. Вот за вирёвачку привяжишь йих, лапти, эта играли. “Давайте играть в машины”. А у нас ни машин, ни чаво не была. Вот эти смётки, лапти, вирёвачку привяжим и начынаим, вроди, играть: как увозим эта (на Суру вот хадили всё), пясок вазить в кучу. Навозим, давайте делать мельницу. Там делают, выкапают ямку в пяске, а тут [в лапте] вроди эта дырочку сделают и туды начынают пясок сыпать. Эта вот вроди у нас эти лапти — лошади, а эта вроди мы жарно туды сыпим, мелицца. Вот эдак играли» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 57]. «Калакóл, сделаашь калакол [из глины], там павесишь. Да. Он бринчыт, из глины. Бывала, вот эдак играам где, вот так вазьмёт мальчышичка: “Пажар, пажар, пажар!” — вот и пабижим, “кошкин дом гарит”» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 42].

Одним из самых популярных игровых сюжетов была свадьба, которая состояла из ряда эпизодов: изготовления «жениха» и «невесты», «венчания», «пирования» и «брачной ночи». Старались как можно точнее воспроизвести виденные свадьбы. «Мы вот, кагда свадьба-та идёт, мы, бывалаче, [смотрели]. Поизд, гаварят, едит вот атколь-та, в Каралёвку с Балчугов — жиниха с нивестай вязут. Вот мы тут уж всё и панимали» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 72]. «Всё эдак делали, всё, всё делали. Ну, как нарадились, видим, как стары-ти делают, так и мы всё. Всё делали» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 80].

Играющие мальчики. С. Вальдиватское. 2005 г.
Фото И.А. Морозова

Куклам шили соответствующие наряды. «Играть “в свадьбу” делали. Чай, какую нову тряпачку палуччи — юбку ей, кофту ей, платок абвяжишь. [Куклу-жениха] биз штанов. Завирнём гладинька: рубашка ды всё. Юбку-ту сбарим, а “мужику”-та ни сбарим, ему так гладка. <...> “Хрёсная” бывает там, “хрёсный” там — эта куклы делали, толька када “винчают» [БАА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 58]. «В домиках-ти играли. Как свадьба. Я прасватаю, куклы-ти прасватываем. И “жиних” был, эта “нивеста”. Эта, например, увál [=вуаль] сделаишь, вот эти, насбарийшь тряпачки-ти и павесишь. Чай, наделаим мы йих этих куклав-ти цылый яшшик» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 73]. «В куклы-ти “в свадьбу” играли. [Невесту] шили, да. Ой! Ну, тулавища сашьём яво, тулавища-та. Галава — шляпа. И платья. И эту фату. Што ты, всё! [Жениха] как парня делали. Прасватывали, жинили. В лапти да в ступни маладых сажали, да, в лапти пасодим и вот йих визём [как на санях]. Стүпень, эта там сватыя едут» [ГТГ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 105-108].

Во время «пирования» веселились: пели и плясали. «Эта мы играли, хадили друг к дружке. Вот принисёт падруга куклав, вот мы йих, тут с ними играли. Придёт там, гуляям, свадьбу делаим, праводим “нивесту” к этому “жиниху”. “Эта вот твая невеста, твой жиних”. Вот эта всё играли с чужими с куклами. Всякии песни пели. Как же, пели, чаво знали, пели. Пратяжные ни пели, такие [=частушки] пели» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 7-8]. «[Пели] а как жи, а как жи! Чай, мы слышали ат этих, ат старших-ти, пели. И такеи песни, ты што! Пляшим, сами-ти ни напляшимся! И частушки паём. Кто как, хто нямой, хто ни нямой» [МАГ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 71-74].

Для брачной ночи готовили постель. «Играли. Я сама любила дó смерти! У миня ищ и счас вон куклы сидят, ни выкидываю. Играли в куклы. Из тряпак шили и руки пришьёшь. Были видь карандаши-ти эдаки — наслюнишь да сделашь брови, глаза сделашь. И штаны парням-ти сашьёшь, наденишь. Вырижишь вот эдак да в сирёдки сашьёшь — вот и штаны. Я и сама кулёмала платья на них. Я у мами ат новыва атрязала. Ана чуть ни избила миня! Я шшила платья-та невести-ти. Ана чуть ни избила, ладна застаяли. И эта, “жинить” будишь. Пасодишь рядам, и спать паложить, и пастеаю сашьёшь, и пиринау, падушку из хлопков» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Другим часто разыгрываемым сюжетом были похороны (см. еще *В покойника играть*), которые старались так же провести, как и настоящие, наблюдаемые в жизни. «Кукла умрёт, харанить пайдём, плачим па-настояшшиму, как жи! Была у них карыта какою-та, мы в эта карыта паложим, пакроим, всё, плакать начнём. [Причитали:] “Милинька ты мая, што ты рана как умярла? Малодинька ты, манинька-та какая. Как нам тибя жалка!” Ну, вот, там на силе кто умрёт вот эта: “Давайти мы харанить!” Ага. Чаво взрослые, то и мы, камандуэм эта дела...» [БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 50].

Хотя обычно куклу хоронили где-нибудь около дома, иногда ее относили и на кладбище. «Куклу сделайш из тряпак и скароним иё на кладбищи [на настоящем], там на этих, на задáх. Карабочык какой-нибудь — этат [гроб]. И ямычку вырышь и паложышь. Там хрестик. [Потом] вынимали, чай, эта играли толька. И паминки, эта уж паминки делали» [ЦПН, с. Кадышево; СИС Ф2003-10Ульян., № 28-29].

Нередко дети хоронили найденных мертвых животных или насекомых. «В куклы-ти играам, играам, вот где-нибудь адна найдёт варабьёнка дохлава. Вот пайдём яво харанить в сад. Да. И крест вон вирёвачками свяжим из палычкав, и бугарок сделаам, скарóним, паминки пайдём делать. Ну, эта манийкии были. <...> Нет, ничаво ни знали [как плакать], а проста пайдём, скароним, крестик нитачками свяжим, поставим и на паминки. Яблакав нарежим, асобинна эта летам, летам» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 26]. «Эта этъ забава: ложат мышь, где или варабья паймают или сдохлый. А камéдили: вон цвяты всякии, цвяты, бумажки нарезали с канфет. Ну вот, ямычку вырают, травы настелят и стяклом — стиклянка. И вот паложат — как камедия или интиресна. Вот и играли, вот все игрушки. Ну вот, в пахарóны там: вот мышь или всё вот, таракан там. Вроди карóнют, пают как певчие, вот. Рибятишки так играли. <...> [Пели]: “Святой крепкий, святы биссмертный, Боже, памилуй!” Вот. Ну, всё ж малитвы учили. Припадавали-та духавенства» [КМС, пос. Пустынный; СИС Ф2000-05Ульян., № 1].

Игру в похороны останавливали взрослые, которые считали, что таким образом дети могут накликать кому-нибудь смерть. «Каранить пайдёшь. Там ваткнёшь хрестик какой-нибудь. “Ну, ни нады, эт ни нады, эт блага эдык-та, а то упокойник будит”, — эт гаварили. Ну, эт каранить-та мы, канешна, каранили кукыл. И каранили, и всё делали» [ЛНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 123].

Обычно девочки довольно рано начинали помогать матери по хозяйству, поэтому играть в куклы они переставали уже в детстве. «Мне была восьмь-девять гадов, десить, уж мама начала ругать: “Талька, брасай, нада прясть учыцца. Всех куклав я выкину йих, все эти куклы тваи! Давай прясть!”» [ЦНС, с. Сара; СИС Ф2006-37Ульян., № 10]. «Ну да, в семь гадов, восьмь, вот эта вот. А в десить гадов, я помню, уж мы проса хадили палоты» [РАП, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 121]. Лишь в редких случаях, в более обеспеченных семьях девочкам позволяли играть сколько захотят. «Мы долга играли в куклы. Да пятнаццати. В пятнаццать, чай, ищо и на “уаицу” ни пускали. Ищо, бывала, [дразнили]: “Сопли, куда пайдёти!”» [СЕИ, с. Барышская Слобода, ГАП, с. Белый Ключ; СИС Ф2007-02Ульян., № 62]. «Я ни знала нужды-сухаты, папа-та был. И уж мы вот сямнаццать лет биз малава, а мы всё играли [в куклы]. А уж вот как в саракавым гаду папа умир, тут начали работать с матирями, лён брали» [ААМ, с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 35].

И.С. Сленцова, И.А. Морозов

КЛЁК

Одна из самых распространенных в Ульяновском Присурье игр спортивного типа. Практически везде она известна под названием *клёк*, очень редко наряду с этим наименованием игры можно встретить и другие: *шарок* (с. Кадышево), *в рюху* (с. Первомайское), *в кисиланки* (д. Алейкино).

Игра была самым популярным развлечением как в праздники, так и в свободное время в будни. «В клёк» играли. Мужики взрослые, любовы возраста, лишь бы палку кидал. Да. И эта дела ни каждый день. А вот эта вот на Паску. <...> Ниделю ни работают нигде, ни в поли, вот дома занимающца. Чем им? Или “в клёк” играть, или “в арла”» [ФНИ, пос. Сурское; МИА Ф2000-21Ульян., № 7]. «В клёк, вот эта самая. Бывала и в какой-та праздник, вот, например, летам. В праздники летам эта тожи играли. Как лета тяпло начинаит, растаял, есть какой пятачок сухой, и начинаицца эта всё дела» [ЕМА, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 134].

Как и многие другие игры спортивного типа (см. *Козны, Муха, Рюхи, Чиж, Шар*), она бытовала преимущественно в мужской среде одинаково широко среди всех возрастных групп: у мальчиков, парней и даже мужчин. «Вот “в клёк” играли, дажи и да мужиков дела дахадила! Вон там вон “в клёк”, вот давай яво. Ну, в асавном, дети. А эта уж кагда если нечива делать, и мужики. Эта в асавном в праздники» [МВД, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 27]. «А то мужики сайдуцца, а бабы яйцы катать вясной вона, да песни пают всякии, а мужики “в клёк”, в эта “в битки” играть» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 5].

Иногда в этой игре могли принимать участие и девочки или девушки, которые отличались смелым и независимым характером. «[Девочки] играли и “в клёк” играли, и вот я говорю, “в лапту” играли. Ну, которые это отчаянныи девочки были, боевые: “Я хочу играть, буду!”» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 56]. Некоторых не останавливала даже разница в возрасте и физических возможностях и вызванное этим частое исполнение роли водящего. «[Играли в клёк] А я всё с бальшими ребятишками. Мне как-та интиресней была с ними. Два брата: один-та уж у нас уехал, а адин ищо здесь. Я до смерти любила са взрослыми играть. Завадиют миня, ни паспаяя прибяжать с клёкам-та — эта завадили, а я всё равно играю. А завадиют до смерти. А я маленькая, а мне ахота была с ними играть» [САН, с. Араповка; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Как правило, девочки присоединялись к мальчикам, а не образовывали отдельные игровые группы. «Адинакаво, што мальчишки, што дивчонки [играли]. Кали как придецца: кали вмести, кали адны дивчонки. Ну, бальшинство с ними. Вот у нас, мы все равесники, вот: Петя, Питёк, там Толька — все мы» [ГАМ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 80]. «Ох, я играла! “В клёк”, ой, я с рабятёшками играла! Чуда!» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-

08Ульян., № 93]. «Ну, каторы паменьши-ти, играли и мальчишки и дивчонки паменьши [вместе]. А если уж взрослые-ти, такии-та вот парни, ани уж играли адны, зачем им дивчонки-ти. [Девушки] нет эта уж, йим уж некагда. Эта работать уж нады. [Парни] ну ведь маненька, если кагда вечирам выбярут. Парням-ти может быть паменьши работы-ти даставалась, как дивчонкам-та» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 76].

Смысл игры состоял в попадании палкой по небольшой чурочке — *клёку* — с условленного расстояния. Клёк обычно был деревянным цилиндром высотой около 15-18 см и диаметром около 10 см. Иногда один конец его подстругивали на конус. Палку (*биток*, *панок*, *карпузálку*, *мушку*, *киселянку*, *выручалку*, *ишишкáнку*) каждый делал себе по руке, в зависимости от роста, силы, навыков игры, длиной от 50 до 80 см. Расстояние, с которого бросали палками в клёк, также зависело от возраста, умения и т.п. Эта общая схема имела некоторые небольшие локальные разновидности.

Перед игрой определяли водящего, т.е. того, кто будет бегать за клёком и возвращать его на место. Для этого, поставив клёк в *круг* — квадрат со стороны примерно 0,5–1 м (в с. Вальдиватское это место называли *кон*), бросали палки на дальность, у кого она упала ближе всех, тот водил. «В клёк» играли: так вот ставят адну и вот кто дальши забросит. «Панок» называцца. Ну, вот «биток», или «панок» называли или «биток» — палка такая. Кто дальши забросит, да, а кто ближе вот кинул, ни далител да таво места, вот таму ставить фигуру [=клёк]» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 73].

В других вариантах все бросали палкой по клёку, и первый промахнувшийся начинал водить. «Ва што играли? И «в клёк», и «в гарельшки», и «в панок», каму и глаза выбишь. «В панки» играли. «Панок» — вот диривянна вот такая вот палычка. Ну и вот. Ставили чурычку, называли эта «клёк», ана ровнинька, как стульчик. Диривянна. Вот такая вота [=12–15 см]. И вот били, «панком» кидали. Хто ни папáдит, таму вадицца» [КЕН, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 66].

Роль водящего в этой игре была довольно трудной, ему приходилось практически без передышки бегать за клёком. Иногда некоторых не слишком быстрых игроков *завáживали* — они должны были водить несколько игр подряд. «Шшибают [клёк], а адин вадит, бижит. Он улитит ни знай куды! А надо бегать за клёкам-та за этим, ставят ево, а палками шшибают, а он [=водящий] за ним бегаит. Прибижит паставит, апять другой шшибёт, он апять бижит. Вот маво сына заваживали да слёз, он всё плакал. Вот играли над нашим дваром, яму вадит всё время даставалась. Да тех пор яво завадиют, да тех пор дабегацца и плакать начинаит» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 51].

Водящий вставал неподалеку от круга, чтобы не попасть под удар, а остальные игроки располагались на черте, с которой по очереди бросали палки, стараясь сбить клёк. Если игроку это удавалось, то он бежал за битой и возвращался на место, а водящий стремился опередить игрока,

поставив фигурку в круг и выкрикнув «Клёк!», — это называлось *закля́кать*. В с. Вальдиватское, кроме того, водящий должен был стукнуть клёком по бите. Тогда они менялись ролями. «Патом “в клёк” играли. Эта палкай кидают. Клёк — ну, вот такая вот чушка атрезана. Диривянная круглая чушка. Да. Вот иё ставишь и скока, там чарта, наверна, шагов восемь, вот так вот. И вот бьёшь. А там адин эта стаит старажит. Как дижурный. Вот ударил — всё, он бижит. Если ты ни успел эту палку взять, штобы убижать,

Игра в клёк в с. Потьма. 2005 г. Фото И.А. Морозова

если он успел эта “шарок” взять да на места паставить — “закля́кать” тибя, всё, аставляй дубинку, давай иди вадь ты. Он бирёт дубинку, идёт с дубинкай» [ШВС, ШНВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-01Ульян., № 61]. «“В кисиянки”, ну эта чушок вот такой ставишь, метрав на пять атайдэш и чушок паставишь. Вот так вот в квадрате чушок вот кладём, и дашшечку паложим, на дашшечку на маленькую вот. Стаит пряма. И вот кидаишь. Эта шшибить ево. [Киселянка] палка, вот такая вот, с метр ана. <...> Адин ладит [=водит], а тут троя-четвира, значит, бьют. Если сшибёт адин, он бижит ево апать ставит. Другой сшибёт — апать ставит. Если каторый ладит, приближит впирёд, тот [=игрок] атстал, значит, тот начинаит ладить, уж этыт бьёт. Каторый прамахнёцца есть. Вот он кинит кисиянку, шшибёт, а нидалёка, пака бижит, хочит схватить кисиянку-ту, а уж тот кисилёк-та [=чушку] паставит и убижит на ево место. Значит, он астаёцца» [КИД, КНИ, д. Алеякино; СИС Ф2008-02Ульян., № 129].

Водящий внимательно следил, чтобы игроки не переступали черту, в противном случае он мог настоять, чтобы этот удар не засчитывали. «[Клёк] напилинный вот такой жи этыт, круглай, палешка. Яво ставят и у всех эти “выручалки”. И там скока-та метрав атходят, вот линия была, ни встал

вот так вота [=не наступил], а уж вот встал бы, эта “низашёт” тибе будит. Мнага народу-та в этыт “клёк” кидает, а этат ма́ицца [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 80]. Иногда, если игрок переступал черту обеими ногами, то его штрафовали, он должен был стать водящим. «Вот, адна нага здесь, а вдруг обе по эту сторону чарты? Всё, ва́дий. Адной нагой-та эта ничаво, а вот обоими — штрафной, вадь давай, всё» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 30].

Мальчики, играющие в клёк в с. Палатово. 2001 г. Фото И.А. Морозова

Если, пробив по клёку, игрок понимал, что не успеет сбегать за своей палкой и вернуться, он оставался на месте и ждал удобного случая, когда другой выбьет клёк далеко в сторону. «А “в клёк”: ставили вот чурочку, атпéливали и иё ставили. Вот делали круг и в круг ставили эту вот чурочку. Эта “клёк” назывался. И вот яво тожи били. Кто пападёт, там “мушка” учителя. Вот эта вот палка абтёсана, каторай били, называлась “мушка”. И вот, кто шшибёт. Шшиб, все бягут за сваими “мушками”. Бярут. Кто, значит, успел приближать на места, тот эта... Кто ни успел, то астаёцца там за чартой. Жди. Этыт ставит абратна “клёк”. Ага, жди, кто шшибёт яво. Стой там за чартой» [ЯПА, с. Гуляшево; ЧМП Ф2000-25].

В том случае, если после удара игрок успевал добежать только до своей биты и видел, что ему не успеть вернуться на черту, он оставался около биты, ожидая, что следующий игрок попадет по клёку и тогда можно будет вернуться на место. «В клёк» играли. “Выручалки” эти — палки. Ставят вот такой вот, вот “клёк” — са стакан. Ставим и вот атсель бить, там десить шагов — делаем “тяга”. Эта значит атсель бить. Адин водит. Как па ням [—клёку] уда-ришь, он улитит. И вот если только он [=водящий] впирёд вазмёт этыт клёк и паставит — “клёк!” — а ты ищо ни дабягла да этай тяги, всё, вставай вади

иди. Ты будишь клёк ставить. Кто промах даст: вот кинишь и ни папал в этыт в клёк, выручалка твая там астаёцца. Кинут если все и ништо ни пападёт, а если хоть и пападёт, клёк уроницца, и если только он дабёт да сваей выручалки, я — “клёк!” Он астаёцца круг [=около] выручалки, стаит там у сваей выручалки. Другой как кинит, если папал, я [=водящий] да кляка дабягаю, этыт убигёт са сваей выручалкай. Падбигёт к этай тяге. Значит, што он астаёцца там, бить будит» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-08Ульян., № 93].

Нередко игроку давалась возможность пробить по клёку дважды или трижды, с разного расстояния. «Вот ачерчинный круг [=квадрат], вот там яво [=клёк] ставят. И три метра [от круга] “мазла” называцца вот. А ишшо дальши, эта, гаварят, “дальняя”. “Бей с дальняй!” “Бей с ближняй!”» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 75]. «Все играли: и дивчонки, и мальчишки. Бывалыча, народу — море сабирёмси. [Клёк —] чушку выразашь вот такую вот, ну так вот эдакую, круглую. Ставишь иё, вот так вот круг на зимле, вот в этыт круг яво ставишь, палки бирёшь. Сделаешь чарты: значит, три чарты. Вот ат последней чарты первый раз бьёшь. Ни сшибёшь — втарой раз ат втарой бьёшь. Вот третий эсли уж ни сшибёшь, то выходишь из игры савсем уж. Начанат другой бить. А каторый вадит, он вот ставит этыт “клёк”. Вот эсли я яво сшибу, то значит, он бижит за этим “кляком”. Эсли вот впирёд он пападёт на этыт-та, на круг, кричит: “Клёк!” Эсли уж, значит, то он тожи из игры, значит, другой начинат, каторый бил, тут вадить, а он начинат палкай бить» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 30].

В некоторых селах последнему игроку разрешалось выручить остальных промазавших игроков. «А последний, вот эсли улитит даляко клёк, даляко-о эсли улитит, эта считают “выручалка”. “О! Выручай давай!” — эсли он даляко улитит, то значит, бгют все за сваими битками, и апять встают, а этыт [прежний] апять вадит» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 64]. Поэтому в конце очереди обычно ставили самого умелого, «метливого» игрока. «Есть, эта как выручал, эта каторый “метливый” был больна. Он выручал. Да там нескалька чилавек, ну, стаит последний он, как *гаварицца*, последний, он последний» [ЕМА, с. Чумакино; СИС Ф2000-07Ульян., № 120].

Причем выручалщик имел право бить с более близкого расстояния, чем остальные игроки. «“На заручах” адин астаёцца. Вот каторый выручат он всех этих. <...> Там видь вот клёк ставят и вот три шага мерют (клёк там ставят), три шага мерют, делают эту, мóзлу, эта “ближня” называцца. Ишшо два шага атходят — “дальна мазла”. Вот кагда все бьют с дальняй, [то] каторый выручат (кто “на выручах” астаёцца), он бьёт с ближняй. Штобы угадать яму в клёк. Вот такая история. Интиресна была» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 75]. «Патом эта, как дубинкай-та кидали? “В шарок”. Вот адин вадит, ставит этыт шарок-та, а там двоя-троя кидают дубинкай. Вот, сделаишь эдаку, квадрат и вот в сиридины яво ставить, этыт клёк-та, и вот все кидают там сколько. Укинút яво [=шарок], учикнút, он бижит. Все пирикидают, эсли ни пападёт ништо, [то] “вырубчик” — эта последний

кидаит. Эта вырубчик два шага, примерна, [отойдет от квадрата и кидает], если он шишибёт этыт клёк, выручил, значит. Бягут за дубинками и каторыи абарачивающца, дабягут пряма с дубинкай-та [на место], апять кидают, начинають кидать» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 77].

В с. Новосурск бытовал несколько более сложный вариант игры. Здесь разметка игрового поля немного отличалась от обычной. Вдоль двух противоположных сторон квадрата, в который ставили клёк, на расстоянии примерно 3 м от него проводили две черты. Кроме того, с одной стороны, отступив 10–15 м от квадрата, проводили еще черту, с нее игроки били по клёку. Пробив по клёку и не попав в него, игрок подходил к первой черте и тут ждал, пока кто-нибудь сильным ударом не выбьет клёк далеко, тогда он должен был добежать до второй черты, схватить свою палку и вернуться на место. Причем если он видел, что не успевает опередить водящего, то мог остановиться рядом с квадратом и крикнуть «забёг», это позволяло ему дожждаться удара следующего игрока и уже тогда вернуться на свое место. «В клёк» играли: вот ставишь чурку адну, круглая чурка, вот атрезали колышок и всё, и такии жи вот палки-выручалки [метровые]. Тожи эта расстояние десить-двянаццать метрав или пятнаццать, всё равно, адна чарта. Тут, скажим, квадрат, тут стаит чурка. Тут чарта [в 3 метрах от квадрата]. Вот кагда кидашь, па чурки ни папал, твая шишкánка отлителя вон куда, вот даходишь да этай чарты. Да. Дальши ни лазий. Втарой бьёт, если выбил, ты биги туды, а там тожи чарта, тожи што тут ат квадрата. Ежели ни паспел пирибижать чарту, то вадить тибе. Да. Вот выручалка тама. Вот паспел иё уцыпить, да квадрата дабёг, встал, эта тибе ничаво. А если ни дабёг маненька, всё, брасай эту [палку], вадь. Всё, вадь. <...> Вот [водящий] паспел аттудава, уцепил яво [=клёк], поставил, кричит: “Клёк!” А этыт [игрок] аттоль бижит, он гаварит “забёг”. Всё, давай вадий, он [=водящий] ни успел, да. Да квадрата [добежал], он стаит, аттоль бьют, эта апять шишибли, он уж пирибигаат туда дальши. Например, так вот, скажим, квадрат, он стаит здесь вот [немного в стороне]. Ну, штобы палкай-та этай ни папали, он в старане. А сбили, он шмыг — и здесь. Вот он абратна будит бить. Выручать других. Вот» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 30].

Если, пробив по клёку, все игроки промахивались, то водящий получал возможность *отвадаться*: он вставал на то место, где стоял клёк, и бросал им в лежащие биты. Тот, в чью палку он попадал, водил в следующий раз. «Всё эта праделыли, клёк ни сбили, то вот хто-то вадит, он будит брать клёк и вот в чей-то панок, в эту палку, начинает кидать. Папал — вадишь. Да слёз инагда некторых!» [ЕИП, с. Б. Шуватово; СИС Ф2000-05Ульян., № 38]. Иногда водящий предупреждал, что будет стараться попасть в палку только определенного игрока. «Все пирикидают, если ни пападёт ниhto, [водящий] крычит: “Клёк на всех, бью ва всех!” Вот, ниhto ни папал, он атваживаицца: “Клёк на всех, бью ва всех!” Бижит с этим, с клёкам-ти, кидает яво, вот: “На каво бог пашлёт!” В дубинку какую пападёт, таму вадить. А то

кагда придупридит: “Я вот в эту вот буду кидать”, да» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 77].

В других случаях водящий брал любую битую и с места, куда улетели палки, бросал её в клёк. Хозяин той палки, которой водящий сбивал «клёк», водил в следующий раз. «Нихто ни папал, вадельщик аттоль кидат. Этыт каторый водит, заходит, где палки лигли, и аттуда начинаит бить сам па этаму кляку. Каторый вадил, бирёт палку, начинаит бить в клёк. Вот если палкай папáдит в клёк абратна аттудава, таму вадить. Ага, ни папал яво палкай, бирёт, примерна, маю палку. Папал в клёк, свалил яво — всё, мне вадить. Чьей палкай абратна папáдит, всё, таму уж вадить» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 75].

Тот игрок, которого *заваживали* и кто отказывался водить дальше, часто подвергался довольно суровому наказанию: его *брали в клещи* или в *клещовки* (с. Потьма, Русские Горенки, Кадышево, Котяково, Чамзинка) или *делали клизму* (с. Котяково). Провинившегося ставили между двух палок, которые держали за концы два игрока на уровне пояса. Они постепенно начинали сжимать их все сильнее и сильнее, пока не доводили провинившегося до слез. «Вот какое была наказание. Вот каторый провинивший, то есть так: яму дасталась вадить и он взял да сбивал, то тут у всей рибитни свой самасуд. Ну, наказание сваиво рода. Цоп! — яво ловют, яво ни бьют ничаво — “в клищи”! То исть, вот две палки, яво в сирёдки — и начинают жать. Там ну в области пупка, да, живата. Жмут да тех пор, да слёз. Всё. Эта свой закон был. Ага — “в клищи”! Да, нисправидливать. И тут уже была сваиво рода справидливать. “А раз ни хошь, щас тибе сделаем “в клищи”» [МСИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-03Ульян., № 106]. «Эта кагда “в клёк” играли. Не атвадился, убежал, бярут палки, эти пацаны. “Щас мы тибя, — гаварят, — “в клищовки” сажмём, штобы вадил!” Зажмут яво двоя и вот и тянут, стягивают живот-ат и спину. Вот так. Вот там адин, тут адин, вот палки. И вот так яво жмут. Ну, уж ни больна, чаво пацаны там» [БВИ, ГАВ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 66].

Другой вариант наказания состоял в том, что игрок упирался коленкой в живот провинившегося, держа палку на его спине. «“В клищи”. Палку [на спину] и в живот каленкай, на sibя жмёшь. Он пиригибаицца: “Ой, ой, больна!” В пазваночник палка жмёт ево, больна. Пиригибаашь. Вот. Вот эта были “клищи”. Вот эта наказание. Если ни хочишь вадить, вот эта “клищи”» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 9].

В с. Новосурск под этим же названием известно и другое наказание. «Вот щас палку вот эдак на живот. “Лажись”. Ну, я лягу, и вот ани миня падымают и вот трясут миня. Эта “клищи” называицца» [ГВС, ЗЕФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 72].

Конечно, этому наказанию подвергали только мальчиков. «Эта, наверна, “в клищи брать”, если, наверна, ни играашь. Эта па-моиму “в клищи”-та жжи-мали, мы [=девочки] только наблюдали, рабیتёшки играют, мы ни играли в эту “в клищи”» [ПЕП, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 112].

И.С. Слепцова

КОЗНЫ

В Ульяновском Присурье были повсеместно распространены разнообразные игры с фалангами крупного рогатого скота — в *козны*. Репертуар игр в козны в каждом селе мог включать в себя несколько разновидностей. «В козыны» мы играли, “в козыны” играли большинство. “В паночки”, “в кудачки”. Ну, большинство “в кудачки” и “в козыны»» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 103]. «В чичикалки» играли, “в биткú” играли и “в прастыя” играли в козны» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 25]. «Разны были игры-ти, “в козны” мы всё играли, мальчышки, да, ане щас эта-ва уж ни знают. Ну, эта вон ат каров эта ат ног эти, ну, козны. “В разгон” играли вот» [МБА, д. Лебедёвка; СИС Ф2009-31Ульян., № 8].

О прежнем обрядовом значении этих игр свидетельствует их приуроченность к празднику Пасхи (см.). Наряду с катанием яиц (см. *В яйца катать*) и игрой «в орла» (см. *Орёл*) они были обязательным развлечением в начале весны. Игра могла продолжаться на протяжении всего лета. «Эта “в козны” играли. “В козны” эта вот на Паску всё время большинство. <...> А девки мяч катать, яйца катать. Да ищо на яйца выигрывали этих козны-ти. Да, козны даёшь там сколько: два ли, три ли, чытыри там за ийцо» [ДКП, ЕЕД, ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 117; СИС Ф2002-15Ульян., № 73]. «На Паску бабы в яйца катают, а мужики-ти в козны-ти играли» [КЕА, с. Потьма; МИА Ф2005-05Ульян. № 1]. «Вот на Паску маладэжь, парни, хадили в церквю “в козны” играть» [БАС, с. Пятино; ППС ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. В некоторых селах в нее также играли и зимой на льду пруда или реки. «“В козны” играли. Летам, ну и зимой играли. Вот здесь жи вот у нас была платина, на льду. <...> Летам-та вот на зимле-ти играли» [ХВА, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 95]. «В козны играли зимой, только зимой» [АВД, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 100]. Дети могли играть в козны и в доме. «В казанки играли, шшибали. Мальчики и девачки играли. Ну, в избáх играли, да. Вот у нас была — ка мне падруги, к мальчикам мальчики, нас сабирёцца чилавек десить, вот» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 52].

Эта игра была любимым мужским развлечением, в нее играли все: от маленьких мальчиков до взрослых мужчин. «“В козны” рабята, эта рабячья была уж игра. Панками шшибали, “в козны” играли. Знаашь, тожи как харашо?» [ГМФ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-31Ульян., № 40]. «Только мальчики играли, девачки ни играли» [ШЕС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 117].

Но все же девочки довольно часто также играли в козны, обычно вместе с мальчиками, однако ни девушки, ни тем более женщины никогда не принимали участия в этой игре. «А эта в козны играли мальчишки большинство. Эта [козны] мальчишки, а ладыжки дивчачьи. Ну, и нас принимали играть [в козны], и мы играли» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-22Ульян., № 52]. «Тагда “в козны” играли. У миня был гаршок кознав. И дивчонки играли

“в козны”, а шас никакии игры ни знают. И мальчишки, и дивчонки вмести были. У нас бальной дол тут был, мы на этот дол выходим, карчагу эту выносим и играм с утра до ночи» [СОИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-05Ульян., № 124]. «У нас вот в саседах — эта вот мне муж всё рассказывал — дивчонка жила, с двадцать шастова, а ане памаложи иё. Так ана выходит, гаварит, свистнит: “В козны играть!” Ну и всех, гаварит, нас аблапошит, мы пайдём пустьи, са слизами, гаварит, дамой идём. Вот. Ну, ана знала чаво-та всё. Всё абдурачивала. Атбирёт у них всё» [ДФИ, д. Лебедёвка; СИС Ф2009-28Ульян., № 36]. «Вот играли. Кто многа выиграт. У нас адна вот какая игрунья была, у всех атыграт. Набирёт во-от сколько кознав-та!» [РАИ, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 61].

Для игры использовали козны преимущественно от крупного рогатого скота. «“В козны” играли. [Играли] в каровьи. Лашадиных тожи нет, не играли в них. Их вабще не принимали, только в каровьи. Свинины, авечьи тожи нет» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 25]. Причем обычно брали косточки с нижней частью сустава. «Вот биз этай [нижней части] уже козны ане ни, йих ни принимают за игру. Вот с этими, значит, играли» [ТФД, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 106]. Очень редко употребляли овечьи косточки. «Манинькии авечьи. Эдак, всё эдак жи [играли]» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 79].

Когда не было кознов, то вместо них могли использовать засохшие черенки от тыквы, несколько напоминающие их по форме. «А эдаких нет каторых маслов, вот тыкву кагда, тыкву атшибаишь черинья, йих, бывалыче, наставишь пално. Ну вот, йих тожи шшибали, вот эта козны эдакие вот тожи» [ЖИМ, ЖМС, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 16].

Косточки различались по размеру. Маленькие назывались обычно *ба́бками*, *бабочками*, *казанка́ми*, реже встречались наименования *пешки* (с. Пятино), *салки* (с. Астрадамовка). Большие назывались, как правило, *панко́м*, *ко́зном*, иногда *бамбу́ком* (с. Алейкино), *хрулько́м* (с. Котяково), *сачко́м* (с. Б. Кувай).

В зависимости от размера косточки выполняли разные функции в игре: большие и поэтому более тяжелые обычно использовали в качестве битка, а маленькие ставили на кон и выбивали. «Патом “в панок” играли. Большой вот такой он этот. Ну да, козан такой, только бальной — “панок” называицца» [ДКП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 118]. «Играли в козны. Вот скатину-ту колют, а там есть эта такой, как яво называли, “хрулёк” што ли. Вот. А тут есть манинькии эти, эта “бабачка”. <...> “Бабка” меньши, ана пменьши, вот с эдакий жи вот [нижней частью сустава]. Эта “бабка” называют, а эта “хрулёк”. Эта самый главный был, вот этай били. А “бабки” те ставили» [РАИ, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 61]. «Ну, казанки, у нас йих сбивали. Вот бальшим козанам сбивали. Вот сколько там паложина. “Бамбук” звали яво, бальной козан “бамбук”, а малинький козан “бабка» [КАД, с. Алейкино; СИС Ф2009-09Ульян., № 76]. «Играли, с кастями играли. Кости какии

были? “Сáлка” была. Наверна, эта гавяжьи, такий вот, вот такий вот манинькии эти, и вот настанут парачкой йих. И “панок” был — большой кость такой, как этат такой. И вот ево воском заливали в серидинку и эта били па этим “сáлкам”» [САС, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 59].

В с. Первомайское биток называли «йóркoй». «И адна быват кака-та козан-та “йóрка”, в ней ямычка и как пуля [=свинец]. Вот этай “йóркай”-та бьют» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 25]. Интересно, что это наименование встречается также на Украине.

В качестве битка иногда применялись кости лошади. «В козны играли. Ну, вот кагда лошадь — эта “лягушка” называцца, бальшая-та, а эта “козны” нибальшия — в нагах бывають у карови» [АВД, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 100–101].

Для того чтобы придать битку больший вес, косточки просверливали и в образовавшееся отверстие заливали расплавленный свинец или олово. «Эти вот, которыми шшибали (видь кознами рабیتёшки эта играли), козен бальной выбярут и в няво наливают олыво. Штобы он пагрузней был, и он даляко литит видь, кагда киניшь яво» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 78]. «“Биту”-ту заливали свинцом, ана тижола была. У ней правсвирили и заливали свинцом» [ХВА, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 95]. С этой же целью к битку проволокой прикручивали гайки. «Козны такая, вот такая ани. Ани все разные, свининны ни идут, только эти тилячьи — там значит, ну, рагатый скот. Битка с гайками, тижолая. Кóзан праткнута, и гайки на провалыке. Вот и кидают иё» [ДКП, ЕЕД, ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 117; СИС Ф2002-15Ульян., № 73].

Иногда в качестве битка употребляли небольшие железные плитки. «Ну вот, у каждава из железа “литкий” мы их называем. Металлический нарезаны у каждава, свае уж эта. Кто какеи выдумает. Больна уж у которых хороши были» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 45].

Битками могли быть и каменные плитки, которым придавали округлую форму, их обычно использовали зимой, так как они лучше скользили по льду. «Камни вытачивали. И вот эти козны, камни эдакий вот гладкий, вот такий вот, вот так вот [в пол-ладони]. Эта на льду играли зимой» [ЖИМ, ЖМС, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 16].

Иногда козны красили в разные цвета, чтобы они были красивыми. «[Козны красили] ну, для интиресу. Оне: “О, вот я какой выиграл! Вот я какой выиграл!” Интерисовались этими вот мослами. Ну, проста в такой [краске]...» [ШЕС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 117]. «Козны тожи крашины. Ну, красками, кто карандашом, кто какой краской, кто синим, кто жёлтым. Эта вот козны-ти нарядны были как ладыжки» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-22Ульян., № 52].

Перед началом игры устанавливали очередность разными способами (см. *Кониться*). Иногда просто бросали монету, договорившись, у кого будет орел, у кого решка, но чаще использовали для этого сами же козны. При

этом игроки бросали по козну, и тот, у кого он оказывался сверху стороной, считавшейся главной (или у кого таких кознов было больше, если кидали несколько штук), начинал игру. Обычно это была выпуклая сторона (*лицо* — с. Сухой Карсун, *плоцка* — с. Потьма, *ляпа* — с. Кирзять). «Кагда начинают играть, кто будит первый бить. Мы с тобой играм, я кину и ты кинишь [козан]. Вот у каво чаво — “никан” или “плóцка”. Вот эта кинишь яво, этат козан, он то эдак кувыркнёцца, вверх этай [=ямкой], он ляжит вот так вниз спиной, значит, эта вот “никан”. А если кинишь, он на бак пиривинёцца — эта “плоцка”. Эта вот катора “плоцка” эта старши вроде, бить ей вот этим. Этай “плоцкай”-та начинаашь играть. Если у миня “никан”, у тибя “плоцка”, ты, значит, ты первый играишь. [Если одинаково], апять кидают» [БВВ, КЕА, с. Потьма; МИА Ф2005-05Ульян., № 1].

Умелый игрок мог выиграть много кознов, что приносило ему определенный материальный доход. Менее удачливые игроки покупали у него при необходимости козны, расплачиваясь деньгами или яйцами, если игра происходила на Пасху. «Каторый выиграит, пажалуй, все у няво пакупают за яйца, этих козныв-ти, штобы ищо-та захадить-та» [ЕЕД, ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 73]. «Дажи деньги ставили пад козан. Вот, пример, у миня кознав нету, да, я ставлю пад этат вот пад козан деньги. Если шшиб, значит, мне вот этат хазяин атдаёт эта, сколько там кознав на эти деньги. Деньги бирёт сибе, а козны атдаёт. <...> Ну, нет [кознов], значит, пакувай у миня. Есть козны, я прадаю. Тагда на капейки сколько там пакупают» [ТФД, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 106].

Существовало несколько разновидностей игр с кознами. Наиболее распространенными были варианты со сбиванием кознов с кона броском битка. Эти варианты имеют много общего с другими играми, в которых соревновались в выбивании предметов (см. *Клёк*, *Рюхи*).

Играли обычно на дороге или на другом ровном месте. Чертили линию — *кон* — и на него ставили козны в той очередности, в которой будут бить игроки. Причем их устанавливали как вдоль кона, так и перпендикулярно к нему в один или два ряда. Нередко в одном и том же селе использовались оба варианта расстановки кознов: как параллельно, так и перпендикулярно кону. Если игроков было мало, то обычно расставляли по одному козну через 10–20 см или же почти вплотную друг к другу. Если же народу собиралось много, то козны ставили парами. Затем игроки отходили на условленное число шагов (если играли на льду, то расстояние было больше, так как биток легко скользил по нему) и начинали играть. В зависимости от целей игры биток бросали или направляя его параллельно земле, или стараясь набросить несколько сверху. Те козны, которые игроку удавалось сбить, считались выигранными, и он забирал их себе. «Ищо играли мы “в козны” так. Вот, значит, ставим йих, ну, примерна, по пятку. Я хазяин, ты хазяин. Значит, поставили, поставили вот эта ряд. Между ими просто это, ну, я ни знаю, как правильна сказать, ну, на расстоянии кознá.

Ну вот, у каждого из железа “литки” мы их называем. Ну, вот на расстояние уходим, примерно, ну, восемь метрав, значит. Вот он в эту партию как саданёт, на восемь метрав! И он [=биток] или же проходит мимо, или же шишибаит. [Били] с широкой, с широкой, да. А то ведь такое расстояние она может только две выбить, а остальные-то стоят. Сколько шишиб, значит, он в карман забираат йих. [Проиграет совсем] Всё, уходи, карман пустой, кознов больши нет» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 45]. «Эта рибята играли в “козны”-ти, [девички] нет. <...> Как в яички вот ставят козны-ти рядом вот так [через 30 см]. Папирёк [улицы] ставят — в “козны”-ти мала места нада, не как в яички. И адна бывает кака-та козан-та “юрка”. <...> Вот этой “юркай”-та бьют. Он выиграет, если пападит в козан, бирёт, другой начинат. Да пити раз яму нада ударить. Можит он сразу три козна, читьри выиграет. [Промахнется], всё, другой играит» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-02Ульян., № 25].

Иногда выигранным считался и козан, который оказывался так близко к выбитому, что до него можно было дотянуться пядью. «Наставют этих, козны наставют у каво сколько. Там должин папасть, какое бы тебе расстояние не была. Издаляка кидашь. <...> Вот если ты вышибла два, два козна бирёшь. А если ты в няво папал (вот так ани лигли, маслы-ти эти, близка [пядью достать]), значит, ты аболи маслы бирёшь — “старел”. Кузавки были таскали, вот из лык шили кузавок и вот эти кузавки тащут играть-та» [ЕЕД, ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 73].

В с. Потьма кроме обычного способа расстановки кознов применяли и другой: их клали верхними закругленными сторонами вместе. «Там, как называли, там есть такеи вот долгенькии — “козан”, а патом эти, пакарочи, вот “бабка”. Вот так клали [головка к головке]. Ну, тожи вот так жи вот расставляют [вдоль кона] и тожи кидают этим козаном. [Бросали] например, вот атту-дава, ну, метрав пять, можит быть. [Если попадет] ну, брали. Летам, канешна, [играли]» [СЛИ, с. Потьма; СИС Ф2005-19Ульян., № 39].

Кон иногда могли устраивать не только на земле или на льду, но и на доске. «В козны, да, и девчата вот играли. Спицальна дашечку ставили и вот ставили козны. И вот там, примерна, на какою-та расстояния, на сколько. Пабольши можит, меньше. И вот большой козан, спициальный, и вот этим кознам бьют. Если козан пападёт, сколько пападёт, то эта тваи уже, ты бирёшь их, ани как тваи будут» [ТФД, с. Котяково; СИС Ф2004-31Ульян., № 106].

В с. Новосурск, после того как все игроки пробили с одной стороны, они переходили на другую сторону к своим биткам, перелетевшим через кон. То место, где остановилась битка, отлетевшая дальше всех, отмечали чертой (ее называли *шла*). Этот игрок вставал к черте и вновь бросал свой биток. Обычно биток перелетал через кон на сравнительно небольшое расстояние, поэтому от *шлы* выбить козны было значительно проще и выигрыш мог оказаться гораздо больше. Иногда на кону не оставалось ни одного козна. «А “в битку” — эти ж козны также ставили, а “битка́” — эта

жи вот самый “панок”, он большой, вот он: про́валыка [через него] прапушина, на ней гайки и гайка завёрнута. И вот с такова же расстояния кида-ашь. Ани [=козны] стоят так вот, а аттоль бьют папирёк линии. Сколько ты выбил? Адин, два? Да ищо там, с другой стараны, атмичают, если астались козны [на кону] — “шла” — дальши там чёртачку делают. Вот. Ну, эта “шла” вроде таво, ты дальши всех забросил вот ат этай, ат казён ат этих. У нас так называли “шла”, вот ат этай чёртачки и начинают эти бить. У каторава всех дальши атлитит, он первый начинаит бить. Вазможна, он атсуда бил последний, он аттуда будит первый бить, ат дальней чарты, ат этай “шлы”. К казнám апять. Каторыйи астались — вот тут и тут козны — ани астались, рукой их раз — и все тваи. Ну, кознам жи этим — оп! Рукой, ани рядом. Вазможна последним-та ни дастанница ни аднаво, всё» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 25].

В других вариантах козны ставили перпендикулярно к кону на расстоянии от 1–2 см до 10–15 см между ними. Удар в этом случае был направлен вдоль кознов. «А патом ишо “в козны”. Вот ставим, выбиваем. Вот ставишь вот так [через 10 см друг за другом] и адным бьёшь на расстоянии, ни то, што кряду. Да ну как “в рюхи”-ти играшь, так и эти. И вот их выигрываешь, бирёшь. Хоть с сиридины, хоть с краю, хоть где — всё равно выбишь» [ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 88, 91]. «Эта “в козны” играли. Каторыйи скатины ни даржали многа, вот, эти вот рабятёшки-ти этим вот занимались этими игришшами-ти, нибальшийи-ти. Вот шшибали на Суре на льду. Зимой, бальшинство зимой. Вот [ставят]: адин, два, три, чатыри, пять, шесть, семь и шшибают йих. Были такии, делали камни такии, плитки. И вот, знашт, ём пускают па льду-ту и вон он, знашт, шшибаит. Да где бы ты ни папал, вот сколь ты шшиб, знашт, ане твае. Йих все бирёшь сибе. Шшибёшь все, знашт, все тваи. Начинают апять все па аднаму ставить. Вот, примерна, знашт, некаторыи наиграт, полный карман наиграт этих кознав и абыграт всех. Цела вядро!» [ЖИМ, ЖМС, с. Кадышево; СИС Ф2003-06Ульян., № 16].

В одном из вариантов игры козны сбивали с наклонной плоскости, обычно доски, один конец которой несколько приподнимали. При этом в качестве биты использовали палку. «Вот ставят доску, на доску вот эти казаны, и вот палкай выбивали. Там на чево-та иё ставили, стаит наклонна, да. И вот такии жи палки, и палкай вот так били па этим, выбивали. Вот, например, даска тут стаит, а Вы падальши стаити, и вот штоб папасть, сбить эта самае. Если сбили, ищо, ставят ищо. Если я сбила, беру я. Если уж ни папал, бьёт другой. Я поставила, другой бьёт. В сторону атлитит там, туда ли, сюда ли, уж он далико литит он, улитит далико» [ИЕП, с. Астрадомка; СИС Ф2008-01Ульян., № 24].

Нередко смысл игры состоял в том, чтобы попасть в определенное место: в начало, середину или конец шеренги. Наиболее удачным считалось выбить конец ряда. Если игрок сбивал начало или середину, то он должен был «составлять» козны, то есть возвращать их на место, при этом ника-

кого выигрыша у него не было. Выигрышем также считалось, если игрок с одного удара сбивал всю шеренгу. «В козны» играли, эти, в маслаы, вот суставы скотины. Я играл сам же. Наставят, если летам — йих наставят вплотную и этат, другой бальной масол эдакий же ко́зен заливашь свинцом, штоб он тижолый. И вот бьёшь. <...> Пападёшь если впирёд, задний стоят — саставляй. Как саставлять? Далител, ну их стоят, скажим вот, нас десить чилавек и по два казнá, скажим, ставим. Значит, двадцать казнов паставлена. Хто перьвый бьёт — раз! Ни папал. Втарой — раз! Папал в пирёд, сшиб, а зад стаит — саставляй. Эти саставляй, всё. Ударил если, зад атшиб — эта тваё. Што шишибленное, эта тваё. А там втарыи бьют. Абязательно в зад [надо попасть]. Вот эта мы играли. А в зимнее время на льду. Плитки делали тоже эдак. Редка ставили, вот так вот друг ат дружки сантиметрав триццать. Ну, вот и кидашь плиткой-та. Тожии апять зад сшибай. Папал в сирёдку — иди ставь. <...> С начала и да каньца [ряда] старасся, штобы все шишибить, взятъ» [ШВС, ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-01Ульян., № 60; СИС Ф2003-13Ульян., № 79].

Иногда играли на деньги, предварительно договорившись о цене кознов в начале, середине и конце шеренги. В зависимости от того, какие козны сбивал игрок, его соперник отдавал ему деньги. «Вдваём играли. Двоя сыграют, патом втарыя начнут. <...> Назад [=конец кона] если пападёшь, пападёшь в няво, то значит, капейка, а если в сирёдку уже бьёт — три капейки. [В начало кона] — две капейки. Сколька убьёшь кознав, столько платишь. Капейку там, две, три, пять или шесть. Вот так вот. <...> А видь тагда капейка ана дарагая была, капеичка, ни нонишний день, ни завтрашний день» [ПИА, с. Кадышево; СИС Ф2003-02Ульян., № 40].

Существовал еще один популярный вариант игры, построенный на выбивании кознов соперника своей косточкой-битком. Эта игра известна под названиями *в чичикалку* (с. Новосурск), *в ручную* (с. Сухой Карсун), *кудáчки* (с. Кирзять), *в бухáрки* (д. Ростислаевка). Причем здесь было важно, чтобы при первом броске козан лег на определенную сторону (обычно выпуклой стороной вверх), это давало игроку преимущество. Выпуклая и противоположная ей стороны назывались *лицо/брюхо* (с. Сухой Карсун), *ляпа/брюхо* (с. Кирзять), *спина/брюхо* (д. Лебедевка), *икс/лёжка* (д. Ростислаевка).

Могли играть как вдвоем, так и бóльшим количеством игроков. Сначала игроки по очереди бросали по одному козну, чтобы определить, кто будет играть первым. В д. Александровка козны складывали в шапку и потом высыпали их все вместе. Положение козна, который лег горбиком кверху, считалось главным и давало право начинать игру. «А “в чичикалки” у нас ишо играли. Ну, например, мы с вами или с табой вот сагласились играть. “Давай в чичикалки?” — “Давай”. — “Давай мятай”. Ты мятнула, у тибя на бок лёг, вот. Ага, лёг на бок, тибе ни бить. Я мятнул, видишь, вот я начинаю бить па тваиму козану. Если он вот так вот [на бок] он лягит, эта ни щитаицца, ты ни бьёшь. А если вот так вот лягит вот, бугарком кверху, вот ты

начинаишь бить». Затем игрок, которому досталось право начинать игру, стоя над козном, в который хотел попасть, кидал сверху свою косточку. Если он попадал по козну напарника или его козан лег так, что он мог дотянуться до того пядью, то забирал выигранные косточки. «[Сверху бросают] таким жи козанам вот так вота, близка. Кагда пападёшь, а кагда нет. Ни пападёшь, пажалуй. Раз ударил, два ударил, третий раз прамахнулся. Или ударил, он на расстания вот такая манинькая [дотянуться можно]. Эта всё, оба твай. А если на большая, ни датынулся, всё, эта нет, ты праиграл. <...> Вот праиграл адин, [клади] второй, третий, вот так и... Сколька ни жалка. А если ни хватит, тащи йийцо, у каво-нибудь есть. За йийцо дадут тебе три-четыри козна». Но наибольшая удача доставалась тому игроку, чей козан при жеребьевке занимал вертикальное положение, он мог сразу же забрать все козны. «[Стоймя —] эта козан гаварят “хрулёк”. Эта уж всё. И не бей, сразу [всё забираешь]» [НИГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 26].

В д. Ростиславка выбитым считался только тот козан, в который игрок попадал три раза. Если же игрок промахивался, то игру начинали снова. «А эта вот “в бухárки” играли. Вот бирёшь — нас там читьири чилавека — вот мой вот такой [козан], уж кажный [игрок] козан ты ево должин знать свой. Эт вот нижняя часть — эт “дура”. Верхняя — эта уж как “панок” называцца. И вот щас их вот так вот брасаишь. У них там три “дуры” — а твой на спинку лёг. Ты начинаишь уж калатить эти, тагда бьёшь. Я беру ево и вот так вот стаю, ударяю. Ты должин три раза в нево ударить. Если ты ни смог, то всё. Эти козны забирают. <...> “Иксы”. Да. Вот ево щас я брошу: кто “лёж-кай” лижит — вверх брющкай, а кто — “икс” — спинкай вверх. Ты ево взял и всё время ты йим бьёшь. Вот паходишь и в эту бьёшь — в йиху. Вот тожи выбивашь. И другой раз, эсли расстание вот — мой и саседа, друго-ва парня. Эсли вот так я нажму, больше ладонь, эсли ани [=козны] адин к другому схватываюцца, то уже беру я. Три раза. <...> В избях, придёшь, там атцу или матири: я, мол, крикну — челавека два-три ребят придут и мы с ними» [МНМ, д. Ростиславка; КПС Ф2004-20Ульян., № 125].

Более сложный вариант этой игры заключался в следующем. Сначала игроки бросали по козну. Тот, у кого косточка падала выпуклой частью (спинкой) вверх, начинал играть, то есть бить по козну другого игрока. При первом ударе он старался, чтобы козан соперника отлетел на небольшое расстояние, не больше пяди. Затем вторым ударом игрок старался отбить его как можно дальше. После этого второй игрок брал оставшийся на игровом поле козан и бил им в отлетевший козан. Если он попадал по нему или если расстояние между этими двумя косточками не превышало пяди, то выигравшим считался второй игрок, и он забирал козан соперника. Если же расстояние оказывалось больше пяди, то выигрывал первый игрок. «Разны были игры-ти: “в клёк”, “в мушку”, всяка, “в козны” — мы всё играли, мальчишки, да, ане щас этава уж ни знают. Ну, эта вон ат каров эта ат ног эти, ну, козны. “В разгон” играли вот. Многа [человек] играют.

[Козны] никак ни ставили, а кидали: у каво пападёт вверх брюхам, то нет, а вот пападёт если спиной вверх, он начинаат играть. Он бьёт там в твой козан, ну он стараицца, штобы он далико ни улител, вот на этих [=на пядь] штоб ближе была. Первый раз. А второй раз размахиваицца и бьёт, штобы дальши улител, штобы я, *этыт* другой-та, ни мог иё [достать]. Ну, бываит, мерили вот так [пядью]. Если на такое расстояние, то значит, эта считалась папал. <...> Если я играю, я бью, пусть он вот хыть атлитит на сёстоль, ну ни далико штобы. И я должин па ниму папасть, штобы он улител дальши. А ты должин этим, што астался козын, ты должин кинуть в таво, который улител далико. И если ты вот на такую четверть ближи пападёшь, значит, ты выиграл, я праиграл. И па новой мечут апять» [МВА, д. Лебедёвка; СИС Ф2009-31Ульян., № 8-10].

Кознами играли также и в пристенок, когда не было денег. При проигрыше расплачивались осколками посуды, которые дети использовали для игры в орла (см.). «В козны. Аб стенку били. Копишь йих, у каторых многа, да ищо, в карман йих. Вот кидашь аб стенку. К забору падайдёшь вот, козны кидали, тут лижат тоже козны. Атскачил и налител на другой. Если толька папал на *этыт* козан, то твой, выиграл. Тут какое-та расстояние далжно быть, мерият. Если налител на другой, задел, то забираишь. Как деньги были. Прадавали [козны]. Наколют вот расколатых блюдик, чайныи блюдишки, вот на эти вот миняют. Битыи кусочки, да» [КЕА, КАФ, КАД, д. Алейкино; СИС Ф2008-03Ульян., № 39-40; СИС Ф2009-09Ульян., № 76].

Еще одной разновидностью игры в козны была игра, в которой козны выкатывали мячом. «“В козны” играли. Катали как в яички. Мячом катали в них. Эта в любое время» [КЕА, КАФ, д. Алейкино; СИС Ф2008-03Ульян., № 39]. «Эта рядом — катали этим ищо в нево, мичом. Вот в эти козны, да. Сабьёшь, значит, тваё, ни сабьёшь — мима. Эта как в яйцы Паскай. Вот и эта» [ДФИ, д. Лебедёвка; СИС Ф2009-28Ульян., № 37].

В некоторых случаях эта игра была приурочена к концу Великого поста и полностью копировала выкатывание яиц мячом на Пасху (см. *В яйца катать*). Ее можно рассматривать как своеобразную тренировку перед началом пасхальной игры, не случайно поэтому так развлекались только девочки. «И пирид праздниками, асобенна пирид Пасхай, катали в козны. А послы Пасхи в яйцы катали. Сабирались, как толька бугарки асвабаждались, мячи были такии, и козны — кости животных. Вот мальчишки играли “в арла”, а мы [=девочки] катали. Так же, так же катали [как и в яйца], выкатывали. [Ставили козны] по два. Если многа людей — по два, а если мала, то па-аднаму. <...> Падряд вот стояли, а патом ухадили метрав за пять и катали в эти. [Конились —] значки были, кидали туда, в шапку. Записана, например: Сарочкина Екатерина, там Чинаева. Руку клали и искали, чей пай, чей пападёт. Адин [выгаскивал] и называл, кто должен идти. Выпал мой, значит, иду я катить, а второй — идёт второй катить» [ХЕИ, с. Акнеево; СИС Ф2000-15Ульян., № 44–45].

В с. Сара существовал необычный способ выкатывания кознов шаром, который очень близок к играм с яйцами, распространенным на Русском Севере. Для этой игры в снегу утрамбовывали лунку с плоским дном, к которой подходила канавка длиной 2–3 м (*разбег*), постепенно расширявшаяся в сторону лунки. Вдоль канавки и вокруг лунки делали небольшие бортики из снега. По разбегу катили шар, которым старались сбить стоящие в лунке козны. «Вот “в козны” играли. Эта парни. [Зимой], летам нет кознав-та. Вот ат ног-та вот костачки вот таиии вот “козны”. Вот эта лунку делали и вот эта били, значит. [Лунку делали] вот эта штобы не так кидать, а вот па этой лунки, а там “разбёг” и стоят ишчо эти козны, значит, вот в катору пападёшь, выбыишь все, а каторы ни пападёшь, он — ы! — и свáлицца. Хто сабьёт, а хто нету. [Канавку] ну, наверна, метра два или пабольши, вот так. Ну, уж ни эдак вот, што вот сразу [сбить], а метра два, можит, три. А там, значит, пашириши, лучши штобы эта вот шар-та пакатился в лунку. Да. И вот пападай. Все кагда выбыишь. Да, вот, куды этыт шарик пападёт, а каторый [козан] вот рядам, а ни заденит, прайдёт. Ане там стоят вот на таком, можит, расстаянии [=в ладонь]. Да. Вот прайдёт и ни заденит, а каторый заденит. Вот он идёт, патом павирнёт, куды павирнёт? <...> Или в прамижутака прайдёт ни пападёт, или сшибёт этыт козан там, вот. Значит, тот выиграл он. Выиграл, а этыт мима, значит, всё, другой идёт» [БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 51].

И.С. Слепцова

КОЛДУН

Колдун — человек, которому приписывается способность магического воздействия на людей и на явления природы (*ворожба*) с целью повлиять на сложившиеся отношения и изменить их баланс в свою пользу. Колдун — это, как правило, гендерно маркированное амплуа (мужчина), хотя в нарративах, описывающих вредоносные магические практики в Ульяновском Присурье, речь может идти и о женщинах-колдуньях (см. *Ворожея*).

В большинстве случаев считается, что действия колдуна имеют негативные последствия и вызывают «порчу» людей, урожая, скота. Реже «свой» колдун может обеспечивать защиту от «чужого» колдуна, безопасностью совершаемых обрядовых действий (например, свадьбы) или охрану имущества обратившихся за помощью односельчан. В этих случаях колдун может описываться как позитивный персонаж. «Он такой хароший, всягда апрятный, аккуратный, бародка у няво такая красивая. Пряма заглиденья. Ну, в церкву хадил. Эта я вот помню. Сад у няво был хароший, яблаки. И таких яблакав, бывала, в церкву придёт принисёт и давал толька детям. Бальшим никаму ни давал. Вот эта я ишчо помню, мы ишчо хадили с тётей, то он эта мне яблачка дал. Вот он аташёл, а ана мне гаварит: “Доченька, ни бири яблака-та”. Баялись яво. Дамои пришли мы с ней, выкинули эта яблака, ни ели. Ну, всё равно я

взяла. Ну, дитя́м-та он уж, наверна, ни будит плоха-та делать? Вот паэ́таму он дитя́м и давал» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Улья́н., № 104].

Существует целый корпус нарративов о том, как становятся колдуном. Неофиты должны преодолеть некие препятствия или пройти через непреодолимые для обычного человека испытания. «Ани, — гаварят, — вот лягушка растворя́т, — гаварит, — вот такой агня́ный рот, и вот чири́з э́тыт рот ани, — гаварят, — прала́зют, ка́да уча́цца калдава́ть». Эта вот я слы́хала, гавари́ли. Вро́ди, где-та в до́ми уча́цца ани. <...> “Па-в́сякиму, — гаварят, — кувы́ркаю́цца, — гаварят, — ла́зют то па́д стол, то па́д крава́ть вот, то вот так вот”. И: “Ка́ка-та лягу́шка во́та, как агня́ный рот, — гаварят, — аткрыва́ет”. Может, э́та вру́т, ну я слы́хала...” [ЛНИ, с. Палато́во; МИА Ф2001-18Улья́н., № 8-9]. «В лягу́шку в по́дпали ла́зили. Вот жа́ба, — гаварит, — там бы́ла. Жа́ба — э́т лягу́шка. Вот. И а́на жи́ла в по́дпали. А́на, гаварит, ба́льшая! Вот э́т, гла́вный, уж и гавари́т: “В жа́бу прале́зишь, в ни́е ту́да, пря́м в ро́т-та уж. Да. И вот уж та́гда калду́н буди́шь. Калду́н”. И вот он калду́н е́сли, е́сли я́му на́ды калдава́ть, то на́ды лезть в э́ту жа́бу! “Из э́тыт, — гаварит, — жа́бы ка́гда выли́зишь, та́да буди́шь калду́н. Чири́з э́ту лягу́шку вы́бязате́льна! Э́т та́да буди́шь калду́н!” — э́т гла́вный, гла́вный уж гавари́т» [РТТ, с. Чу́макино; СИС Ф2000-10Улья́н., № 18–19].

В качестве ключевого испытания колдуна часто называется нанесение вреда близким родственникам. «А жо́н у ни́во не́ бы́ла. Бы́ла адна жа́на — перьва́. Перьва́ жа́на, а вот, ви́дна, все́ гаварят, ка́гда принима́ют э́ту [=колдовскую силу], то на́да ка́во-та уми́ртвить сва́иво собствинны́ва. И он и́е уми́ртвил. Да» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Улья́н., № 104–111].

Рассказы о колдунах насыщаются конкретными деталями, что повышает их достоверность и степень эмоционального воздействия на слушателя. «Вот у нас тя́тинька росска́зывал: во́т один мужи́к уж, вро́ди, он по́жилой бы́л или ка́кой бы́л — ни зна́ю, то́лька на́ды и́му пи́рида́ть уж [колдовскую силу]. <...> И вот и говори́т [моло́дому односе́льчанину]: “Во́т, дава́й я тибя́ научу́, и ты буди́шь, — мо́л, — э́дык дела́ть!” А учи́цца-та приходи́л — на зада́х бы́л у ни́во. Там ни́кто их ни ви́дит, ни́кто их ни слы́шит. Вот он и говори́л. Он, мо́жа, ска́жит: “Повтори́!” — или сде́лайи́цца там, мо́жа, чо́во-та или чо́во. Ни́кто их ни ви́дит. А пото́м э́ту мо́литву, мо́жа, ска́жит. <...> Да вот он, гри́т, жини́лся, э́тыт па́ринь-та. И э́та: ка́к двя́наца́ть ча́сов — и от жа́ны уходи́т, ка́к двя́наца́ть ча́сов — и от жа́ны уходи́т. Ну, и стари́к уходи́т в оме́т-та — я́во там жде́т. Вот. И э́ти, ви́дна, — ма́ть, свя́кровь-та с свё́кром-та (ни я́е ма́ть, а я́во — и оте́ц, и ма́ть) ни зна́ли, мо́жа. А пото́м она́, сно́ха-та, говори́т: “Он ве́дь, — гри́т, — ка́к двя́наца́ть ча́сов, тя́тинька там, ма́мынька (бы́вала, там зва́ли: “тя́тинька” да “ма́мынька”), ве́дь ка́к двя́наца́ть ча́сов, та́к и уходи́т. И ни зна́й ку́да, — гри́т, — и где нахо́ди́цца. А пото́м, — гри́т, — приходи́т”. А ту́т говори́ли, што́ мо́л, вро́ди, ви́дили ё́во с не́м — чо́во-то он ё́му во́т [дела́ет]. И вот ту́т, говори́т: “Ну, дава́йте, — гри́т, — сли́дить! Ни спи́ти!” — гри́т. И вот он, ка́к двя́наца́ть

часов, он встал и собрался. Собрался и отец. А отец уж, наверно, лёг уж готовый: эта покуда собирацца, одивацца — он куда убижит? Тем болие молодой! Он только дверью, грит, хлопнул, и отец хлопнул. Он пошол: куды повёрнулся, и он за нём. И он ведёт-ведёт — и к этому омёту, гыт, подвёл. Ну, он подходит, там старик спрашивает: “Пришол?” Он грит: “Пришол!” Ну, он там ёво научил, чё-та они там говорили. Стал, видно, из омёту выходить-та. Грит: “Вот, иди и испорти! Вот войдёшь в избу, скажи: Мама! Вот. Она откликнёцца, то всё, ты иё испортил. А если мать ни откликницца, то, — грит, — говори: Па-ап, там, тять ли! Мать ни откликницца, отца кликни. Если отец откликнёцца, то всё: ты иво колдуном сделышь или испортишь!” — портют, наверно. Вот. “Если, — грит, — отец ни скликнёцца, ты, — грит, — жону кликни”. Отец-то у омёта стоял и всё услышал эта. Вот. Он сына-та опиридил. Бёг и бёг, пришол и говорит: “Щас он взойдёт в избу, смотри ни калякайте! Он будит кричать: Мама! Папа! Тибя, — на снохута, — ни откликайтесь!” Он когда взошол, и они, грит, ни откликнулись. Да! Он, грит, головёшкой сделылси! Он ни смог сделать-та. Они подслушали, он ни смог» [ХФИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-30].

Колдун может передать свои способности («силу», «знание»). Передача обычно происходит при приближении смерти колдуна (см. еще *Погребение*). Если колдун не передаст свои силу и знания, он будет умирать мучительно и долго. «Калдун, он можит умереть, он быстра можит умереть, но только если у няо калдавство хто пириймёт. Абязательна нада пиринять! А если тока ни пириймёшь, у няо ни вазьмёшь эта калдавство, он мучицца очинь долга. Он можит дажи ниделю тамицца. Но всё-таки всё равно памрёт он! Он памрёт жи, ни биссмертный! Но ани долга ни умирают! И дажи канёк у избы паднимают у нео, штоб помир» [АПА, АМИ, с. Кадышево; КАН, с. Сухой Карсун; МИА Ф2004-22Ульян., № 4].

В некоторых случаях подчеркивается особый характер обучения колдовству: мужчина передает знания мужчине, а женщина — женщине. «А один паринь пришол из армии и вот ездит и ездит к этой Грушиньки [=колдунье] на лашидэ: “Я к тётё Груши, — ну, он пряма говорит. — Я вот у ниё хочу тожи вот каку-то молитву взять!” Вроди, мол, тожи кылдывать или чово-та вот так вот. Ну, а тут говорят [в селе]: “Ничиво у ниё ни полуцицца: здесь только мужику надо брать у мужика! А у женщины, — гыва-рят, — женщине. Никак, — грит, — она ёму ни отдаст”. Вот. Она и правда: тут уж она помишалась. И мучилась она, ни мучилась — она долго тут как-та ни в сибе была» [ХФИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-30].

В корпусе традиционных верований выделяются устойчивые сюжеты, связанные с теми способностями колдунов, которые, по мнению носителей традиции, наиболее ярко подчеркивают их вредоносную сущность. С такого рода сюжетами связано поверье о том, что колдуны могут отнять молоко у коровы (см. *Покупать корову*). «Малако атнимали на хаду! Я ни знаю, какии люди, но атнимали малако, тожи слыхала. Вот свякровь мне часто рассказы-

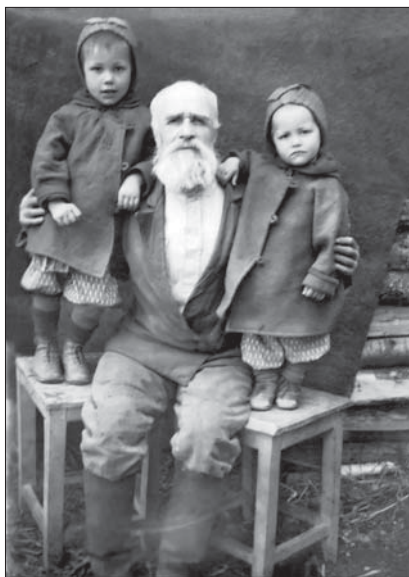
вала. Гаварит, карова была у них больна хороша, видёрница. “Прям, — гаварит, — видерница, даила, — гаварит, — в вядро! У них в коннае вядро, — конны-ти вёдра, ани двинаццать литрав были, чытырнаццать в них, если с краями, — и вот, — гаварит, — даила. И вдруг, — гаварит, — малако у нас прапала”. Нет и нет малака, нет и нет. Тожи пригласили какова-та старика, какова-та татарина. И он, гаварит, сказал: “Ни будит у вас малака! У вас ано атнято́я малако. Пиридадiti в други́и руки, будит даить”. Так и сделали. Продали в друго́я сяло, Николаевку, и карова даила. А патом те-та и спрашивают йих: “Што, — мол, — вы продали карову-та? Што за причина? Маладая, хорошая, даит харашо, никаких признаков нету?” Мы, гаварит, сказали йим: “Вот у нас какая была причина. Вот атняли у нас малако”. — “Ну, — гаварит, — а у нас даит, што и даила”. Была такая. Эта вот свякровь часто рассказывала пра эта дела» [КМД, с. Пятино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

Воздействием колдовства могут объяснять различные болезни и недомогания. «Вот у миня, у матири — десить чилавек ана нас радила, а малака у ней не была. Ни аднаво грудьями ни кармила, в рот ни клала сиську. Кармила пузырёчкам толька. Первава радила в триццать шастом гаду мальчишку и стала, вроди, кармить. А он зяват [=кричит] и зяват, и зяват. Раньши-ти в бальницы-ти ни радили, с бабкими радили дома. Зяват и зяват. А свякровь, гаварит, была такая шустрая, здаравущая, ана и гаварит: “Наська, эта штой-та у тибя рабёнак арёт и арёт? Галодный, наверна?” Ана гаварит: “Ну, штой-т двоя сутак, а галодный? Я кармлю, вроди, яво”. Папробывали — малака-та нету! И сразу начали давать кипячонава малака с вадичкай, разбавляли и кармили. И всех да одинава так. Тожи куды-та иё вазили за Сурой. Павизли иё, там был старик, варажил. Он ей сказал: “На первам шагу малако атнято́я, кармить дитей ни будишь. Ражать будишь, кармить ни будишь”. Вот такая тожи была. Вот всё эта с маей матирью была. Восимсят лет ей была, ана памярла! За восимсят лет многа будит ве́дь всяво» [КМД, с. Пятино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001]. «А тётинька, ана вот тут была, он иё испортил. Вот, бывала, стаим в церкви. Вот как начинают с причастием, с дарами выхадить, ана вот арёт ва всю церкву. Дурью прям. И такая у ней сила, мужики иё насилу вытащут из этай, из церкви. Вот эта вот всё прайдёт, ана апять нармальна. Вот как» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 104–111].

Чтобы снять «порчу», необходимо обратиться к другому, более «сильному» колдуну. Он поможет «отворожить» корову, вернет ей молоко, снимет порчу с человека. «Бы́ла, бы́ла, и многа бы́ла! Вот отымут у каво у карови малако. У нас у самих, вот мы жили. Я ище у дивчонках была. Карова хороша была. И вот сам э́тат Кузьмич, ёо мать, Да́ря, ана мылако атняла у нас, у карови. Мать гаварит: “Батюшки! Даря, — гаварит, — была, паглицела, и карова-та ни дала малака нонче!” Я гаварю: “Как, мам?” — “Ни дала, — гаварит. — Калдунья была. Значит, ана знат чаво-та”. Ну всё, ана пашла за друго́й [колдуньей]. А та, старуха, из калдунов атвараживала. Ана иё привяла́, ана гаварит: “Ну как же! Как же, Марея, — гаварит, — ты-к видишь вот, Дарька

эт сделала всё! Ана, — гаварит, — атняла у карови-т малако!” Ана гаварит: “А, батюшки! А как жа?” — “Ничёо, — гаварит, — мы сделаемси!” И ана нам хадила иё варажила. Ну, даить ана чё-т начала апять. И мам апять ни стала иё привечать, Дарью, калдунью. Бýла, была эт, была дялóв!» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 11].

Доказательством «силы» колдуна считалось совершавшееся им «чудо». Это могло быть некое наваждение или виртуальное препятствие на пути

Дедушка из с. Русские Горенки с внуками. 1930-е годы. Личный архив

человека, которому колдун демонстрировал свои возможности (см. *Ворожея, Болящие*). «Вот эта вот пра няньку Зиньку тожи ана рассказы-вала. К ней хадила, значит, маей свя-крови тётка. С ней ани были тожи [подруги], ана была, видна, стара дева, и ана к ней хадила. А идти чириз ключ: там авраг, и ключ тикёт, и мост. И вот ана [=тетка] пашла ат ниё, ана гаварит: “Иди, иди, щас вирнётся, — эт нянька Зинька ей гаварит. — Иди, иди, щас вирнётся!” Эта даходит: “Лошади, — гаварит, — стяной! Идут лошади, ни магли, — гаварит, — пратти!” Ана к ней вернулась, гаварит: “Ненька Зинька! Да эт чаво? Эт наверна у миня в глазах ни знай чаво. Вот так и так”. Ана, гаварит: “Ха-ха-ха!” Пасмиялась и ни знай чаво ана сделала, гаварит: “Иди, иди, щас прайдёшь!

Ничаво ни будит”. Пашла — никаких лашадей нет, ничаво. И с тех пор, гаварит: “Пфу, на эту падружку, ни пайду больши!” Вот такая была. Эта тожи свякровь мне рассказывала» [КМД, с. Пятино; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001]. «А тут, если машина едит, и если он выпить захател, и машины вставали. Встанут машины (в Горинки ездили) — и всё! Мама падходит (магазин тут на бугаркё был), падходит, гаварит: “Ну чаво? — а горинских ана знала, горинска жи. — Вы пакупаите ему таперь бутылку, тагда паедите”. Вот адин пашол, гаварит: “Дядя Павил, выпить можна у вас тут, я куплю бутылачку?” — “Да можна”. Ну, выпил, всё, и гаварит, яво угацаит: “Ну, эта тибе, а эта нам, — гаварит, — нильзя пить-та за рулём-та”. Выпил чуть-чуть [шофер]. Ну, и он [=Павел] гаварит: “Иди, иди, иди, щас и паедишь!” И паехали. Две машины у них были, тожи паехали. А так ни завадились. Вот такой он был, да» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 37, 43]. «Вот у нас в Кадышиви <...> дядя Кабáнав-та, а у няво тёшша была калдунья. Ну вот. Ана

жила у них последнее время, старинька была уж. Вот Нюрка рассказывала: “Вот, — гаварит, — мамка пашла к ним, скричал иё хто-т: “Айда-ка, — гаварит, — айда к нам!” — Я глянула, а ана, — гаварит, — вот пы избе, па стянám вот и ходит, кругóm пы стянам. Ага. Сама ходит пряма вот пы стянам кругом. Вот тако видение даёт”. Ты думаешь, правда што ль ана пы стянам идёт? Вот ана абмарочила — видения. Эта ана вот замарочила иё» [АПА, АМИ, с. Кадышево; МИА Ф2004-22Ульян., № 3].

Иногда подобные «чудеса», совершаемые колдуном, расцениваются как насмешка или шутка, направленная, в том числе на близких ему людей. «Рассказывали вот тоже — калдун эт. Сидел дедушка у двара. А из Суховата ехал присидатиль. “И вот, — гаварит, — ни даехал так, ну, шагов пять, — гаварит, — да ниво. И эта лошадь-та, — гаварит, — грох! В упряжки. В растяжки [лежит], — гаварит, — и дым, пар ат ниё. Ну, а присидатиль скачы́л с лошади-ти и, — гаварит, — бегат, кричит! Чаво с лошадьё-ту сделылась? В растяжку! А этыт, старик вот, — гаварит, — сидит у двара-та. Гаварит: Ни биспакойтесь! Щас вот палижит, палижит и встанет и пайдёт. Ну, едва-т с полчиса ана палижала, встала, — гаварит, — эта лошадь-та и пашла”. Шутют, да, шутют. Шутили многа! Ну, вот, калдуны — шутют» [КАН, с. Сухой Карсун; АМИ, с. Кадышево; МИА Ф2004-22Ульян., № 7]. «Канешна, делал. Вот у матирей и малако атнимал. Вот если радýt там кто, если што-та, он атымит малако. И у каров атымал. И всё, што угодна, мог сделать. И выличит. Вот, хто яво знаит. У нас вот адна тётинька, он иё уж больна любил, он вот на горке живёт, а пад горкай у нас была эта — паласкали билъё, “канава” называицца. Тут вот канава, а па кра́ишкам лавачки. Вот на лавачку вот встаёшь и палощчишь. Если он там стаит на гаре, он иё абизатильна в воду пустит, ана туды упадёт. И стаит улыбацца. “Ну, Андревнушка, вылязай, искупалась! Видь ты всё равно эту юбку-ту будишь паласкать”. Шутник, да» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 104–111]. «Азаравáл, да, азаравал, над кем ему вздумаицца. Ну, делал, у ниво сýла была. Вишь, как он делал эта: чириз нажи кувырда́лс как-та. Вот чаво тут! Вот всё эдак шутил, гаварят: “Падшýтывал”, — вот так, гаварят. И вóлкам пириварачивался, да, и сабакой пириваротицца. И напугат каво. Да, эта всё в шутку у няво была. Нет, и ни та́кнёт! Только што бегат! Бижит, бижит, ну, всё равно напугаит» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 43].

Свои способности колдун использует для охраны своего имущества. «Мне адин старик рассказывал в Кадышеви — он помер. Мы с нём на пажáрки работали. Ага. И вот, знашит, он мне рассказывал. У няво дваю-радный брат вот был калдун. Я гаварю: “А вот, дядя Симён, — я гаварю, — ты ни пиринял?” “Меня, — гаварит, — дома не была. Я, — гаварит, — в Потьми пас в эта время-т. А то бы я пиринял у няо эта калдавство”. Ага. А раньше луга-ти делили па сибе всё, калхозав-т не была. И вот все дагаваривались и рядами ставили памётки сваи — “стажкí” ани назывались. И патом складывались, значит, привазили жирздей, кольев, и весь ряд загараживали,

штобы скатина ни разбивала. А патом тут скатина паслась. А он, значит, этат старик, атдельна ставил. Яму и гаварят: “Андрей Филипыч, а ты што эта с народам-ти ни ставишь капёшку-та?” А пра няо эт, вроди, слух был, а ишшо ни знали точно-та — вот эт мне дядя Симён-та рассказывал. “Ды у меня, — гаварит, — сена-та плахое, к маему-т стажку никака скатина ни падайдёт. У меня, — гаварит, — асока”. Ты знаишь асоку эта-т вот? Вдоль азярów — эта асока. “У меня, — гаварит, — асока-т и сена-та маленька вот б́ыла палуччи, я ёо, — гаварит, — в сирёдку, а вдоль краёв вот асока...” — “Чай, — гаварят, — и у нас эдак, чай уж и у нас!” — “Нету, к маему-та [скатина] ни падайдёт!” Ну и ладна. Патом, значит, прастаял он [=стог] да зимы, а зимой яво увазили. И вот эт вот здесь есть Сухой Карсун вот, значит. “Гаршешники”, их так называли — “гаршешники”. Ане гаршками ездили таргавали. И вот тада эт гаршешник едит из Сурскава, едит уж поздна. Ага. И вот, значит: “Я в Кадышеви у каво-нить заначую...” И яму хательсы, вроди, синца надёргать лошади — сваи лошади-ти были. Ага. И он, значит, астанавил лошидь на дароги-ти и гаварит: “Ба, вон, — гаварит, — адин разгарожиный. Щас, — гаварит, — пайду надёргаю”. А то, вроди, з́агарадь, нада лезть туды, за жерди, в гарадьбу-т. Он падашол, этыт гаршешник, надёргал, значит, сена, в вожжи навязал и вязанку-т падн́ял. Падн́ял эту вязанку и — асталси тут. Ага. И приастанавилси — больши шагу ни шагнёт. Вот даже шаг вот шагнуть, шаг — и ни можит. Ну, акаминёл, акаминел. И стряхнуть ни можит. Вот ана, вязанка-та, и сидит ны спине-т у няо, ны гарбу. И вот так вот дóржит. Эт гаршешник гаварит: “Ну, — гаварит, — туды-т тваю мать, папался! — гаварит. — Папался в руки-ти!” Он сразу дагадался, што эт калдун эт сделал. Ну, вот. И всю ночь он прастаял этак, и лошадь никуды ни ушла. Патом он утрам-ти гаварит, этат калдун-т, сыну: “Кузьма, — гаварит, — иди на луга схади, атпусти. Там, — гаварит, — чилавек, гаршешник, — гаварит, — всю ночь прастаял”. Он яво начал ругать этыт Кузьма, сын-та: “Тятка, — гаварит, — как эта нихарашо! Чай, — гаварит, — вязанка ана и вязанка, хмуй с ней, вязанкай. В ниток наклаа бы и увёз...” — “Не-ету! Я, — гаварит, — ни из этава! Мне вязанку ни жалка! Он видит-т, што амёт, стажок разгарожиный стаит в старане. Он бы вон тока жерздь вытащил адну и сена-та надёргал бы, накидал. Адну жерздь вот. А он видит стог разгарожиный — и туды. Там нечива и делать!” Ну, вот он, значит: “Ни пайду, — гаварит, — тятка! Я атпускать ни пайду этыва чилавека!” Ну, он: “Чаво жа, — гаварит, — раз уж ни идёшь, то самому нады!” Ну и вот он, этыт калдун, пришол к нямю на луга-ти и гыварит: “Стаишь?” — “Стаю! — гаварит, — Прости, милый чилавек! — “милый чилавек” называет яо. — Прости, милый чилавек! Больше ат жизни, скока праживу, к чужому стагү, — гаварит, — дажи ни падайду! Горсть сена, ни прутик, — гаварит, — никакой, нигде ни вазьму чужова!” Вот. Он гыварит: “Ты што вон за гырадьбу-т ни палез? Вон, видишь, там загарожина?” “Ни знал, — гаварит, — радимый! — он яво называет апять. Ни знал, мой залатой, радимый, што эта палучицца! Думал, мол,

нады жорстку вытаскивать. А эт я уж вязаначку-т навяжу, мол, и палажу в пúру-т. И пириначую там, в канце Кадышева, спрашусь. И яму корм вот дам, лашадки-ти”. Ага. “Ну, — гаварит, — иди! Иди и больши, — гаварит, — сроду ни падхади! Видишь, — гаварит, — [стог] разгарожиный, вот и ни падхади!” — “Я, — гаварит, — друг-недругу закажу, штобы больши ни пыдхадить к эдыким!” Ага. Ну и он, значит: “Вазьми сена, вазьми!” — “Ни нада!” — он уж напугалси, и сена ни нада. “Вазьми, вазьми, вазьми! Вазьми эта сена и пакормишь лошадь. А то лошадь стаит всю ночь галодна”. Ага. Ну и он всё-тки взял сена-та, палажил в эт — “пúра” называцца, как вот кашолка, — и увёз. И вот эт гаршешник-та с кадышскими эт уж года чириз два встретились и гаварит: “Мужуки, там вот, — гаварит, — [хто] есть на гаре?” Он гаварит: “Я живу”. — “Ахид, — гаварит, — ... яво мать, живёт там, ни дна бы ни крыши яму? — ага. Эта он Ахид, яво прозвишшу. А яво звали Андрей. — Живой, ишо што ли?” — “Чей? Нет, помер”. — “Давно бы яму ба! Всю ночь, — гаварит, — прастаял с вязанкай!” Ну, как? Вот какие были люди!...” [АПА, АМИ, с. Кадышево; МИА Ф2004-21Ульян., № 101; МИА Ф2004-22Ульян., № 1].

Иногда колдун мог выступать в роли знахаря: к нему обращались в случае болезни. «Ой, он ужасна был сильный, ужасна сильный, сильный! Я лична сама вот к нямү хадила. Ну, эта дивчонкай — мне, помню, зубы балели. Иду с рёвам. У няво тут, эта вот шасток, и манинькая вот такая скамеичка: “Садись, милянкая, садись!” Видь стары-ти всё эдак: “милянкай” да “сладкай”. Рявү ни знаю как! “Ни плачь, мая сладкая, сичас, сичас я тибе луку...” Чаво он тут пашиптал? И эту лүкавку ка мне на зуб палажил. И я прям там и уснула у няво. И больши он ни балел! Выличил, всё вот крошками [зуб выпал], крошками, и нисколька ни балел. Сильный был дедушка. Царство яму нибеснае» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 104–111].

Необычные способности колдунов проявляются в их особых отношениях с мифологическими персонажами: например, по рассказам, некоторые колдуны могут останавливать «летунов» (см.). «У нас здесь вот был вот адин, вот он умер. Он с двинаццатыва или с чытырнаццатыва года был ли — Аляксандр Иванович Сызранцев. Мы были девачкымы, жили на адной улицы, только мы туды, в канец, к Арапывки жили, а он сюды маненька к сиридини. А раньше эта хадили калатүшили [=колотили бельё]. Мы сидели, значыт, и литит вот, как красный шар, и хвост. А он гаварит: “Вот, щас я пайду истанавлю!” Он истанавил яво и с нём стал разгаваривать. Ага. А мы сидим все у двара, все напугались, прижались к друг к дружки. Пагаварил он с нём, а время-та уж, яму нада ухадить. Он гаварит: “Пусти миня! Мне уж время-та вышла”. А он гаварит: “Больши ни хади! Если будишь ищё прилятать сюды — разабьёшьси!” — вроди таво. Вот. Он пришол, мы гаварим: “Дядя Сань, — ну, мы яво дядей Саней звали, — кто ета был?” А он гаварит: “Эта Панька Тирэнтыв прилятал, — грит, — к тёти Вери Тирентывай”. Я гаварю: “Да Панька-ти у ней умир где? На Дальним Вастоки!” —

“А всё равно, — гаварит, — вот паявился. Я, — гаварит, — яво истанавил и запритил яму”. Астанавливали, разгаваривали с пакойниками, эта была» [АЕП, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-14]. Колдун знал особые — заговорные — слова, которые он не имел права разглашать другим. «Если Расскажишь, то ни будит пользы» [ТАИ, с. Аркаево; СЕВ Ф2010-8].

В традиционном обиходе к помощи колдунов прибегали при разрешении конфликтов, для врачевании недугов, которые возникли в результате «порчи», в целях защиты от воздействия природных стихий, от вмешательства других колдунов (см. еще *Ворожея*). Наиболее упоминаемым случаем использования колдунов в семейной обрядности, является их присутствие на свадьбе (см.). «Колдуна-то на свадьбу первым гостем приглашали, под образа сажали. Боялись их больно: могли и портить, и скотину отравляли» [КВА, с. Княжуха; ТГВ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 2, 1981]. «Вот в Сасновки гуляли. Эта гадов, наверна уж <...> все сорок. И вот мы, значыт, гуляли — я прасва-тывал дваюрадну сястру туды. И у меня там дваюрадный брат — там и мать яво жила, и щас две сестры ишшо там живут. Ага. И вот мы сели, значыт, за стол — все сидели мы, все гости у жениха, к жиниху пришли. Ага. Сват вышал, значыт, средь избы и начыл абывление давать. Эт свёкар — у ня-во-т сястра выходит замуж. Ага. Гыварит: “Таваришши сродники, давайти правидём кампанья, штобы люди завидывали. Штобы никакех причудав у миня в даму не была”. Ага. А тут двое сидят, значыт, в старане. “Нету, нету, ни будит никакех причудав!” — ане гаварят. А мы с Иванам-ти вмести сидели — эта брат он дваюрадный, яво Иванам звать. Я гаварю: “Иван, эта он зачем жа вот абывляят, штобы никаких причудав, так, штобы ниhto ничао ни смиялись, штобы всё па-нармальнаму?” — “Эт, — гаварит, — калдун! Ане, — гаварит, — оба калдуны!” Я гаварю: “А чао ани, какую афёру ани сделают?” — “Ане вот щас, — гаварит, — или жениха, или нивесту, или тибя, вот ты сидишь, вот на тибя, — гаварит, — сделают. Штаны скинишь, всё разганишя́сья, будишь плясать. Напляши́сья, напляши́сья, — гаварит, — штаны наденишь, брюки апя́ть наденишь и сядишь за стол, и апя́ть тибе будут падна́сить выпивать. Спраси тибя, скажут: Вот ты был едри-т! — Ды штоб и я эт сделыл? И ничао ни помнишь”. Вот так да, да, да. И вот и щас вот эт Сасновка на перьям мести пы калдунам-ти. И щас там, видна, этый хряновинай-т занимающа. Ани эт пиридают друг дружки!» [АПА, АМИ, с. Кадышево; МИА Ф2004-22Ульян., № 8–9].

Присутствующий на свадьбе колдун способен не только сорвать обряд, но и испортить будущую семью (см. *К венцу ехатъ*). «Калда́вство. Эта вот тада вот этих, маладых тока выводя́т. Тока выйихали вот из варот — рань-ши-ти вить были ны лышадях, с калакалами! А был как старик калдун. Перьвыми дружка с палдружкой выехали, патом маладые. Дружка с палдружкой всё-тки аны уехали. А маладыи стали выйи́жжать — жирибе́ц был, на жирибцах! — сразу вот этый жирибе́ц в варатах упал и сдох. Малады астались в саниях. Ну, што? Ну, свадьба-т прадалжалась тада, а жить-та им

была плоха. Жизни никакой йим не была. Ани плоха жили, муж с жаной, он им сделал...» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 7]. «Вот, при- мерна, эти вот калдуны. Щас вот сабирают маладых. Щас на машинах на лигваых, а раньши, значыт, ны лышидых. Самых хороших лышадей пара- ми запрягали. И вот нивесту сабирают, и ва дваре ани садяцца, знашит, с жинихом на павозки. Вот. И варата атворяют и выйижжают. И вот, значыт, эт сабрали к увала, наридили нивесту и яво, значыт, кастюм он надел, эт на- рижонай. “Айда, садитесь!” Пысадили, аткрыли варата — лошади ни *идут*. Ни *идут*, да и всё! Ни *идут*. И так, и сяк, и за-пад узцы, и па всяки — ни *идут* лошади! Чаво делать-ты? А раньши на *агаро́д* была калитка. Вот задней дверью через гарод выйижжают, а патом уж в улицу. “И там, — *гаварят*, — вот он закалдавал, эт калдун. Ни пайдут ни адна лошидь!” Вот. То и там, в задню дверь, значыт, ни выйидишь. Да тех пор, када уж он атпустит. Вот атпустит, знашит, и уж в калитку выйидут лошади-ти. Вот так вот!» [АПА, АМИ, с. Кадышево; МИА Ф2004-22Ульян., № 8].

Поэтому колдуна старались не пустить на свадьбу. «Ну, старик уж был, старинький уж был, старинький. Интиресный был, да. <...> Кагда свадьбу начи- нают играть, яво запирали в баню. Баню там ему истопют и закрывали. Все три дня закрытый в бане спал, ни выпускали. А то вот он ни даст маладым жить, ане разайдуцца» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 43].

Колдун может испортить молодых, даже если является их родственни- ком. «У нас адин задумал жаницца. А у нёо хрёстный был калдун. Ну, вот на запой, запой был — тут призывают и хрёстных. Хрёстных призывают. И он яму тока пахлопал вот пы пличу. И *адно гаварит*: “Сынок, хрестничик, женись?” — пы пличу. И с ём сразу сделалась. И ён ни жинился... год целый патом. “Запили”, а жиницца-ти вот. Ездили, ездили па варажйям, ездили па варажйям, и ничёо яво ни выличили. Патом он жинилси. Жинилси. Дваих дитей ани родили тада, двоя у них была. Взяли яво в армию, и с нём в ар- мии случилась эта, с галавой у нёо случилась. Яво паслали в камандировку, и он зашол в стару уборну и застрелиси там. Вот. Пагиб. Ат хрёстнава пагиб. Ани, калдуны-ти, как? Ани этак. Он любит и тибя испортит. Вот любит и ис- портит. Вот так» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 7, 8].

Мотивация подобных действий может быть разной — от мести за лич- ную обиду (например, за то, что его не пригласили на свадьбу) до желания продемонстрировать свою «силу». «Ну, у нас калдун был, свой. Зюзюкин Павел Иванович. Эта вот настоящий калдун. Он всё мог сделать. И выли- чить можит, и испортить можит. Вот, бывала, с пастелями ездют, на лаша- дях видь ездют, сичас вот на машине, вот первая тройка едит, эта только едут девачки с зеркалом. Если да яво дома даехали, все встанут кони — и на дыбы! Ни с места! Ну, пайдут: “Павил Иванович, ну, пусти!” — “С Богом!” И апять все паедут» [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 111].

В контексте календарной обрядности колдуны чаще всего упоминаются в связи с оборотничеством (см. *Святки, Оборотень*). «Да-а, можит. Можит

и в кошку, можит в сабаку. У нас вот адна была женщина — вот умярла, тожи умярла. Снаху тада ана испортила. Нихароша была. А магазин у нас вот был вот на праулки — яво щас нет. И председаатель калхоза — яво тожа нет, все паумерли. И ана *абратилась* этай, сабачонкай чёрнинькай. “Бегат и бегат, — *гварит*, — бегат и бегат, па *акошкам* бегат, па *акошкам* бегат”. А он знал, што ана эт калдунья. “Эт, — *гварит*, — ана бегат! Я, — *гварит*, — иё паймаю!” Он иё паймал. Паймал и атрезал ей уши. *Атрезал* ей уши, и ана долга хварала, очинь долга! И пиристала бегать. А вот бегала ана. Ани делающца как-т кошкими, сабаками. Делаицца как-т вот калдун-та он. Вот как он *делаицца*? А Бог их знаит, ани как?» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 8]. «У нас толька вот пириварачивался мущина, как свинья. Эта вот точна. Да, свиньей пириварачивался. А то бривном сделацца. Мамина дваюрадная систра жила у них в снахах. А мужа-та убили, а у ней девачка асталась. Вот адна жила. А он выйдит, ну, ана гаварит: “Куды уходит, и ни знаю”. Адин раз мы шли вот са святкав, а за нами бривно катицца, па нагам-та. А мы кричим, дивчонки! А с нами женщина была ищо, ана кричит: “Дядя Павил, ты матрйя ни пугай дивчонкав, хватит, виртайся!” То сабакай нарядицца, то волкам. Мама адин раз — волкам наридился — сидела на этим, на масту-та. Мост видь там чириз речку-та у нас. Вот он такой был» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 37, 43].

Колдун использовал превращение, чтобы запугать неугодных ему людей или выразить недовольство их действиями. «Калдуны были! У нас многа их была, пално была. Карóвай превращались, и лошадью превращались, и этим, и быком превращались! Па всяки, па всяки. У нас пално была калдунов-ти. Чай и сичас, чай, ишшо *есть*. Вот у нас тут нидалёка, на той улицы была. Вот у ней был сын, Мишай звали. <...> А Миша-та взял женшшину, желат он учитьльницу. И вот ана — эт яво мать — *её ни хатела*. И ана вышла на двор ат яво, баба, ево свякровь-та. И стаит там карова — страшна карова! И жуёт сена. А у них каровы нет. У них каровы нет. Ана как напугалась! И бигёт: “Миша, Миша, у нас на дваре-ти кака карова! Батюшки! А иди-ка, иди-ка!” А ана уж там убегла. А эт мать, эт мать яво. О-о-й!» [РТТ, с. Чумакино; СИС Ф2000-10Ульян., № 15, 16]. «Кошками нарижались, свиньей нарижались, лышидиями нарижались. Эт вот када-т ищ в детстви я... Мы вот где жили, а в соседях мамина тётка жила. И вот ана рассказывала пра старинна-та время. Вот мами маея атец, ани жили в Кадышиви-ти на каньце туда, к каньцу, на краю. Ну и вот, он где-та был, идёт, и вот ана, свинья што ли, лошадь ли, бижала за нём. *Вот он вбижал в сени-ти, атварил*, прям чуть парог ни пиришол и упал — так бижал. Эт, чай, раньши-ти, как сказать, лукавы были, а щас все лукавы. Щас каво страшшать-т? Щас народ вот больше знат лукавых. А тагда были тимната! Диривенщина!» [АПА, АМИ, с. Кадышево; МИА Ф2004-21Ульян., № 100].

Колдуна могут видеть в образе различных животных (лошадь, собака, свинья, птица) в том случае, когда он направляется к сообщникам, «нечистым» (см.

Сабуров колодец). «И ишо ана лошадыю нарижалась... А адин хадил с нивестай. Ну вот, а нивеста — та уже была на балышай дароги. Ну а он сам тут вот, на улице жил. “И вот, — гаварит, — сидим на крыльце, и ана наридилась на дваре-ти, и вот бигёт, — гаварит, — на ней вот всё сияёт, — гаварит, — сияёт, как эт так сигаёт лошадыю, лошадыю. Вот этак на ней, — гаварит, — вся адёга-т сияет!” Я гаварю: “Хароша-т на ней адёга-та!” Сбруя, сбруя! Да. “А мы, — гаварит, — вта-рашчыли глаза и куда нам бижать, и ни знаим куды нам бижать! Батюшки! — гаварит, — нонче вить свет какой-та!” А ани там уж с этай бабай-та рядом [сидели]. Рядом пряма» [РТТ, с. Чумакино; СИС Ф2000-10Ульян., № 17].

Важная роль колдунов в традиционном повседневном и праздничном быту, постоянные опасения их вмешательства и возможность «порчи» делали актуальной необходимость опознания колдуна. Наиболее надёжным средством выявления и обезвреживания колдуна была молитва. «Знаешь, ешо чё расскажу Вам? [Мой атец], он малилси Богу, он читал! “На свадьбу вот, — гаварят, — када пайдёшь, ага, вот калдун же. Ну он так-то эт калдун, а люди-т ище эт ни знали! Ну, вот [атец] заставит яо плясать, и он пляшит, а он малитву чытает. И пляшит, — на свадьби — пляшит, — гаварит, — и пляшит, и пляшит...” А он скажит: “Да Пятров, — яво Тимафей Пятров звали, — ну хватит, я устал!” — “Давай, — гаварит, — давай ишшо!” Он ишшо! “Взапрёит, — гаварит, — весь!” Ну и бросит он [=отец], атпустил уж. Вот эт он плясал. Калдун» [РТТ, с. Чумакино; СИС Ф2000-10Ульян., № 20].

Иногда в качестве особой приметы колдуна называется его взгляд исподлобья, неспособность глядеть прямо в глаза человеку. «Ана [=колдунья-односельчанка] вот примерна глаза в глаза глидеть ни можит... Вот взглядым с ней вступишься — ана всё время атварачивалась. Вот так хадила [показывает: боком, взгляд искоса]» [ПЛА, с. Лава; СЕВ Ф2009-10].

Наиболее распространённым способом определения колдуна было нанесение ему увечий, когда он находился в облике оборотня, чтобы затем найти его по этим ранам. «Ну эта жи уж ни ат Бога. Я ни знаю, ат каво эта нарижают? Эт калдуны. Ну, лавили, гаварят, их, лавили. Адна нарижалась свиньёй, што ли? Свиньёй нарижалась. А сын-та парнем был. И воты слухи-т были, што мать нарижацца-т. Да. И вот он, как уж там, я ни знаю, он ей уха атрезал. Ага. Уха атрезал. Ну вот ана всё время хадила завязана, ни показывала. <...> Ночью нарижались ани. Када, им, наверна, требувацца. Вот женщина адна кошкay нарижалась, тут вот, где мы жили. А у ней плимяник был, парень. Ну, послы вайны уж он, с вайны пришол. И вот он с адной дивчонкай дружил. Или ей ни нравилась ана? И вот ане тут на адном крыльце — вить раньши всё хадили на крыльце, вот такеи крыльцы с франтонам. Ага. Ну, парень с девушкой садились, вроди, тут и сидели, биседывали. И вот ани тут на крыльце сидели, а ана всё время взад-впирёд и ходит, и ходит. И вот Иван Мультёнкав вить рассказывал пра ниё. Иё тагда вить избили хто-т! Ни Иван ли сын? “Хварала ана, — гаварит, — больна уж избил иё!” А ана вот всё время — вот Иван-та рассказывал: “Мы, — гаварит, — идём, бывала, с улицы с

села туда, в канец, и вот и ана бежит. И вот иё тагда хто-т пумал и избил иё» [АПА, АМИ, с. Кадышево; МИА Ф2004-21Ульян., № 100].

Еще один способ — лишить оборотня возможности вновь обрести человеческий облик. «Он свиньёй пиривиннулся, а у него клетушка была там, ни запира он иё. Вот мамина дваюрадная систра, взяла да кинула все чытыри нажа в калодиц. А калодиц-та глубокай, метрав семь можит быть. Ана туды и пакидала нажи-та, дак там нада йих даставать. Ну вот. Патом ана [=мамина систра] бижит, гаварит: “Настя, ты знаишь чаво?” — “Чаво?” — “Я вот пакидала все нажи, а он лижит свиньёй у двара, у крыльца”. Ана гаварит: “Ба, ты што, Окся! Разви так можна? Как, — гаварит, — он будит таперь?” — “Ну и пусть яво. Он што всех людей пугат?” Да. Ну, чаво? Мама пришла, гаварит: “Ба, дядя Павил, чаво ана над табой делала!” А у него слёзы тикут, у свинье-та. Да. Ана [=мама] гаварит: “Ну давай, чаво? Нада в калодиц каво-та спускать”. Сабрала рабितिшкав маладых, и ане дали нажи-та. Мама туды пашла, в эту в клетушку, ана гаварит: “Ну какой ножик ставит?” А он: “Пфу”. Вот так. Ана тут поставила, тут поставила — пириваратилса! Он и гаварит: “Ой, Настинька, какое спасибо тебе! Так бы я и лижал свиньёй!” Вот такой был чилавек...” [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 43].

Самым верным признаком колдовской природы человека является то, как он умирает (см. *Погребение*). Колдуны умирают трудно, их агония длится очень долго. Чтобы облегчить их смерть, необходимо предпринять специальные действия. «Вот у нас адин умирал калдун — Кузьмич. Никак ни умрёт! Вот и забивали пьд канёк клины. И мать у нёо была калдунья! Тада умерла ана. “Пьд канёк, — гыварит, — клинья забивают”. Да-а! Вот ана калдунья была» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 8]. «А уж вот он как умирал, всё, — гаварят, — нада канёк падымать или чо...” [ПЕВ, с. Лава; СИС Ф2009-17Ульян., № 111]. «Он [=колдун] жил тут где-та у нас на этим: ну, он был вроди жулик или кто ли — иво паймали на Иванькиви. И вот иво так мучили, так мучили, так над нём издивались: ни магли иво никак смерти придать. А уж он в конце-та и говорит: “Ни мучайти миня и сами ни мучайтись: навалити на миня бривно — и я сразу умру!” И вот так сделали — и он тут жи умир. Да. Эта вот один случай» [БЗИ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-12].

При выносе колдуна из дома часто наблюдаются различные природные аномалии. Это свидетельствует о принадлежности умирающего к миру демонического и «нечистого». «Только вынесли вот иё [=старуху колдунью] — ище ни выносили, а падняли иё вынасить. И вот паднялса вихирь — вихирь вот так вот, вот тако вода! Мы все пакачнулись, все вот така. А, батюшки вот! Вот хто-т чаво-т делал! Или ана была, чаво знала, или хто-т падшутил. Тиха было так, тиха, жара была, тиха. И атколь вот? Па дароге — у нас шассейка там, и сразу вихрь паднялсй, вот, где вышли мы на ровна-ти. И он так вот завярнул вот, где вот, к нихиму, к выратам-та и ак рассыпалси. Мы тут ужахнулись все. Ни знаю, эт ана чаво знала, ни знай хто чаво падшутил. Вот Бог яво знает чао! <...> Вихрь — ета плоха! Тут, чёо? Тока малитву

прачитай: “Ва имя Атца и Сына, Святова Духа, а́минь, аминь, аминь!” И всё, и он прападаит» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 12].

Важным было умение защититься от колдуна. Распространенным апотропейным средством считались чеснок, лук, а также кукиш (последний колдуну открыто не демонстрировали). «Иих сбывали. Пайдёт ана [=колдунья] вот в бальницу — лижала в бальницы. И я лижала в бальницы. А им нада бы в карман лук! Ани баяцца луку! Ну вот. А я им сказала там всем медичкам-ти: “Бывають, — гаварят, — калдуны!” Ани там луку накладут, ани [=медсестры] уж луку ни баяцца, а ана луку-ту баицца! Ана ничаво ни скажет! А ана баицца луку-ту. Вот» [РТТ, с. Чумакино; СИС Ф2000-10Ульян., № 20]. «Всё говорят вот так вот надо палиц, когда колдун идёт, вот так вот вроде [показывает: складывает «двойной» кукиш — большой палец между указательным и средним, мизинец — между средним и безымянным]. Вот так вот, да, — чириз один пальчик. “Вот, мыл, иди”. Я говорю: “Ну, эта хорошо, если ты идёшь так, а если ты чово нисёшь? Он [=кукиш] мешает идти-та!”» [ХФИ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-30].

В повседневном обиходе для выявления колдуна и избавления от него часто употребляли простейшие магические приемы. Если среди гостей оказывался человек, подозреваемый в колдовстве, переворачивали мебель или утварь в доме. Тогда, по поверьям, он лишался возможности покинуть дом или, наоборот, был вынужден его покинуть. «Вот расскажу, эта са мной был случай. Эт была дела на Паску. У нёо вот [=сына ЛНИ] Федя, младший брат, был маниянький, в зыбачки качалси. На Паску. А сам сидел, чытал книжку за столом. А я настряпала пирогов, ватрушик — ну, на Паску, Паска ана. Вот. К нам вот эт Кузьмич, он дружил с нашим-та. Он к нам хадил. А, ну, всё наше вымыта, всё чиста, а он идёт в валяных сапагах. Я гаварю: “Вон Кузьмич идёт в валяных сапагах, — я гаварю, — я яво щас ни пушу!” А сам [=сын ЛНИ] гаварит: “Ты што! Пускай зайдёт!” Я гаварю: “Ну, ладна, — я гаварю, — я яму щас сделаю!” Я из кухни, занавеску вот так из кухни, ни пыказалась я яму. Я — ухват вить у нас — я ухват, кычаргу, вверх нагами всё паставила. Тёстяный ножик — эта вот теста чистим вот, квашню, — так, вверх. Галык — веник — апять верьхам всё. Он замяталси. Замяталси, замяталси ян избе: и так, и так, и так, и сяк. Пыд зынавеску-ты вот так аткрыл: “Вот, — гварит, — сволачь ты етака! — на миня. — Вот, — гварит, — сволачь ты етыка!”. И-и-и, и ударилси, и ушол! Сам гыварит: “Чёо ты наделала над ним?” Я гаварю: “Ничаво! — я гаварю. — Вот только так...” Он гаварит: “Вот паразит! Он, пахоже, правда калдун! — Ага! — Пахоже, — гварит, — правда калдун, убижал!” Я гаварю: “Иди с этый каракай — он ни калдун! — Я, мол, — ни дружи ты с нём!” — “Ни баюсь, — гварит, — я яо! Матрйя, мам!” А ён с нём дружил. Как чуть — идёт к нам. Я гаварю: “Вон, о, видишь, калдун как пабижал!” И больши ни хадил. И ни навредил ничао. Я и иду вот дарогай, он уходит, если встречацца — стараной вот так ходит. Я гаварю: “О, калдун баицца миня!”» [ЛНИ, с. Палатово; МИА Ф2001-18Ульян., № 10].

И.А.Морозов, Е.В. Сафронов

КОЛЕЧКО

Старинная посиделочная игра с символикой брака была широко распространена в Ульяновском Присурье под названиями *в кольцо*, *в колечко* (с. Чумакино, Чамзинка, Коноплянка, Кадышево, Елховка, Первомайское, Сухой Карсун, Лава, д. Александровка), *кольцо на лицо* (с. Чумакино), *в булавочку* (с. Сурское, Белый Ключ, Барышская Слобода), *в лягушку* (с. Новосурск), *в рубчик* (с. Палатово), *белый камень* (с. Палатово), *в фантики*, *фантик-фантик* (с. Потьма, Чеботаевка, д. Алейкино), *в амур* (с. Сурское, Белый Ключ). Название игры обычно зависело от используемого в ней предмета: колечка, булавочки, камешка (*лягушечки*) или любой другой мелкой вещи — *фантика*.

Как и в другие игры на посиделках, в колечко играли «накануни [праздника]. Придѣшь [=прядѣшь] видь, вяжут, а кагда большой праздник, тагда ни дадут ни вязать, ни прясть. Иди атдыхать толька. Вот» [КМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-06Ульян., № 39]. «Играли в праздники, в такии-та дни заставляли работать» [ЕРИ, с. Сурское; СИС Ф2000-14Ульян., № 37]. В некоторых местах (например, в с. Чумакино) эта игра могла входить также и в состав весенне-летних развлечений, в частности, в нее играли на проводы весны (см. *Вѣсну провожать*).

Игру вели двое водящих: один из них прятал в тайне от другого кольцо или другой мелкий предмет (булавку, щепочку, камешек) в подоле или в ладонях игроков. Задачей второго (именно о нем говорили, что он «вадил») было его обнаружить. Игрок, у которого находили этот предмет, шел его прятать, а первый водящий — искать. Второй же водящий садился в круг. Иногда первый и второй водящие только менялись ролями. «Вот сидят дивчонки в ряд, одна, значит, бирѣт колечко в руку, так закрываит и идѣт по ряду и одной колечко, значит, оставляит. А остальных всех-всех, сколько там есть, всех проходит. Ну и вот, потом вот другой там кто-то должин как-то сказать, угадать у ково это колечко. Если угадаат, то значит, эта девушка встаѣт выходит раздаѣт, эта садицца. Вот. А не угадаат, значит, обратно она же, опять она остаѣцца. Другим раздают, эта же малина-та» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 54]. «Ну, садисси вота и адна прятит там стиклянычку — какую найдѣшь красивинькую вот ат блюдичка вот цвяточик этат. И прятит [в подол]. А ищо адна атгадываат у каво. Вот глитит на всех. “У тибя”, — ана показываат. — “Нету”. А у каторай есть, ана вот так. Эх, и долга мают, устанит. Иѣ аслабадишь, другая начинаат. А другие сразу смѣкывають, у каво ана паложит. И вот атгадываат. Вот каторая сразу дагадаицца, што ана куды паложит, а каторая замучиицца. А каторая сразу. Ага, вот у этай: “Иди, ты ма́йся”» [ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 66].

У детей и подростков игра чаще всего устраивалась только в компании одних девочек, и весь интерес в ней сосредотачивался на угадывании игрока, у которого находился спрятанный предмет. «Вот садицца, “лягушич-

ки” [=камешек] клали. В какую-нибудь эту или банычку, или чаво. Садяцца вот на скамеичку и вот йим сүёшь. Руку-та вот в падол сунит, вытаскиваат, другой [сунет], вплоть весь ряд ана должна прайти. Вот там десять дивчат сидят, и всех этих ана далжна [пройти]. Вот я кладу, например, и спрашиваю: “У каво маё кальцо?” А вот, например, ты вот сидишь. Ты скажишь: “Вот у этыва”. А у няво ево нет. Апять ана, апять там ана. Вот если угадаишь, то ана тожи выходит из игры, эта. А если ни угадаишь, то апять атгадывать будишь. Вот так» [ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 45]. «Тибе камишик. Вот идёт, идёт, идёт, примерна, семь кругов прайдёт: “Атгадай, у каво мая лягушичка?” Скажишь: “Вот”. — “Нет, вот ана”. Дальши идёт апять. Апять эта жи идёт. Апять идёт сүёт *этым* камишик, апять: “Вот атгадай, у каво мая лягушичка?” Играли, всякии игры играли» [НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 82].

Когда играла взрослая молодежь, то игра часто завершалась поцелуем водящего с игроком, у которого находилось кольцо. «Кальцо прятали, прятали. Вот сядут — в бальшой праздник, накануне, — и вот носят кальцо. И эта, ишшут яво. <...> Ну, только што эта, чай, па глазам яму сказывають. “Вот маё кальцо!” Ну, ана встаёт или он встаёт, пацалуит да пайдёт [в круг]. Ну, уж если сразу ни найдут, сказываицца чылавек, што кальцо у миня» [КМИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-06Ульян., № 34, 39]. «Всё прятали, искали рабятя. [Найдут] тагда чаво? Пацалуи три раза и вот атдай яму. И он причит» [КПТ, с. Кадышево; СИС Ф2000-16Ульян., № 27].

Наиболее старые варианты игры, зафиксированные в с. Чумакино, сохраняли еще припевки, указывающие на ее связь с гаданиями (см. *Гадания*). «Эта вот “в кальцо”. “Кальцо на лицо” эта называли, игра “в кальцо на лицо”. У нас ни в круг, а проста вот сидят, и вот адна ходит, кальцо прадаёт. Ну, все, девки все вот так дёржут, и вот ана всем — в падол.

Ты чу-патычу

В калиновый шёрстинь,

В салёну тряпицу,

У каво, у каво,

Пал-пал перстинь

У каво маё кальцо?

Ана вот прайдёт круг, паложит. Каму ана паложит, ни известна. А адин сидит угадыват. Вот. Если угадаит, то, значыт, он бирёт кальцо, эта сацицца угадывать, катора вот раздавала. Ана сацицца угадывать, а тот начинат эта хадить» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Самар., № 29].

«Вот круг бальной сделают — “кальцо на лицо” — па галавам-та идут. Все так сидят [=руки на коленях ладонями вниз], и вот идёт и пригаваривает, пригаваривает, пригаваривает и аднаму атдаёт и штобы никто ни знал. Вот уж ана причитаает пад эту игру:

Тычу-патычу

Калина-малина, сладкая рябина,

В салёну тряпицу,

На дароге патана — там —

Пал, пал, перстенъ,

Нюранька засватана.

Залатой шерстенъ,

Патом уж выявицца эта кальцо. “Кальцо на лицо, у каво щас кальцо, кальцо на лицо, у каво щас кальцо?” — весь круг абайдут, всё равно найдут, где кальцо, каму яво спрятали, всё равно найдут. Найдут: “Што же ты малчишь? У тебя кальцо!” — “У миня кальцо”. Ну, апять эта кальцо бярут, апять идут. Патом другому, другому — всех рибятёшкав всех ана утешит, штобы у всех эта калечка побыла. Да, маладэжь» [КМИ, с. Чумакино; СЕВ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002].

В с. Палатово игра проходила под приговор:

«Сриди белыва камушка	Белый каминь у миня, у миня,
Заблудилси Иванушка,	Гаварити на миня, на миня.

И вот угадыват этыт, каторый ходит в сирёдки-ти. Эсли падашол, гаварит: “У вас!” Аткроит руку — нету. Ну, глинку брали в эту, в ладони-ти. Он апять играт, как [=кто] вадит. Вот. И апять начинаит:

Сриди белыва камушка
Заблудилси Иванушка,
Белый каминь у миня, у миня,
Гаварити на миня, на миня.

А што эта народ сидит, вот эта павтарят. Он апять ни угадал эсли, апять он начинат как вадить, это ево заставляють. <...> Астальным все сидят, а он ходит. А угадал, значит, он саницца, а этыт выходит другой. И всё» [ЧЛМ, с. Палатово; СИС Ф2000-05Ульян., № 103].

Тексты, сопровождавшие игру, могли быть и более простыми. В с. Сухой Карсун приговаривали: «“Кадыло-мадыло по полу хадило, дай бог отгадать, как у тебя взять”. Или там у этой» [РАВ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 50]. «“Кальцо, кальцо, дай бог атгадать, у каво кальцо взять”. И вот ана идёт па ряду, каторый вадит идёт. Вот падходит к тебе: “Кальцо, кальцо, дай бог атгадать у вас кальцо взять”» [ВНГ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 5]. «Колечко, колечко, моё сердечко, дайся в руки тому, кто рад сердцу моему» [ШАИ, КЕФ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 54; СИС Ф2004-46Ульян., № 89].

В другом варианте игры, который больше бытовал у детей и подростков, второй водящий отсутствовал и кольцо искать было не надо. После того как водящий опускал кому-нибудь в ладони кольцо, он отходил в центр круга и вызывал к себе «кольцо». Собственно водящими здесь оказывались все остальные игроки, которые должны были задержать игрока с кольцом. «Эта вот “кальцо, ка мне”. Вот садимся рядом вот эдак вот. Адна прячит кальцо. Тибе сунит кальцо, встаёт: “Кальцо, ка мне!” Вот эта вызываит: “Кальцо, ка мне”. У тебя кальцо, ты выбягаишь. Если ни пумають тибя, то ты начинаишь прятать кальцо. Все играли, все кряду играли» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 65]. «“В кальцо” играли. Вот сидят кругом, вот кальцо в руке. Вот идёшь падаёшь, падаёшь, каво ты

вот выбрал, таму и калечка пустишь. Ну, а патом: “Кальцо, вон!” “Кальцо, выходи на лицо!” Ну и тут глядят, если задержут, значит, уже он ни выходит, а если вылитит, значит, ево ни задержали, он уйдёт. Ты садись, втарой идёт там, третий, так па кругу и хадили» [ЧРФ, с. Первомайское; СИС Ф2001-03Ульян., № 29]. «Назывался “амур, сюда!” Вот сидят, а кто-та атгадывал. Калечка и любое, што хочишь клади. Ну, кто паложит, тот кричит: “Амур, сюда!” Эсли у миня, я, значит, выхажу. Типерчи он садицца, а я, например, эта [кладу кольцо], я эта делаю. <...> Атгадашь, или там пацалуит, эсли там мальчишка, или што-та. Или што-та далжна дать я. Вот» [ЕРИ, с. Сурское; СИС Ф2000-14Ульян., № 37].

И.С. Слепцова

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ — см. Баукать

КОЛЯДУ ПЕТЬ

Коляду *петь/кричать* — святочный рождественский или предновогодний обход домов с пением песен-благпожеланий, обращенных к хозяевам. Так же как и другие обходы святочного цикла (см. *Таусень, Наряженными ходить, Рождество славить*), пение коляды было необходимо, чтобы в наступающем году обеспечить крестьянскому хозяйству хороший урожай, богатый приплод скота, всем членам семьи — здоровье и благополучие. Характер исполнения сказался на названии обрядового действия. Колядки пелись или выкрикивались речитативом участниками обряда.

В 20–30-е гг. XX в. взрослые в селах Ульяновского Присурья коляду пели вечером на Рождество. «На Рожаство. Да, да толька вечирам» [КАВ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «На Рожаство. “Коляда” это “колядование”, ходют вот колядуют. Да, колядование называцца, коляда» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-01Ульян., № 73]. Обычай петь коляду назывался также *коляд́акать*. Традиционное время исполнения обряда сохранилось в формуле колядок: «Пришла каляда / Наканунь Ражисва» (с. Сурское, Сара, Б. Кандарать).

Однако во второй половине XX в. колядование связывалось с Новым годом. «На Новый год, накануне Новава года» [ГТГ, ПП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 64]. «Эта накануне старав Новава года “Коляды” пели» [ССП, СОИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 9–12]. Определяя время обряда, информанты сомневаются в точности ответа. «Вот я забыла толька, когда? Вперёд “Коляду”, по-моиму, вперёд “Коляду”, ага, а чериз день или чериз два будут “Таусень”. Нет, эта я не знаю, тогда, как говорицца, заприщали даже всё» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-01Ульян., № 73].

При этом традиционная формула песни, указывающая на время ее исполнения, сохранялась.

Пришла каляда	А Пятров двор
Наканунь Ражисва.	Жилезом крыт.
Мы хадили, мы іскалі	В сиріди двара
Каляду святую	Два дерива стаят
Па всем дварам, па праулачкам.	(ни знай, правда, най нет?),
Нашли каляду	В сиріди дирёв
У Пятрова двара,	Два мери́на привязана
[ГТГ, ПП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 64–65].	

Постепенно реальное исполнение обряда перенеслось на Новый год. В это же время исполнялись и песни *таусени* (см. *Таусень*). Термины *колядки* и *таусени* в Ульяновском Присурье не синонимичны. Если колядки исполняли дети в утреннее время, то таусени пелись во время вечерних обходов взрослыми, чаще всего молодыми людьми — ряжеными (см. *Наряженными ходить*). «А уж “Таусинь” пели эти взрослые. Ночью» [ССП, СОИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 9].

Дети ходили колядовать рано утром, пока не рассветет. В 50–60-е гг. школьные учителя запрещали детям обходить дворы на Рождество, но они нарушали этот запрет, выходя из дома затемно, чтобы никто не увидел. «Шурка, падруга мая каренная, пришла на Рожаство днем: “Пашли завтри калядакать”. Ну и пашли к шабра́м [=соседям]. Лет па тринаццать нам была» [БЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «Мы бегали, бегали па сваей улицы тока. Утрам, тёмно ишшо, да свету. Ну, так хадили в абычнай адёже. Наряжены-ти взрослые хадили» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 53]. «Раньши хадили рибятёшки па утрам, малиньки пели, а вечырам хадили взрослые, “таусень, таусень” — кричат» [ПЕП, с. Русские Горенки, ВАМ, с. Котяково; СИС Ф2004-06Ульян., № 96–100].

Колядующие, подходя к дому, вставали под окнами и спрашивали у хозяев, можно ли спеть коляду. «Тож придут пад акошка-та: “Калиду вам спеть?” Скажут: “Спеть!” [БЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002]. «Ну, пели, вот под окошками ходили. Эта интиресна. Тут пели, кричали пад акошками» [ШМП, с. Полянки; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2001]. Ходили прежде всего к соседям и родственникам. Потом заходили в любой дом. «К шабрам, вабще в любой дом. Где старуха хоть адна. Всё равно» [КАВ, с. Кирзять; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2001].

В некоторых селах (Русские Горенки, Котяково), в отличие от других мест, колядовать ходили только мальчики. «В нашу пору, канешна, дивчонки ни хадили эта, рабیتёшички толька бегали, утрам, да школы ишо старались бегать. А вечырам взрослые идут. Да, раньши ни хадили дивчонки, нет, толька рабятёшки были. И Ражаство — видь щас дивчонки идут, а раньши толька эти уж, рабятёшки» [ПЕП, с. Русские Горенки, ВАМ, с. Котяково; СИС Ф2004-06Ульян., № 96–100].

Когда дети входили в дом, их сажали на шубняк (см. еще *Рождество*). Считалось, что этот обычай обеспечивает плодородие овец. «Вот хадили, хадили. Толпами ходили. Да, заходишь и гаваришь: “Коляду спеть можна?” Скажет: “Можна, пойте”. Вот раньши-ти авец диржали. Вот, если хозяину нада, штобы овцы у няво вились, он насодит нас всех на шубняк. Шубу расстелит, пастелит, раньши-ти шубняки шили из авец, пастелит: “Садись!” На шубу вот сидим и начинам петь, вот штоб у няво овцы вились. Хазявы пикли пироги. Пирог давали, вот прям испякут такой вот круглый пирог с картошкой, он как ватрушкой. Картошка прям навирху, краишки загнут, и вот прям весь пирог атдавали. Спицальна пикли» [РВМ, с. Чамзинка; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

Хозяева за песню одаривали колядовщиков. Готовились к этому заранее. «Запают пад акошкам, слушаешь. Выносить нада чаво-та. То липёшки там приносишь, то свинины ножки. Вишь, падай пышик да липёшик. Днём-та испичёшь — калядовать придут. Канфетак припасёшь» [КАВ, с. Сара; ММГ ФА Ул ПГУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

«Мы в детстве бегали все — падавали. Не было ни денег там, ничё. Семечки, курягу, ну, там комушку сахару, пекали плюшки. Вот мы собирам, бегам, мы, человек пять-шесть девчонок, и в одном доме разделим, вот на всех. Это было угощение наше». [ВОА, с. Аргаш; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «Вот, хто липёшечки напикёт вот такеи [=маленькие], хто сахарку, канфетак не была. Хто арехав какех, вишни ли сухой, яблоки сухеи — вот чаво падавали. Яблоки ли морожинны, каторы кислыи, в рот ни вазьмёшь» [ГТГ, ГПП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 64]. «Лепёшичку, а в то время голод был, мы радёхоньки, кто какую маненьку лепёшичку. “Эх! Вот эта ржаная, эта вот из серый муки!” Ба! Ни нарадуисси! Да, каляда. Каляду давали, эт “каляда” называлась. Оне эта, загибуличкими, плюшичкими, да, плюшичкими делали. Вон как щас тожи

Участники святочного ряжения в
с. Б. Кандарать. 2006 г. Фото И.А. Морозова

на базари есть плюшичкими-ти. Вот россучишь и загибашь загибуличкый. Вот как жгутик, и вот и закручивашь» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 88]. «Тыкву парили, патом иё сушили эти палавиначки, называлась “курятá”. Вот этой куряти пададут, хто чаво. У каво што есть» [ГПП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 67]. «Накануни Раждства хадили сочни прасили. Вот накануни. Эта “Каляду” пают.

Кыляда, Кыляда,
Кыляда святая,
Мы хадили, мы искали
Кыляду святую
Па всем па дварам,
Пириулычкам.
Нашли каляду
У Пятрова-та двара
(вар: У Пятровых на дваре).

Пятров двор — железной тын,
На Пятровам дваре
Три терима стоят.
Первый (вар.: Адин) терим
— свитёл месяц,
Другой терим — часты звезды,
Третий терим — солнца ясная.
Кыляда, Кыляда
Кыляда святая!»

[ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-19Ульян., № 108].

В Ульяновском Присурье наряду с повсеместно принятым в Среднем Поволжье угощением — свиными ножками и лепешками — для колядовщиков специально пекли обрядовое печенье, которое называлось *колядочкой* или *колядой*. По внешнему виду печенье напоминало птичек типа весенних «жаворонков» (см. *Жаворонков кликать*). «Ну, каляда, эт вот скрутют иё, ды зьделают калядачку, с носам, с хвостикам. Горошинки как глаза. В печки пекли» [ВЕР, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002]. Другой тип обрядового печенья внешне напоминал восьмерку. «Я “коляды” пякла. Как васьмёркай. Сделашь, вот раскаташь эта теста. С этой стараны заварачивашь и с этой заварачивашь — и васьмёрка. Из пресныва теста, ну, можна из кислыва делать. Если сдобы нет, из кислыва можна, а сдоба есть, из пресныва дельили. Пикли, сколь люду будит, можна плиту, можна и две напичи-та. Если йих придут чилавек дваццать или триццать. И каждому “калёдку”, а как жи? Каждый себе бярут, видь каждому “калёдку” даёшь. Придут, чай, съидият, если сдобны-ти» [ССП, СОИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 9–12]. Колядовщики ходили с мешком, куда складывали угощение. После обхода приходили в дом, где было больше детей, и вместе съедали принесенную еду. «Все с мишком хадили. Патом, к каму придем примерно, вываливам на стол — вот тебе и “каляда”. Нас многа была, нас пять чилавек была. К нам сходим сначала, патом — к падружки — вот так» [УЗИ, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003]. Бедные одинокие старики, если нечего было подать, просили прощения у колядующих. «“Нечиво, миленьки, подать-та”, — вот так скажут» [КАВ, с. Шеевщино; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Есть редкие свидетельства о том, что накануне Рождества коляду петь ходили и взрослые парни и девушки (см. *Наряженными ходить*). «Нарижались абязательна. Ну, каку вот надеть, штоб тибя ни узнали. Шубу выворатят, пла-ток вот я адену, ну, вот, к примеру, чорнай. Одне глаза видать» [ССВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. «Ну, хто в чаво. Ну, старинны юбки наденут, вот. Или женщина в мужика превращалась, наденит палушубык вывирнит шерстью наружу, шапку наденит, брюки яво наденит — “мужиком”, “стариком” тут. Накрасит сажай. Бораду привяжит. Щас видь приклеит, а тагда вот чаво, кудели привяжит и всё. Типерь видь вон как модна — Деа Мароз, а тагда кудели, а тут вот сажий намажут. Да, усы, брови чорны. В печку пальцым вот засунишь, раз. Нахватаашь всяво. И в дама захадили, и па улицы хадили. Каляду пели. “Каляда, каляда, пришла каляда накануне Ражаства”» [ГТГ, ГПП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 61].

По дороге от дома к дому наряженные плясали и пели частушки. «Ходят по улицам, ну, пляшут, ну, прыгают там. Тут уж частушки. Вот, если пойдут они по селу такие наряженные, тут уж частушки поют» [ВОА, с. Ар-гаш; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4,].

Однако по мере того как рождественские обходы с пением колядок со-единились с новогодними *таусенями* (см. *Таусень*) произошло изменение возрастных ролей в обряде: утром колядовали дети, а вечером взрослые при праздничных обходах пели таусени.

Тексты колядок в Ульяновском Присурье сохраняют формулу, связывающую песню с праздником Рождества. Эти колядки — величания и благо-пожелания, адресованные хозяевам дома.

Пришла Коляда	Уроди-ка, Господи,
Накануни Ражаства,	Конопель да поскони.
Мы искали Коляду	Овечушка шёрстна,
По заулочкам, по проулочкам.	Лошадушка мощна,
А нашли мы Коляду	Петушок с гребешком,
У Феде на двору,	Курочка с яичком.
А Федин двор — железный забор.	Подайте кусочек
Коляда, Коляда,	С коровий носочек
Посконная борода.	

[ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ ф. 17, оп. 4, 2000].

Коляда, коляда,	Бабушка-трясучка,
Посконная борода.	Падайти кусочик
Уради вам, Господи	С каровий насочик.
Канापель да поскани.	Подавайти, ни ламайти,
Каровушка дойна,	Ни закусывайти!
Авечка сочна,	
Авчарчка мощна.	

[ССВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ ф. 17, оп. 4, 2000].

Коляда, коляда,
Посконая борода.
Уроди нам, Господи,
Конопель да поскони.

[ВЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ ф.4, оп. 4, 2002].

Коляду нам искать:
Подайти кусочик
С коровий насочик

Попадая в детский репертуар, колядка контаминируется с текстами рождественских славлений (см. *Рождество славить*).

Каляда, каляда,
Посконная борода,
Уради-ка Госпади
Канापель да поскони,
Каровушка дойна,
Лашадушка мощна,
Авечушка шорстна,

[РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-01Ульян., № 73].

А вы, люди, знайте,
Капеичку дайте,
А вы, стары старики,
Аткрывайте сундуки,
Подавайте пятаки!
Тётъ, подай чево-нибудъ!

В вариантах этих текстов наряду с традиционным началом появляется и поздравление с Новым годом.

Пришла Коляда
Накануни Ражаства,
Мы искали Коляду
По заулочкам, по проулочкам.
А нашли мы Коляду
На Ивановом двору,
А Иванов двор — железный тын

[ВЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 2003].

Коляда, Коляда,
Посконная борода.
Уроди-ка, Господи,
Конопель да поскони.
С Новым годом,
С новым щастем!

В текстах, утративших традиционный зачин, внимание переносится на описание обрядовой еды и требование угощения. В этом типе колядок возможна контаминация с формулами величаний.

Коляда-моляда,
Кишки да липёшки,
Парасячы ножки
В пиче-та сидели,
Всё на нас глидели.
Как у молада у месица
Крутыи рага,

[ПЕП, с. Русские Горенки, ВАМ, с. Котяково; СИС Ф2004-6 Ульян., № 100].

Салавины глаза,
Поим, поим, распяваим,
С Новым годам паздравляим!
Ты, хазяйка, выходи,
Нам калёдку выноси!
Мы нимнога просим,
Калёдачкав с восьмь!

Каледы-маледы,
Кишки да липёшки,
Парасячы ножки,

В пиче-та сидели,
Всё на нас глидели,
Как у молада у месица

Крутыи рага,	С Новым годам праздравляим.
Салавыны (вар.: варабыныи) глаза,	Падайти калёдку
Паём, паём, распяваем,	За нашу работку

[ЗАТ, ССП, СОИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 113; СИС Ф2004-06Ульян., № 12].

Каляда, каляда,	Свесил ножки и поет:
У нас нынчи середа,	— Падай, бабушка, пирог.
Завтри Новый год,	Неси, ни тряси,
На гарнушке канек,	Падавай, ни ламай

[МНМ, с Аргаш; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 2001].

Другой тип колядок содержит угрозы в адрес хозяев, не выполнивших требования колядников.

Каляда, каляда!	Пираги в пиче сидят,
Атваряйте варата.	В суму глядят,
Кто ни даст пирага	Кто ни даст витчины,
Разабьем варата,	Все паборим чугуны,
Кто ни даст липешки,	Кто ни даст ватрушки,
Разабьем акошки.	Навалим в гарнушки

[ФМА, с. Тияпино; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 2002].

Каляда-маляда,	Расколим бачонки,
Кишки да липешки,	Кто ни даст пирога,
Парасячыи ножки,	Растворим варата,
На нас глядят,	Каней свидем,
Кто ни даст липешки,	К кабаку привидем,
Растворим акошки.	На вино прапьем.
Кто ни даст ватрушки,	С Новым годам!
Расколим кадушки.	С праздничком!

[КАП, с Чумакино; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 2003].

Каляда-маляда,	Разобью крышку,
Пасконна барада,	Кто ни даст пирага,
Кто ни даст пышку	Разобью все варата.

[ВЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 2003].

Сближение и даже совпадение по времени обрядов колядования и таусеневых обходов приводило к многочисленным контаминациям колядок и таусеней.

— Каляда, каляда,	Ты где была?
Пасконна барада.	— Каней пасла.

— А где кони-ти?
 — За варотыми.
 — Где вароты-те?
 — Вадой снясло,
 — Где вада-та?
 — Быки выпили.
 — Где быки-та?
 — В трасник ушли.

[МАФ, с. Сара; ММГ ФА УЛГПУ 2000].

— Где трасник-та?
 — Девки вылымали.
 — А где девки-те?
 — За мужья ушли.
 — Где мужья-та?
 — Все помири.
 — Где граба-та?
 — Все погнили

— Ой, каляда, каляда,
 Накануни Ражества,
 Ты где была?

— Каня пасла,
 — Каво выпасла?
 Пышки, липёшки,
 Свиныи ножки.

[КАС, с. Полянки; ЧМП ФА УЛГПУ 2003].

Бабушка-каляда,
 Пасконная барада.
 Как за речкай — за рикой,
 Таусень.
 Красна девица сидит,
 Таусень.
 Она шьет-вышиваит,
 Таусень.
 Три узора забират,
 Таусень.

Как первый узор,
 Таусень.
 Светил месяц,
 Таусень.
 Как второй узор,
 Таусень.
 Часты звезды,
 Как третий узор,
 Таусень.
 Ясна сонце,
 Таусень.

[МНМ, с. Аргаш; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 1989].

М.П. Чередникова

КОНИТЬСЯ

Необходимым условием многих игр был выбор водящего или разделение на две команды, для чего практиковались разные виды игровой жеребьевки (*кониться*, *коновиться*, *кон*). В играх спортивного типа (см. *Клёк*, *Рюхи*, *Чиж*, *Шар*) часто употребляли предметы, использовавшиеся в игре. Одним из самых распространенных способов было меряться на палке. Игроки по очереди перехватывали руками палку, и тот, кто последним мог удержать ее за конец, становился водящим. «Вот палку становют, каму вадить перьваму начинать. Эта кагда играть “в клёк”, вот, знашт, па палки канавяцца, каму впирёд. Вот как только падашол, знашт, яму ни хватила уж зацыпицца, вот он вадит. Эта “начын”, знашт» [ЖИМ, с. Кадышево;

СИС Ф2003-06Ульян., № 13]. «Эта на палке делали руками. Вот так палка и, знашт, все дастают, дастают, астаёцца маненька, хто на очириди, он ни дастал, значйт, он “ладит” [=водит]. Начынаит он ладить, а уж патом вот пастипенна» [КИД, КНИ, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 129].

Иногда водил (*дежурил, ладил*) тот, чья рука накрывала палку сверху («покрышка водит»). «Каму вадить — канились. Вот палка, вот начынают каницца: “Давай каницца!” — каму перваму играть вот. Палка вот, пирихватывались. Он [хватается], и я так, и вот так вот пашла, пашла, пашла. Всё — вот пакрышка! Я бью, ты водишь. Вот эта “каницца” называлась, каму перваму» [КМВ, ЕМА, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 74].

Еще одним распространенным способом жеребьевки в спортивных играх было бросание палки, поставленной одним концом на пальцы ноги. Другой конец палки игрок придерживал рукой. Встав на черту, игроки, размахнувшись, старались кинуть палку как можно дальше. «Там палку на нагу ставили вот и вот эдак вот кидали. Кто ближи если кинит, тот вадит» [МАМ, с. Аркаево; СИС Ф2009-08Ульян., № 4].

Часто применяли жребий на лучинках, спичках или палочках. Один игрок зажимал в кулаке несколько палочек величиной со спичку, одна из которых была короче или длиннее остальных, чтобы снаружи оказались только их кончики. Число палочек соответствовало количеству игроков. Затем все тянули по очереди палочки из кулака. Чья оказывалась самой короткой (длинной), тот должен был водить. Нередко бросали монету или спичечный коробок и по тому, какой стороной лег вверх предмет, определяли водящего. Или же отгадывали, в какой руке спрятана палочка. Могли вытягивать скрученные бумажки, одна из которых была помечена. «Выкидывали скрученные бумажки, кидали каму вадить. Вот как, в шапке или в фуражке и вытаскивали. Например, нас вот пять чилавек там — пять бумажкыв. И в адной написана там: “Вáдить”. Вот пападёцца мне, я вáжу» [ЕРИ, пос. Сурское; СИС Ф2000-14Ульян., № 46].

Иногда считали игроков по парам, и тот, кто оказывался один, водил. «Щитали, да. Вот паставют [игроков] и эта, идут: пара, пара... Ага, тибе нет пары, иди вадь. И ана вадит» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

В таких играх, как в козны (см.), в чижа (см.), бросали игровой предмет и замечали, как он ляжет. В ряде случаев водящим оказывался самый неумелый игрок, бросивший палку на самое близкое расстояние (см. *Клёк, Котел, Чиж*). «Эти вещи, допустим вот, у миня в молодости было до шеснаццать-семнаццать лет. Вот эта “в катёл” играли. <...> Да. Ну, вот, допустим, эта, палачкай киним. Чья ближи палачка к этому, к яме, значит, тот вадить должин» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 40].

В некоторых играх применялись особые виды жеребьевки. Например, при игре в шумрки (см.) обычно кто-нибудь из игроков пачкал сажей один из пальцев и сжимал их в кулак. Игроки по очереди указывали на какой-

либо палец, тот, кто выбрал измазанный, водил. При игре в каланцы (см.) подбрасывали камешки вверх и ловили их на тыльную сторону руки. Тот, кто удерживал все камешки, начинал игру. Особые разновидности жеребьевки использовались во время пасхальных и троицких игр с яйцами (см. *В яйца катать*).

Школьники из с. Промзино. Начало XX века. Архив СКМ

Для того чтобы поровну и справедливо разделить на две команды, часто практиковалась жеребьевка по игровым именам. Два игрока, сговоришись между собой, подходили к маткам и называли свои игровые имена, а те по очереди выбирали. «Эта у нас ана называла “в меч” игра. Там уж команда на команду. Вот, например, мы с вами назывались “матчики”. Вот к нам паходят, ты выбираишь, там каво к себе. Там как-та была жирибьевка, хто как-та выбирал. Вот ане между себя дагаваривающа: “Я вот хто, а ты вот хто”. “Яблака или груша” — такая ерунда. И вот выбирали команду чилавек па шесть и играют» [КАИ, с. Б. Кандаратъ; СИС Ф2006-28Ульян., № 64]. «Пайдём сагаваривались видь тагда как-та. Вот щас паходим, вот: “Роза или цвяткок?” Там адин, который в круг набирает: “Роза!” Ну, “роза” выходит, “цвяткок” астаецца в другой старане. И други: “Висилёк или рамашка”. Или скажит: “Палынь или, там, бирёза” или как. Эту бирёт, эту астаецца. Вот атходим, эта партия в эту, который набрал сваих этих “висильков” да там “бирёзав”, этат эту набрал. Ну, читыри-пять, сколька нас людей» [ГПМ, РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-08Ульян., № 96].

Если играли взрослые, то обычно обходились без игровых имен. Пара игроков подходили к маткам, стоящим к ним спиной, и кто-либо из ос-

тальных игроков спрашивал, к кому идти одному из подошедших, а те по очереди выбирали. «Ну вот, сабяруцца, начинают: “Этыт каму, этыт каму?” — хто играит-та. Адин там атвирнёцца. Адин стаит тута, адин тута. Две каманды делаюцца. Ну, вот адин сзади ходит и гаварит: “Этыт каму?” Там скажит: “Этыт мне”. — “Этыт каму?” — “Этыт мне”. Ну вот раздильались, штобы поравну была у всех, у обоих камандав» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 48].

Когда нужно было определить, какая из команд должна водить (например, при игре в *лапту*), то конились жожаки, перехватываясь на палке. «Ну, эта уж канились — кто вадит. Двоя ко́нюцца. Эта группа — адин, и эта — адин. Вот пириканилась, если мая верхняя, то значит, мы бьём. А ани вадют, так называли» [ДКП, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 109]. В с. Чамзинка «верхним» считался тот игрок, кому удавалось, ухватив палку за конец, перебросить ее через плечо. «Вот я набираю себе, ана набират себе. Мы с ней канимся, каму в круг захадить, каму вадить. На палки канимся, каму навирьху, тот в круг. Ага, мой верьх. Палку пирикидываю чириз пличо... Значит, там [на палке] астаницца, быть можит, вот с эстиль, всё равно, если ни захватишь, палку ни пирикинишь чириз пличо, значит, так и так вадить тибе. А если как бирёшь да — раз! — пирикинишь палку, значит, я захажу в круг, а эти водют» [ГПМ, РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-08Ульян., № 96].

Иногда подбрасывали щепочку, пометив тем или иным способом одну из ее сторон и предварительно договорившись, что она будет означать. «Ну вот, допустим, щепочку, ну штоб она культурная (=ровная) была, щепочка-то. Если он плюнул, ну или намочил там, и значит, иё берёт и есть приспособленные, умные, ага, и значит, допустим, где мокрая, он иё ставит вниз и когда крутнёт в руке-то вверх, и она правильно по ево [ляжет]. Это уж я знаю» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 39].

В детских и подростковых подвижных играх (см. *Гольшии, Горелки, Коршун, Костромушка, Кулючки*) для определения водящего часто практиковались считалки. Приведем некоторые типы считалок, бытовавшие в Ульяновском Присурье в изучаемый период.

«А патом вот как играли. “В калюкай”. Да, да, да, “в кулюкай”. Прятались вот тут в Щалкани-ти, за клуб бежали. Ну:

На залатом крыльце сидели	Сапожник, партной,
Царь, царевич,	А ты кто такой?
Кароль, каралевич,	

Ну, там называт: “Сапожник”. И начынаит апять па кругу:

На залатом крыльце сидели	Кароль, каралевич,
Царь, царевич,	Сапожник —

На каво выйдит “сапожник”, значыт, тот выходит. Да, да паследнива. Кто уж там адин астаницца, видна, и вадит» [ПЕП, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-06Ульян., № 109].

«А “в прятышки”-ти как играли! У-у! Вот у каждыва была, и вот адин эта шшитацца начнём:

Аты-баты,	Аты-баты,
Шли салдаты,	Сколько стоит?
Аты-баты,	Аты-баты,
На базар.	Два рубля.
Аты-баты,	Аты-баты,
Што купил?	Сколько ты взял?
Аты-баты,	Ни капья!
Самавар.	

Значыт, ты вадишь. Астальныи прятацца все пабигут» [БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 57–58].

«“В кулючки” играли, прятались. Сидят, значит, те считают:

В этим маненьким канпанье	Раз, два, три —
Кто-то сильно навонял.	Это, верно, ты.

Ага, тебе вадить. Ты закрываешь глаза, бегут астальныи прятацца» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 101].

Первенчики-другенчики,	Там чашки, арешки,
Летели галубенчики,	Мидок, халадок,
На божью расу,	Падывысь разок
На папову паласу,	На зилёнинький лужок!

[БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 61].

— Зайчик белый,	— Куда клал?
Куда бегал?	— Пад калоду.
— В лес дубровый.	— Кто украл?
— Чиво делыл?	— Радион,
— Лычки драл.	Выйди вон!

[БМВ, с. Елховка; СИС Ф2000-16Ульян., № 62].

— Лебедь белый,	— Под березу на пенёк,
Куды бегал?	Подчутился пузырёк.
— Лыки драл.	Шалды, балды, шкет!
— Куды клал?	

[АКМ, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 12, оп. 4, 1979].

«“В застук играли”...	Каров даить,
Шадрó-вадрó,	Тибe вадить!
Давай вядрó,	

Мы пабижим прятацца, а адин вадить будит» [АМП, с. Кадышево; СИС Ф2003-14Ульян., № 8].

«В прятки» играли. Считалки-ти...	На паповым каласу,
Перимёнчики, дружёнчики,	Там чашки, арешки,
Летели галубенчики	Медок, саладок,
На божьем расу,	Пади выдь каралёк!

Вышил каралёк. Па челавеку считали и вот, который последний вышил, вот кто уже астаніца последний, значит, он уже вадит. А мы все бижим прятаямся» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2008-03Ульян., № 161].

Первёнчики, другёнчики,	Команец, боронец,
Котовицы, яловицы,	Пиявочка, жучка,
Перстень, сверстень,	А косточка — хруп!

[АКМ, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 12, оп. 4, 1979].

В некоторых считалках тот, на кого приходилось последнее слово и кто выходил из круга, мог взять с собой еще одного игрока по выбору. «У нас самая любимая была игра “застукана”, прятались.

Катилася торба	Хлеб, соль, пшеница,
С виликава горба,	Кто с кем хочет падилицца?

В этой торби

С кем вот, например, я? Ежели я скажу с вами, ей вадить. Вот эдак вот, да. Вот так и идёшь, да, да, да» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 82].

Довольно популярна была считалка, в которой пересчет игроков происходил по выставленным кулакам. «Эта какая-та была, какая-та была. Эта вот так вот кулаки жжимали. И па пальцам вот так вота:

Шла кукушка мима сети,	Все кричали: кук-мак!
За ней идут малы дети,	Ражжимай адин кулак.

И как-та ражжимали тут чаво-та» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 79].

«Эта тожи вот “в застукану” играли. Эта па кулакам, да:	
Шла кукушка по мосту,	Шла кукушка мима сети,
Набирала хворасту,	А за нею малы дети,
Кричала: ку-ку мак,	И кричали: Ку-ку мак,
Убирай адин кулак!	Убирай адин кулак!

Вот.»

[ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 82].

«Эта значит, эта кагда “в застук” играишь и вот считают.

Шла кукушка мима лесу,	По лбу стук!
------------------------	--------------

Мама кук!

Пака всех пирисчытаишь. Последний аставался — вадь» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-13Ульян., № 65].

Иногда считали по пальцам. «Эдак щитали как. Пальцы щитали. Все кладити пальцы и щитают:

Зайчик-месиц

Палажил на лавку,

Пабѣг в лесиц,

Кто взял-нѣ взял,

Сырвал травку,

Тот кон выдь!

Этыт, значит, выходит. Патом апять щитают. Ну, а последнему уж вадить» [БАА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 22].

В тех селах, где был тесный контакт с иноэтничным населением, в качестве считалок употреблялись тексты на другом языке, которые не обязательно были игровыми. Например, в с. Б. Кувай использовали счет до десяти на чувашском языке. «Вот чово. Клали пальцы вот эдак. Как-то говорили, по-чувашски. Вот клали их [=пальцы] и по ним щитали. Вот у ково кончицца, на кем, *этыт* щот, этаму, значит, вадить.

Пре, ики, виси,

Сахар, вуна,

Два-та, пили,

Пре!

Кўта, сыти,

Эта вот па-чувашски. «Пре» — это один. Чай, у нас вот эта там в деревни-ти чуваши-ти рядом же ане. Ане были лес вздымляли, живицу сабирали. А чувашки ане по-своему плясали. <...> И девки-ти работали там, вот ане плясали, песни слышали» [КАН, с. Б. Кувай; СИС Ф2009-06Ульян., № 42].

В роли считалок выступали не только специальные тексты, но и фрагменты прибауток (см. *Прибаутки*), потешек, частушки, которые имели четкий ритм и легко запоминались детьми. Могли применяться также тексты из игр.

«Эта мы пели, кагда играли “в прятки”. Вот так вота. И в школи играли, и так играли. <...> Вот мы играам. Я начинаю щитать в эту вот в щиталку в эту. На которой канец, эта начинаит вадить.

Лители две птички,

Глидели дивились,

Ани нивилички,

Как ани садились,

Как ани лители,

Как ани садились,

Все люди глидели.

Как ани взятали,

Куда уятали.

Вот так вота. Да последнива дайдѣшь, и значит, эта, ей вадить» [НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 88].

И.С. Слепцова

КОНЬ

Конь (*лошадь*) — один из распространенных персонажей ряженья в Ульяновском Присурье (см. еще *Наряженными ходитъ*), с которым связаны различные традиционные верования. Представления о демони-

ческой природе коня, которые нашли отражение в быличках об оборотнях (см. *Колдун*), во многом определили роль этого животного и персонажа в календарной и семейной обрядности.

Наиболее ярко данный персонаж представлен в свадебном обряде. Украшенные лентами и колоколами лошади являлись неотъемлемой частью свадебного поезда (см. *Свадьба*). Конь выступал как персонаж свадебного ряжения (см. *За веником ходить, Ярку искать, Второй день*), как и в святочном обычае *наряжаться конем*. Кроме того, в некоторых селах живую лошадь вводили или даже въезжали на ней в дом, где гуляла свадьба (см. *Второй день*).

В календарной обрядности «конем» наряжались преимущественно на святки. «Эта пирид Новым годам плясали [с конем]. Новый год был, святки-ти играли. С “канём” большени плисали. Адин раз толька пляшут. В Новый год, да, в Новый год плясали» [ОМН, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 16]. «Ну, кагда, чучало каня? Зимой, зимой. В святки вот. Нарижались, и делали “канём”, бежит там...» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 19]. «“Каня” делали у нас вот эта пасли Раждаства, “святки” называющца, вот» [ЛВН, с. Кадышево; СИС Ф2003-04Ульян., № 86]. «Этими “лашадыми” у нас наряжались тожи в святки. В святки, да, в святки» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 82].

В некоторых селах (Александровка, Кадышево, Тияпино) «конём» наряжались летом, на Троицу или троицкое заговенье, когда этот персонаж был центральным во время проводов весны (см. *Вёсну провожать*). «Девичье загавенья. Нарижались, “лашадыми” нарижались. Хадили па сялу. Ну, наденут какой-нибудь чахол. Эта уж на маей памити нарижались. Вот загавынь скоро будит. Сабяруцца вот взрослые — мужики, бабы — все нарижались и вот. [И лошадь] в этой артели идёт. И пляшут там и всё — пад чахломи. Чатири мужики эта устраивали “лашадыми”-ти» [НЕМ, с. Кадышево; СИС Ф2003-08Ульян., № 48]. «В самую Троицу. Наряжались на Троицу у нас там в Аляксандравки. Наряжались, гóлаву, галава. Прамеж ног сделают шест какой-нибудь — и едит. Сделают, как сказать, палку и сделают какую форму лашадину. Из саломы, абмалотак. Тут мешок адивали, хвост приделают, уши пришьют. В Дубраву хадили, в лес. <...> Адин [наряжался], а другой кучир. Я тожи чуть помню. У нас [ходили] всё в рощу туда, в Дубраву. [Потом] бросят, шутки прикратяцца, и разбрасают, и па дамам» [СВС, с. Александровка; СИС Ф2009-09Ульян., № 9, 18].

Как правило, наряжались «конём» женатые мужчины. Когда наряжался один человек, он держал сделанную из дерева или соломы голову лошади, а сам накрывался пологом. «Вот на сноп туды ваткнут вота, завяжут и вроди голову эта, делают как будта уши эта всё...» [БЕП, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «А вот эта вот, ну, как лошадь выделана, диривяшка-та, ну, и ана вот на палке, например, и вот эту палку держит, а тут, как балаган [СМС, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003]. «Ане как-та эти вот

надявают на́ голову-ти, как лошади́на голова. Ну, чай, чаво-та шили, из шубы. Раньше-ти видь шубы были. Сашьют их из эдакой какой-нибудь, из старай» [ЛОГ, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 37].

Обычно под полог вставали двое мужчин, один из них держал палку с «головой коня». «В святки хто как нарядицца. Нарижались рабятёшки. Видала, видала. Эта рабятёшки делали. Сноп, сноп эта вроде как заместа головы, сноп засунут. А тут торпища [=полог из грубой ткани], бывала, видь торпищи да дирюги были. Накроют, хвост привяжут, вот и ходют. Ага, ане там пад торпишшам двоя, были. Как жа, адин спериду этыт сноп-та — на ухват яво, а другой хвост держит» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 86, 88]. ««Канями»-та нарижались, нарижались. Двоя вставали, вот покрывали йих полага́м. Руки-ти э́тат в́тарой на няво [кто стоит впереди], и голову сделают из э́тай, из саломы, как лоша́диную» [ЗМД, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 37]. «Парни нарядюцца, и э́та, чапаном [суконным кафтаном] накроюцца, и всё, нарижались. Два парня. И тут ухват што ли клали на э́ти на сноп-ти, уши сделают и всё» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 82]. «Как конь, и всё. Ой, морду делали так, как-та, пахож. Из махров из шубных. Из шубных махров, или как абычна, ди́ривяшку сделают, ди́ривяшку аб́тянут, голова-та, всё, всё па делу́ делают. А ту́лавишша чаво иё? Она видь чаво? Чыла́век и́дёт, ана как-та вот так на плечах чыла́века, голова-та, а чыла́века ни ви́дать, а ноги то́жи ни ви́дать. И вот би́жит “ко́нь”. Да, да, да, адин с гала́вой и́дёт, а э́тыт сза́ди. Вот та́кая “лоша́дь”» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 19]. «Как лоша́дь. Дела́ют палки — ноги. И шубу вы́ворачивают. Их две палки, иль вот адна, а тут ноги бы́ привязали. Ноги толстые. Из палки. Ну вот. А ту́ды залезет чыла́век, па́рень. Их двое. Залезут и и́дут дарога́й-та. Морду, чай, сделают из сена, из саломы. Ну и накро́ют, ша́пку на́денут, ну, и “лоша́дь”» [ТАЕ, с. Чамзинка; СЕВ Ф2003-56].

Один из ряженных мог изображать хозяина лошади и вел ее на поводу. ««Лоша́дь» нарижались. Вот на́рядицца “лоша́дь», ба́шку сделают ла́ша-диную, адин ви́дёт за ви́рёвачку. А́дин лоша́дь на́рядицца, друго́й ви́дёт. Дела́ли лоша́дь в́зрослыи, канешна. Жа́натыи. И мы бе́гали за ними, гледи. Ну, правя́дут ту́ды-сюды па ули́цы. Правя́дут иё па ся́лу и всё» [ВНП, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-29Ульян., № 36]. «Раньше бала́ганы были, в бала́ган вот за́вирне́т, а тут ми́шок в́ставит заместа ба́шки-ти, и вот двое под бала́ган залезут, вот и йи́дут па избе́-ти, а а́дин води́т» [ЕИР, с. Б. Шуватово; СЕВ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2003].

В с. Проломиха, Новосурск, Чамзинка под полог вставали четыре человека. «Му́жики, па́рни на́ряжали “лоша́дь», ну, раньше пала́га́ были (ани и ш́шас х́тя е́сть, наве́рна, пала́га-та). Ну вот. Э́тыт пала́г ра́стянут, а ту́да па́стана-вю́т чыла́века чы́тыри му́жиков. А тут сделают в́я́нки [=дву́рогие ви́лы], сноп, сделают как ла́ша-диную го́лаву и за́кро́ют вот э́тим, ну, ка́кой-нибу́дь сноп за́ве́рнут в ка́кую-нибу́дь э́ту, в шу́куру, наве́рна, чаво ли... Хвост, чай, дела́ли,

пади» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 28]. «И “лошидью” нарижались. Встанут, устроюцца, а тут вянки паставят. Такии вот, из снапов сделают, саломинныи. Голаву из снапа деляли. Иё абарачивали, а так-та ана высыпицца салом-та, а эта нет. Иё в мишок наденут, иё пакроют палатном. И балаган. Пад ним чилавека три-чатыри, всё пять встанут. Азарников-та. И руками, и палками, всё паставят эдак-та. Хвост — тожи видь вот сноп сделают или такой из мачала. Из мачала, да, чаво-нибудь наделают и привяжут и всё, адин там арудыват. Ани — раз туда залезли, ани арудуют, как конь там» [АМА, с. Чамзинка; СИС Ф2002-12Ульян., № 14].

Связь коня с символикой смерти проявлялась в том, что для изготовления маски иногда использовался настоящий лошадиный череп, найденный на скотомогильнике. В с. Новосурск коня наряжали мужчины, изображавшие *медведей* на святках (см. *Наряженными ходить*). Они находили лошадиный череп, укрепляли его на вилах и выставляли из-под полога. «А эти мушшины, наряжины “мидведими”, ани нарижали “каня”. Брала на мазарках [=кладбище] лашадиную там голаву, черип, и приделывали иё на эту, на вянки [=двурогие вилы] на такии. И полагаю закрывали» [БМВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 8-9]. «“Каня” нарижали. Кабылину голаву, лашадину, сухуу где-нибудь найдут да нарижающца. Делают как “каня”, туды чилавека, наверна, чатыри влезут под такой полаг» [ОМН, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 16].

В с. Кадышево особо выделялся мужчина, изображавший *хозяина* лошади. Он был хорош собою и одет, как барин. На ногах у хозяина лошади были белые вышитые валенки. «А хазяин лошади, как барин. Как барин, хороший мужик, ты што! Красивый, с усами, павешаны... Ну *видь*, у богатых людей всё была. Как барин, вот как ваенны-ти бывают, так и ета. Сапаги у няво были, ну, там, бывала видь, вышивали сапаги-ти, белы вышиты, красивые сапаги. Бабы вышивали, вот мая мама, ана гаварит: “Я скока вышивала *валинки!*” Валинки вышивали. Красивы, белы» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 19].

В с. Новосурск, Тяпино и Б. Кандарать наряжались «*конем*» не только мужчины, но и женщины. «Ну и вот на этих святках делают “каня”. А пад этим “канём”-та три женщины! Женщины или девушки, разницы нет. Вот. И как будта ани на нагах, а вроди эта “конь” пляшит, а у них там какая-нибудь качирга, стучит там эта, вроди “конь” нагами топаит. Ну вот, ани покрыты, у них ноги ни видны там. Ну, такой какой-нибудь чихол бальной. Вот ани там эта ходют. И вот эта придут “мидведи”-ти, ани там топают, падымаицца там башка-та этава [=коня], лишь: “У-у-у!” Там: “Ни падхади”. Вот я помню, только женщины. Ну вот этат “конь”, там ани топают, такие девки-бабы, ну, пад этим “канём”-та вот» [КТП, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 95–96]. «Щас святки идут. Нарижались всё. Дивчонки “канём” нарижались. Чай, чо-та привязывали, уж забыла. Чай, палку привяжишь, тут [на голову], завяжит, да, накроицца, и вот. Адна голаву держит, другая-

та шабол на ней, наденит, как старушка, и видёт йиё. А мы там за ними — восьмь-девять чилавек, дивчата-ти. Вся наша сиденка была» [ГМФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-06Ульян., № 78–79].

Ряженные «конем» нередко пугали хозяев дома, выходивших к воротам. «И “лошадью”, и ба! — как баб-та пугали! А нам смишно, мы: “Ха-ха-ха!” Адин раз няньку нашу, Машиньку Мясникову, Нюрка Тимохина напугала, вот “лошадью” наридилась да эдак ей и пакланилась. Ана в варата там, а ана: “Ух! Ух! Акаянны вы эдакии, напугали как миня!” А мы заржали все, чаво мы? Маладэжь! Ну. Пастучались, ана атпярла, атварила варата-ти, а ана [Нюрка] ей вот эдак вот [поклонились]. А, знаишь, ана высока, да, знаишь эта, голаву сделала вот эдаку вот ей. Ну, што ты! Вот смеху!» [ГМФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-06Ульян., № 78–79].

В с. Первомайское и Б. Кандарать ряженные конем ходили только по улицам, собирая вокруг много зрителей. «Эта делали, как-та все сагнуцца, накинут чем-та, палатном — и вроди лошадь. Делали эта. Ане на улицы только, на улицы в дом ни захадили» [ЗАИ, с. Первомайское; СИС Ф2000-07Ульян., № 38]. «Идут па улицы, эта вот только што: “Та-га-га!” — дамой ни захадили, народу за ними — ты што!» [ЛОГ, МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 37].

В с. Кадышево мужчины с «конем» обходили все улицы, потом шли по кельям. Придя в келью, «хозяин» демонстрировал свое умение управлять «лошадью» — вертел ее по комнате, а «лошадь» плясала. «“Лошадь” и “лошадь”, а патом паганяит этыт, хазяин “лошади”. Он идёт, паганяит: “Но, но!” — виртит йих [тех, что под пологом] туда-сюда. Па улицам, па заулкам, да. Ну, в кельи, в кельи хадили, как жи. Вот, давай, улица Каралёвка, эта Скандалавка, эта там Гара, звание. Вот все абайдут. Захадили в кельи, биза всякава, смихаты! Пляшит ана: топ, топ, топ, топ, как-та, и всё» [САН, с. Кадышево; СИС Ф2003-05Ульян., № 19]. «В келью идут, гримят. Мы па-на лавкам выпаставимся, на лавки все станим. “Конь” пляшит у нас в избе-ти, пляшит “конь”! А эта на-ряжинай, галава кабылина, лашадина. А лашадину ни найдут, чаво-нибудь устроют рабятя. Вот как. Эта вот смишно была, интиресна. Долга пляшит в избе-ти, патом уж уйдут из избы с “канём-ти» [ОМН, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 16; МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 28].

Озорство ряженных «конем» снимало все обычные запреты. Мужчины приносили в мешке лошадиный помет и разбрасывали его по полу. Стучали вилами, поднимая их к потолку, стучали палками по стенам. Но главное, чем определялось поведение «коня», было желание испугать девушек, поймать их. «В избу, где келья, заходит. “Батюшки! Конь идёт, конь идёт!” — испугающа прям, страшна взглянуть» [ВЕР, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «Ну вот, в келью-та зайдут к дивчонкам-та — “лошадь”. Щас пиридавют. А мужики нарижались сиальны, боялись вроди. И дивчонок нашухают [=напугают] Ну, ганяют их па избе-ти» [МВД, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 41]. «Ну и “лошидь” галавой-та матаит. Вот тут уж зёву-та сколько! Кричат! Зайдут в избу-ту, знаишь чево делают! В

мишке принясут лашадиных гавён, всё высыплют, растопчут, канешна. Раз пришли — уж с азараством, канешна. Святки есть святки. Адин видёт иё [=лошадь] пад узцы. Кричит: “Но-о, паехали!” Па избе кружицца, пляшит. Они там чилавек пять йих, как ани плясать ни будут. Мы, маниньки, чай, разбигёмся, спрячimsя, видь раньши палати были. На палати залезим. Как начнут па палатим-ти стукать! Галавой. Ани, чай, вазьмут там какая-та там полена или чаво, настукают» [АМА, с. Чамзинка; СИС Ф2002-12Ульян., № 14]. «И тут [=в Новосурске] “играли святки”, и там [=в Бахметьевке] у нас “святки играли”. И вот атсюда приижжал, “каня” нарижали. Видь какова “каня”-та! С этими, с вянкими [=двуругими вилами]. Паталок выбирали — играть у каво —высокий, штобы ни дастать эти. Ани биз жаласти тыкают [в потолок]» [ЗАЕ, САЕ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 71].

Иногда наездник держал в руках кнут, которым хлестал всех попадавших ему под руку. «[В святки] “лошадью” нарижались. Делали такую морду лашадиную из саломы. И там два парня — впириде и сзади. На них клали палки или ухваты и пакрывали. Делали как лошадь. Адин сидит верхом на этой лошади. Вот и хлыщут всех. Да ну дурацки какеи-та. Хлытали, кто пападёцца. В дом [заходили]. “Кабыла идёт! Кабыла!” — малиньки дети все на пичь папрыгают. Кто пад стол, кто пад лавки — все папрячуцца! Ну а што? Он сидит, можи ани и пьяны, а начнёт кнутом хлыстать! Батюшки! Хазяйка начнёт ругать: “Вы што, — гаварит, — с ума што ли сашли? Дети — а вы кну-тами хлыщите!”» [ЧТП, с. Сосновка; СИС Ф2004-32Ульян., № 6].

В с. Чумакино ряженые-озорники вводили в избу настоящую лошадь. «У нас были такеи-ти, щас их нету, давно нету, вот иё Фросей звали, бабушку, Фрося Борисова. Ана пайдёт, увидёт лошидь и в избу видёт. Ана чаво делала: привидёт лошидь и сядит на ние, в избе-ти. Азарница была страшна. Ни то что ат ние была чё-нибудь такое, а просто — артистка была» [КМИ, с. Чумакино; ЧМП ФА УЛГПУ ф. 4, оп. 4, 2002].

Для ряженных конем пекли специальное печенье — *орехи*. Девушки, собираясь в келью, брали печенье с собой, чтобы задобрить «коня», когда он попросит «овса». «Ну, этаво “каня” завядут, читыры што ли муцины. С вянкими. Палог только кинут. И напякут вот таки шарики — “арехи”. И он этими вянкими тыкаит, што вроди: “Авса мне!” Этих арехав яму насыпают в ришато и дают яму этих арехав» [МЕА, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 99–100]. «На святки нарижающца. Ну, “конь” у них был. Значит, так, вот из теста “арехи” делають, и вот кто там сидели, девушки, ани с сабой бярут туда и вот “каня” этаво кормят “арехами”» [ДЕП, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 65].

Иногда ряженные обращались к хозяйке кельи с просьбой покормить «коня». Хозяйка подносила «коню» стакан самогона, после чего процессия уходила из кельи. «Пажалуй, “лошадь” ввядут в избу вот, хоть ка мне вот, баловки [=озорницы] вядут. Ну, ввядут. Патопайт, патопайт. “Бабушка (или там), хазяюшка, ана паесть хочит!” Ну, там видь к празднику гавоят, то самагоначки, то винца. Ну, вот дадут стакан, он выпьит, и уйдут» [ЕЕП, с. Про-

ломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 82]. Если «конь» упрямился, к нему обращались ласково, как к любой лошади, которую надо заставить перейти с места на место. «Ну, патоппчицца-патоппчицца, йих нарошна: “Идити, идити, шёня, шеня, идити, идити на двор”. Ну, шеня, эта всех, вобщим, всех, ну, любую лошадь [звали]. “Шеня, шеня, пашла атсюдава!” Ну, в другую келью пайдут. Бывала, ведь не адна, народу сколька в силе-те была! Ныне всё замярло эта» [ЕЕП, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 78].

В с. Новосурск «коня» сопровождали ряженные «татаринком» и «татаркой». Они разыгрывали комические сценки: татарин покупал у хозяина коня или вызывался холостить его (см. *Наряженными ходить*).

Среди ряженных-мужчин были особые любители наряжаться конем. Они готовились к этому заранее, тщательно подбирая детали костюма и маски. Вместе с девушками-святошницами они переодевались несколько раз за вечер. Ежегодная святочная игра позволяла исполнителям роли коня ввести в свой репертуар особо удачные шутки и жесты, которые повторялись и запоминались зрителям. «Вот был тут мужик жил, Василий Йифимыч. Я харашо помню. Да ведь как он избу-ту! Взойдёт в избу-ту, ведь страх. Вот я, эта я помню. Морда, как прям лашадина. Пряма лошадь. Ну, он ишчо вон сабирал всё: и авчыны всякии сабирал, вот сдохнит тилёнык, он яво сымит. И вот у няво всё на свети была. А мужики-та, у нас любители мужики были, нарижались все. Чай, вот валяли [=ходили], бывала, с нами. Ну, как яму [=Василию Ефимовичу] ахота, мы разбирацца придём и он: “Девки, давай, и миня па-другому наряжайти”. — “Ну давай, махров, чай, уж найдём”. Харошива-та уж нет, а махров-та навешам. А эт, я вот харашо помню, он “лошидью”-та нарижался» [КАН, с. Шеевцино; СИС Ф2000-12Ульян., № 110–111]. «А дядя Ваня Шаркунов! Он да старости, как святки бросили играть, он пиристал хадить. Вот он азаруит, “каня”-та привядут. На вьянках эта голаву-ту лошадиную. Вот два рога, как вилами, только два рога. Эта «лашадиная» галава. Иё нарядут! Узда красива! Блистит на ней, как деньги. А там есть мушшина, мужик на них сидит там. Покрыт полагам. “И-го-го-го!” — “конь” просит “арех”. Девки далжны принести ришато “арех”. Вот яму дадут, эта вроде места авса. Паест, ну, мол, успакоился, успакоился, успакоился. А если ни дают девки яму этава, пякли вот такии шарики. “Авса! Каню авса!” Он даёт, вот в матку бьёт. Этай как иё, галавой-та лашадиной-ти, маслóm-ти этим. Яму далбанут [=ударят], сделают. Азаруют, эта уж есть азараство, там уж начинають брань. “Нильзя так, нильзя”. Он правит как будта. Он на людях сидит, ане уж яво там доржут. Эт дядя Ваня Шаркунов, он любитель был» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 39–41].

М.П. Чередникова

КОПЫТЦА ОБМЫВАТЬ — см. На зубок

КОРОВА — см. Наряженными ходить

КОРШУН

Один из вариантов ловичек, сопровождавшихся текстом (см. еще *Гольиши, Жмурки*), который бытовал у детей младшего и среднего возраста. «И ребитишки, и дивчонки. Маниньки ребитишки, бальшии-та ни играли» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 70].

Игра была распространена практически на всей территории Ульяновского Присурья, за исключением с. Б. Кувай, Астрадамовка, Лебедёвка, Утёсовка, Чеботаевка, М. Барышок, Лава, Б. Кандарать (Стрелецкое), Потьма, Гуляшево, Беловодье, д. Покровка.

Некогда эта игра была очень популярной, о чем свидетельствуют многочисленные воспоминания, однако из активного бытования она ушла довольно давно, поэтому реконструировать ее удастся не во всех подробностях. Наиболее простой вариант игры представлял собой обычные ловички. Цепочка детей, ухватив друг друга за одежду, выстраивалась за одним более сильным и ловким игроком, выполнявшим роль «наседки», «клушки» или «матки». Несколько в стороне садился другой игрок — «коршун», он щепочкой ковырял землю. «Наседка» с «цыплятами» ходили вокруг «коршуна», при этом она вела с ним диалог, по окончании которого «коршун» бросался ловить детей.

«Вот играли. Ну, вставляли все этим, вирёвачкай идём (эта вроде идут за мной маи дети) и падходим: “Коршун, коршун, чаво роошь?” Он сидит ямку капаит: “Ямку”. — “Нашто-прашто?” “Коршун” атвичаат: “Тваих дитей ка-лоть”. Скажит: “Кшу, кшу! Палител!” Всакиваат и начинаат лавить. А мы кто куда разбягамся. Каво пумаат, так яво» [НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 72]. «Вот адин “коршин”. Ну, раз он “коршин”, он должин вроде как капать. <...> Вот знаю што: “Дитей-та закапывать”. Вот бегаам, а он лятаат. Эта он, вишь, ловит тама [“цыплат”]. Так бегаам, кругам. И вот мы бегаам, он бегаат за всеми. Каждый бегаат ат няво. Да тех пор бегаат, как устанит. Караулишь, как бы он тибя ни паймал. А если он паймал, то я далжна “коршуным”, я далжна бегать за людьми» [ГАМ, ЕЕД, ШЛВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 68; СИС Ф2002-14Ульян., № 27]. В д. Ростислаевка перед началом игры произносили: «Вдоль я коршуна хожу, / Я жерёбчиком трясую» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 87].

«Вот, бывала, зацыпám, я первая встаю, за меня ишчо зацыпáцца пять, шість. Давайте! Вот. А адна роит ямычку. Я падважу эту цепь за сабой.

— Коршун, коршун, — спрашиваю, —	— А зачем тебе иголычку?
чаво роишь?	— Мешочик шить.
— Ямычку.	— А зачем тебе мешочик?
— А зачем тебе ямычку-ту?	— Камешки класть.
— Денежку ишчу.	— А зачем камешки?
— А зачем тебе денежку?	— В твоих детей лукать [=бросать]!
— Иголычку куплю.	

Этыт лукнёт туда! Вот берёт этыт камишек-та и лукаат. Куды каминь улител, ни знаю. Куды пападёт, ну чай, ни бальной [камень], малинький. И оне у миня, эта цепь, пабижит в разны стораны. Вот кричишь: “Ши-и, палителя!” И эта цепь разбигацца за мной. Ши-и! Палетели! Ну, вроде, канец уж этаму тут всё. Убягут и... Апать зацыпамся па новай, апать садимси, так и играм эдак» [КАН, с. Шеевшино; СИС Ф2000-13Ульян., № 19].

Нередко в качестве игрового приговора использовалась та же припевка, которой дети пугали коршуна, желая отогнать его от цыплят (см. *Коршуна гонять*). «[“Коршуном”] играли, играли. Друг за другом цапочкай, друг за дружкой становились. А адин стоит — “коршун” стоит одаль. Вот как вазля яго кругом идут цапочкай и припевают:

Коршун, коршун, калясом,	Дитей пагубили,
Тваи дети за лясом.	Кшу! Палители!
Лес парубили,	

Там ани палитят, кто куда. Все как пабягут! Ни знай как. А он ловит, каво паймат. Вот эта была игра» [ЦАП, с. Валгуссы, СИС Ф2001-08Ульян., № 64].

«“Коршун, коршун калясом” играли. Хадили калясом. И адин вот сидит в кругу и капаит.

— Коршун, коршун, калясом,	— Денижку ищю.
Тваи дети за лясом,	— А зачем тебе денижку?
Ани гнезды вьют,	— Иголычку куплю.
И тебе савьют.	— А зачем тебе иголычка?
И падходит и спрашиваат:	— Мишечик сашью.
— Коршун, коршун, чаво делаашь?	[— А зачем тебе мишечик?]
Он гаварит:	— Камишки складу.
— Ямычку капаю.	А патом:
— А зачем тебе ямычку?	— Тваих детак убью!

И начинаит. Вот и все разбигацца ва все стораны и он, значит, ловит, и таму, значит, апать сидеть в кругу» [ГНФ, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 65; ИЕС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 50; СЛЯ, с. Аркаево; СИС Ф2009-09Ульян., № 73].

В другом варианте игроки не разбегались, а оставались стоять, выстроившись позади «наседки». «Коршуну» нужно было оторвать их от цепочки, начиная с последнего, а «наседка», раскинув руки, всячески ему мешала. Сигналом к началу действия также служил диалог:

— Горшун, горшун, чево делаашь?	— Мишочик шить.
— Ямку копаю.	[— Зачем мишочик шить]
— Зачем тебе ямку?	— Камишки класть.
— Камишки сабирать	— А зачем камишки?
— Зачем камишки?	— В твоих детей кидать.
— Иголычки точить.	(вар.: палять — Барышская Слобода,

— А зачем иголычки?
 лукать — с. Палатово,
 буркать — с. Кадышево)!

— А зачем?
 — Оне у меня в огород слазили,

фрукать — с. Коржевка;
 Морковку стащили,
 Там ещё...
 Всю капусту пожрали»

[РКС, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 52; ЖЕС, с. Барышская Слобода; МИА Ф2000-31Ульян., № 25; ФАИ, ГАИ, с. Коржевка; МИА Ф2001-28Ульян., № 30; ЧАМ, ШТМ, с. Палатово; СИС Ф2000-04Ульян., № 81; СИС Ф2000-05Ульян., № 115; ШНВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-01Ульян., № 70; КЕФ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-46Ульян., № 96; РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-01Ульян., № 44].

Диалог между «коршуном» и «наседкой» мог быть совсем простым. «Вот этот, играли “в коршуна”, играли. Вот зацепяцца, а тут “коршун”. Сперва просяцца: “Туды пустишь?” — “Нет”. — “Туды пустишь?” — “Нет”. — “Туды пустишь?” — “Нет”. Вот он и бегаит. А тут эта, цепь-та, и бегаит, вот ана [=“наседка”] бегаит, эта ни пускаит яво, “коршуна”-та, а он апяты. “Туды миня пустишь?” — “Нет”. — “А туды?” — “И туды ни пуцу”. — “А куды?” — “Вон туды”. Он цоп! — и понёс. Он и там, “коршун”-та, иё ловит, а ана бегаит вот так вот. И все бегают, и бегают, вот всех вот “коршун” перетаскат, а “наседка” астаёца адна» [БТП, ФЗИ, с. Чумакино; СИС Ф2000-10Ульян., № 24; ШТС, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 43].

Когда «коршуну» удавалось переловить всех «цыплят», игра заканчивалась. «Роит вот ямку, а там зацыпающца за няво за падол чилавек пять-шесть [один] за другова. “Коршун” сидит роит ямку, а за этава [=“клушку”] зацыпающца и эта, он пахходит: “Коршун, коршун, чаво роишь?” — “Ямку”. — “Зачем тебе ямка?” — “Тваих дитей лавить”. Ну вот, и начнёт лавить. Если ана ни атбаранийцца, то он атарвёт аднаво, патом ищо аднаво. Патом как всех атарвёт, игра кончицца. Вот так играли» [ЗАВ, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 41]. «Играли в иё, играли. За этим встанут штук пять рибитишкав за ним. Как цыплята. Пабольши впирёд стаит. Ямку он [=“коршун”] капаат, ямку щепачкай капаат ямку. <...> Адин он налятаит, “коршун” этат, а там “клушка” или как иё называть, защищаит. “И здесь балит, и здесь”. Пака он калякаит, налятаит — назад. Дотронит, то он уж атходит» [ЧАМ, с. Палатово; СИС Ф2000-04Ульян., № 81].

В некоторых случаях первый пойманный становился «коршуном» и игра повторялась.

« — Коршун, коршун, чево делаашь?

— Зачем тебе мишочик?

— Ямку капаю.

— Камишкыв накладу.

— Зачем тебе ямку?

— Зачем тебе камишкыв?

— Иголычку ищу.

— В ваших детей лукать буду.

— Зачем тебе иголычку?

— А што тебе маи дети?

— Мишочик сашью.

— Штоб ани ни мешали.

Ну и вскочит и пабигёт. Каво пумат, пасодит к этый ямки, а сам он зацыпáцца, начинаит играть. Ну, знайти што? Игры были очинь висёлыи и хорошии, ну сичас нет...» [КЕМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 98].

Иногда игра завершалась «глушением коршуна», то есть дети окружали его и старались как можно громче прокричать ему в уши какой-либо звук. «Вот бегаам мы вот кругом, кругом, а вот этыт вот “коршун”, а “коршун” адин. Дапустим, эта “атец”, “мать”, а сзади все “дети”. И вот мы эта сабирёмся чилавек десить, тагда в симье у всех па многу, вот чилавек десять сабирёмся и вот он бегаат за нами. Мы вот так вот зацыпалися [друг за другом за пояс]. Эта вот у нас “атец” [первый в цепочке], я “мать” [второй в цепочке], вот, сзади у нас “дети”. “Коршун” вприди нас. Руками мы [=“мать” и “атец”] разводим, а астальныя [держатся друг за друга].

— Коршун, коршун, каво ловишь?

Да. И “коршун” атвичаат:

— Дитёныша.

А мы йих защищаам. Как вы вот защищаити, и мы защищаам. Мы яму ни даём: и туда, и сюда. [Пока] ни пириловит и “матири”, и “атца”, и вот всех, всех, всех, всех. Кагда эта всё, всех дитёнышей пириловит, а патом “атец” и “мать” нападают на няво (он бегаат, а мы за нём бегаим, за “коршунам”), и сваливают яво, и кричат яму вот эта вот: “Коршуна задавили!” Кричали, глушили яво. Да, всё, “коршуна задавили”. Тут уж у нас начинаицца как куча мала. Ну, и апять па новай начинаим играть. Вот так. <...> [Кричат] кагда “коршуна” паймают. Кагда на няво садыцца и яму кричат:

Коршун, коршун, калясом,

Лес парубили,

Тваи дети за лясом.

Дитей пагубили!»

[ГВС, ЗЕФ, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 70].

В с. Кадышево встречался вариант игры, в котором «глушению» предшествовало соревнование «коршуна» и «наседки», кто выше бросит камень. «Играли вот “в горшуна”-та эта. А он, “горшун”-та, адин, вот и начнём бегать. За падол зацепимся и бегаим, он, “горшун”, ловит. Пымаит и атходит, чилавек атходит. Атходит в яво сторану. Он всех пиритаскиваит, всех пиритаскиваит.

Вакруг горшуна хажу,

[— Зачем лукать?]

Па капеички нашу,

— Ане маю капусту парвали.

— Горшун, горшун, чаво роишь?

(вар.: — Ани весь лук,

— Ямку.

чеснок истаптали — ШНВ;

— Зачем тебе ямку?

вар.: Ане лук сарвали,

— Иголычку ишшу.

чеснок падрали — АВН;

— Зачем иголычку?

вар.: Ани мне весь

— Мишечик шить.

плитень абасрали — НЕН, МАГ;

— А мишечик зачем?

вар.: Тваи дети надаели,

— Камишки класть.

Весь хлебиц у миня паели...

— А камишки зачем?

Лук-чеснок и вадичку каласок. — ЕЕВ)

— В тваих детей лукать (вар.: буркаты).

— Ну, выши гаради, ане не залезут.

— Я високо гаражу, ане залазют.

Вот мы крычим там:

— Ну, давай кидать: хто выши?

— Мая мать выши!

И вот кидают. Давай камнями кидать вверх. И который передний кидат, и который ямку [рыл]. Кто дальши кинит вверх. Каторава “мая мать выши”? [Если коршун выше], ну, значит, как сказать, он уж прав будит, пабидил. <...> Патом глушить яво начнём, арать круг яво. Вазьмём яво в круг да крычим яму» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 68].

Распространен был вариант игры, когда «коршуна», после того как он переловит всех «цыплят», звали «в баньку». «Банька» могла заключаться в имитации мытья в бане. «Гаварят: “Коршун, коршун, айда в баньку!” — “Ни пайду! Пастарши тибя пришли”. Ну, уходит. Апятъ: “Коршун, коршун, айда в баньку!” — “Ни пайду! Пастарши тибя пришли”. Патом третий придёт: “Коршун, коршун, истапилась баня. Айда напарю, намою!” — “Пайду”. Вот. Ну вот [“коршун”] садицца там, я сяду, миня накрывают. Ну, можит быть, какой шабол на миня кинут. А патом уж миня начнут парить там веникам или чем ли. Вот эта была у нас игра. Эта в детстве. [Шабол] снимают, да, и патом руками, тагда эта можит палыню какой [шлепают], вроди парют» [МАО, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 104].

Иногда в это время у «коршуна» отбирали обратно всех «цыплят». «“В коршуна”-та играли. Друг за дружку вот зацыпáлись, эта, чай, на улицы играли. Эта, “наседка” перва-та, а за ней “цыплята” зацыпающца. А “коршун” ловит. Ну, патом пириловит всех, пиритаскаат йих куда там, за нём пайдут, варвать у няво и абратна “цыплят”-та. Придёт, скажит яму: “Коршун, коршун, айда в баньку”. Ну, он, вроди, сначала ни саглашаицца, а патом пайдёт. А вот кагда в баню-та пайдёт [куда-то в сторону], и у няво “цыплят”-та и назад и пириваруют» [ЗМФ, ЗАИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-07Ульян., № 71].

«Банька» и «глушение» довольно часто следовали друг за другом. «К няму [=“коршуну”] падходят там, дитвары-ти была многа видь.

— Коршун, коршун, што ты делаашь?

— Ямку капаю.

— На што пра што ямку?

— Камушки класть.

— На што пра што камушки?

— Иголычки тачить.

— На што пра што иголычки тачить?

— Ваших детей калоть.

— На што пра што наших детей калоть?

— А ани у миня всю марковь падрали!

Кто сзادي — пумаат. [Когда всех переловит] эта гаварили: “Коршун, коршун, айда в баньку”. Нескалька раз прихадили. [Потом] глушили яво. Вот, бывала, наваляцца на няво: “А-а-а-а!” — зявают. Да, зявают [в уши]. Ну и расходюцца» [ЗАО, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 40].

В с. Чумакино, перед тем как «глушить коршуна», устраивали над ним «суд». «Вот кагда он всех эта пириловит, и вот яво в “баню”-ту звали. “Коршун, коршун, пайдём мыцца”. Гаварит: “Ни пайду”. Вот все “цыплята” пирийдут, яво пиризавут, никаво [не послушает]. Падайдёт “наседка”, пазавёт яво: “Коршун,

Пугало для отгона хищных птиц из с. Валгуссы. 2001 г.
Фото И.С. Павлова

коршун, пайдём в баньку”. Ну вот он с ней пайдёт, на другая места пирийдёт. А с этими, с “цыплятами”, он ни пайдёт. Парить яво начинают, и холодной вадой яво купают, и всё. Проста так эта [изображают], как будта яво абливают. <...> Кагда судить начинают? Вот кагда из бани, наверна, придёт. <...> И вот эта начинают яво судить. Ана [=“наседка”] садицца, окала иё и он садицца. И вот яво спрашивают: “Ты зачем вот этава украл?” — “Я ни украл”. — “А как жи ни украл?” — “Он сам ка мне пришол”. И вот он всех, всех расспросют, и начнут яво, эта, глушить. Все к няму падбегут, эта вот “цыплятки” все, и начнут окала яво зывать [=кричать]. Крычат вот, глушат яво вот за эта. Он всех пиритаскал, яво и глушить нада. “Больна!” — он вот так зажмёт уши-ти» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 26].

И.С. Слепцова

КОРШУНА ГОНЯТЬ

Среди текстов, активно бытовавших в детской среде, выделяются те, которыми дети старались воздействовать на силы природы, животных и птиц (см. «*Дождик, дождик, пуще*», *Жаворонков кликать*). Среди них выделяются приговоры, предназначенные для отгона коршуна от домашней живности. «Вот видишь — он литит, крыльями машит. Смотришь, как бы ни утачил цыплёнка, кричишь яму:

Коршун, коршун, калясом,	Дитей загубили!
Тваи дети за лясом,	Кшу! Кшу!»

Лес зарубили,

[НЕИ, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 73].

«Ну, эта вот коршун кагда литит там:

Коршун, коршун, калясом,	Я их накамила,
Тваи дети за лясом,	Я их напаила,
Плачут, кудачут,	Шу-у-у!
Пить-есть хочут.	Яво пагонишь. Вот балтаишь языком»

[ПТП, с. Голышевка; СИС Ф2003-11Ульян., № 43].

— Коршун, коршун, калясом,	Ани пить хочут,
Тваи дети за лясом,	Ани есть хочут

[РАЯ, Чамзинка; МИА Ф2002-26Ульян. № 68].

Некоторыми приговорами старались «обмануть» коршуна, «сообщив» ему, что добыча для него недоступна. «Литит коршун:

Коршун, коршун, калясом, Курачка в амбари,

Тваи дети за лясом, Яйца на базари.

Яйцы, што ани [=куры] снесут, все их нисут на базар, а сами-ти ни ели» [СЛИ, с. Потьяма; СИС Ф2005-19Ульян., № 49].

«Эта я помню, пригаваривали.

Коршун, коршун, калясом,

Тваи дети за лясом,

Ани гнездышко вьют,

Палятай туды и тибе дадут»

[ЕЕП, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 96].

Такие приговоры могли использовать и не по назначению, а для развлечения ребенка. «Дитей утишаам. “Давай, гавари и ты! — рибёнку-ту. — Вот сынанька, вот...”

Коршун, коршун, шу!

На лесинку встану,

Твае дети в лясу,

Тваих дитей дастану!»

[ГМФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-07Ульян., № 3].

Иногда тексты такого типа очень близки к прибауткам.

Коршун, коршун калясом,

Я их напаила,

Тваи дети за лясом,

Я их накармила,

Ани пить хочут,

Рагожкой пакрыла,

Ани есть хочут.

Рагожка упала,

Татарка украла

[ШАЯ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 95].

«Вот из лесу он литит...

Я их напаила,

Коршун, коршун, калесом,

Шубкай адела,

Тваи дети за лесом,

Палкай агрела!»

Я их накармила,

[ХПС, с. Чамзинка; МИА Ф2002-26Ульян., № 59].

И.С. Слепцова

КОСТРОМУШКА

Эта игра зафиксирована только в нескольких селах Инзенского р-на, расположенных вдоль Суры: Первомайское, Палатово, Чумакино, Валгуссы. В этих селах о ней смутно помнят только информаторы 1910-х гг. рождения. По всей видимости, игра ушла из активного бытования еще в конце 1920-х — начале 1930-х гг. В настоящее время трудно сказать, была

ли эта игра распространена только в этих селах или в других местах она раньше тоже бытовала, но не сохранилась.

Игра основана на мотиве оживающего мертвеца, который использовался в различных забавах (см. *В покойника играть, Наряженными ходить, Клетки городить*), в детском варианте игры он угадывается уже с большим трудом. Играли в эту игру небольшие девочки. Взявшись за руки, они образовывали круг, в центре которого садилась (или вставала) одна девочка — Костромушка. Остальные ходили вокруг нее. «Вот как-та кругам сабирались, в сридини каво-та сажали, да, най [=вроде бы] сцыпались руками. “Кастромушка” — пели эту песню» [ЗАИ, с. Первомайское; СИС Ф2000-07Ульян., № 47]. «Вот кругам зацыпались, а в кругу стаит там эта, ну там дивчонка. И вот хадали кругом иё вот так вота. Вот, ана сидит так и вот кругом сцыпались и хадили. “Кастромушка, Кастрама, жива што ли, мать мая?” Ищо уж я забыла как чаво гаварили. Вот» [БТП, с. Чумакино; СИС Ф2000-10Ульян., № 23].

В с. Палатово игроки обходили Костромушку, каждый раз спрашивая, что она делает. Когда они узнавали, что Костромушка умерла, то оплакивали ее и несли хоронить, то есть оттаскивали немного в сторону. Потом выбирали другую Костромушку и игру повторяли. «Кострома сидит, мима иё круг кружйцца, ана в аднем мести сидит, в кругу. А вы вакруг ходити. Все зацеплины, все зацеплины. Ана сидит, ана в адним мести сидит. Да ниё даходят, иё спрашивают, где иё-та варата. Да всё спрашивают, чао она делат. Ну ана и ходит: “Тут што ли варата? Тут што ли живёт Кастрама?” — “Нет”. Дальши пайдут. Адна эт ходит и считаат. Идут: “Тут варата, тут гарелый столб, тут варата, тут гарелый столб”. Даходят да: “Тут што ли варата?” — “Тута”. — “Чаво Кастромушка делаат?” — вот спрашиваит. — “Баню топит”. Ну, апять пайдут хадить. Дайдут да *йих*, спросят иё. “Голаву чешит, пришла из бани”. Апять пайдут. Эдак читают, пирибирают. Дайдут: “Кастромушка умярла!” Ну, Кастромушку панисём все каранить, плакать аб ней, аб Кастромушки. А как жи, плачут, нарошна. Ой! <...> [Кострому] чай, куда-нибудь атнисли палажили иё. <...> И вот выбирают Кастромушку-ту эту другую, а эта становицца [в круг]. А эта Кастрама другая становицца...» [БАА, АНА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 68, 103].

В с. Валгуссы Костромушка сама выбирала себе замену. «Эта тожи бывалошна, “Кастромушка”. Как-та вота “Кастромушка-Кыстрама, ты заставила миня”, — вот чаво-та. И вот ана ходит выбирает, плачит, кака нивисёлинька, вот. А тут ей иишо чаво-та скажут апять, тожи складна вить. Ну вот, ана апять выбираит другу Кастромушку, иё выганяют: ана прасрочила, ни так сказала. <...> [Выбирает] дивчонку, а мальчишку ани нет» [ФЕИ, с. Валгуссы; ППС ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12].

И.С. Слепцова

КРЕСТЫ — см. Средокрестье

КРЕСТИНЫ — см. Родины и кстины

КРЕЩЕНИЕ

Богоявление (19 января) — день, когда, по церковному преданию, крестился Христос. В народном календаре этот праздник отмечен множеством обрядов, имеющих очистительную, охранительную и продуцирующую функции. Вечер накануне Крещения — пограничное время, оно знаменует собой конец святочного обрядового цикла (см. *Святки*). Заканчиваются святочные развлечения, которые воспринимаются как греховные, требующие от участников очищения и покаяния. По народным представлениям, нечистая сила накануне Крещения уходит в иной мир, однако необходимо предпринять соответствующие усилия, чтобы это произошло окончательно.

В с. Чамзинка, Валгуссы, Кадышево, Русские Горенки, Сухой Карсун до сих пор накануне Крещения хозяева ставят мелом крестики на дверях и окнах, чтобы «лукавый дух не всходил в избу» [МЕЯ, с. Кадышево; МИА Ф2002-29Ульян., № 67]. «На Хрищения и ложички, и адёжу. Всё, всё, всё, всё кришу. На Кришенья вечерам. Как начинаица сумирки, и вот, и двор выхажу, и погриб пирикришу, и конюшню. Штоб чёрт ни зашёл. Враг ни зашёл ба. Всё што есть на свети, всё кришу. Крестик напишу. Каждый год хрестим» [ЕМФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-21]. В канун Крещения сохранялся обычай не «есть до звезды», как в рождественский сочельник.

Накануне Крещения девушки гадали о суженом. В с. Барышская Слобода и Сара крещенское гадание называлось с *кутьёй бегать*. Специально для этого гадания девушки варили пшеницу, брали горсть пареной пшеницы и выходили на улицу спрашивать имя первого встречного, чтобы узнать, как зовут будущего жениха (см. *Гадания*).

К Крещению были приурочены и некоторые семейные гадания. Хозяйки пекли *крестики* — печенье из постного теста (см. еще *Средокрестье*). В середину крестика закладывали монетку, маленькую лучинку или другой предмет, имеющий в традиционной культуре символическое значение (см. *Вещие сны*). По таким крестикам гадали о будущем. Монетка в печенье сулила богатство, лучинка — смерть или страдание, «терпение» [ЧТП, с. Котляково; СИС Ф2004-04Ульян., № 42].

Самые значительные крещенские ритуалы были связаны с освящением воды. Обряд водосвятия мог совершаться на роднике (см. *На святой родник ходить*) или на р. Сура, поскольку многие села в Ульяновском Присурье расположены на берегу этой реки. В начале XX в. водосвятие на Суре было праздничным событием, объединявшим всех жителей села.

В день праздника утром на реке вырубалась прорубь в виде креста, она называлась *иордань*, *ярдань*. На верхнем краю креста изо льда делали фигуру голубя. «Староста из церкви и священник идут на иордань. Там изо льда крест вырубали. И вырубали голубя. Изо льда, изо льда. Из церкви идут прямо на иордань» [ШПФ, с. Полянки; СЕВ Ф2000-19]. После молебна,

в полночь священник окунал крест в прорубь. «Вот на Суре вырубят крест и голубь, голубь голубой и крест покрашенный. И вот батюшка выходит, какой мороз сильный-сильный, а у него рученьки без перчаток, безо всего. И он держит на голове Евангелие и крест серебряный. Вот этим крестом купат [=окунает], когда уж кончится моление. А народу-то! Лед аж трещит» [РАВ, с. Барышская Слобода; СЕВ Ф2000-18].

Существовало поверье, что до водосвятия из проруби могла выскочить нечистая сила, опасная для людей. Чтобы предотвратить ее вредоносное влияние, совершали ритуалы, которым приписывалась охранительная функция. Прорубь огораживали веточками конопли, которая, по поверьям, обладала надежным средством защиты от нечисти (см. *Летун*). «На Крещение на Суру ходили. Там прарубают пролубь, зажигают свечи, пают. Крестом пролубь прарубали, ярдань сделают и канаплями агародют, веточками канапли. Тут уж леший дух ни прайдёт нигде» [ПАВ, с. Сара; ММГ ФА-УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. Считалось, что бережной силой обладает и резкий шум на реке. В с. Валгуссы и Чумакино мужчины выходили на лед с ружьями и после молебна начинали стрельбу. «Как станут служить, паслужат нимножка, и вот мужики начинают ружья припасать. Как заслужат малитву, ани стрелять начинают. Да у всех ружья, знашь, все вот так стоят, как вот служба кака» [ФЕИ, с. Валгуссы; ППС Ф2001-15].

С первым залпом из ружей начиналось купание в проруби. Купались чаще молодые мужчины. «На Хрищенье вот в речках купались. Вот, например, вот в маим праулки были бани у речки, на тем бирягу баня и на моим бирягу баня. Ну вот, их истапили к Хрищенью. Ну вот. И вот ани стреляют, а ребяшки, рабаты маладыя, ани кидающца в речку. Пряма нагой-босай, так тут вот штанишки, ни трусы — штанишки таки вот, и брасацца в воду купацца на перименку. Как кто махнёт в пролубь, ани стрелънут, стреляют. И на перименку: ты махнёшь, другой махнёт пряма в лидову воду. Патом ишшо, ишшо, ишшо, чтобы купались все, и бягут скарей в баню» [ФЕИ, с. Валгуссы; ППС Ф2001-15].

Согласно поверью, обязательным было купание для тех, кто наряжался на святках (см. *Наряженными ходить*). Особенно это касалось тех участников святочных увеселений, чьи действия отличались особым озорством. Обладаящая очистительным свойством крещенская вода помогала смыть грехи. «Сказали так: если ты нарижалась, иди в эта, Хрищенья придёт, иди купацца. Йардань называли. Иди купацца туды. Грихи, вроди, снимать, ни знаю, ни знаю. Каторы нарижались, ну и так, каму нады, купающца. Вот мужики нарижались как-та “лошидю”, ани купались. Да, ани в Палатаве па улицы хадили ночью наряжены» [БАА, с. Палатово; СИС Ф2000-06Ульян., № 25]. «На святки нарижались. Ат Раждства да Кришчэня — эта самыи святки. А уж на Кришчэня искупаисся — всё, тагда уж все грехи смываюцца» [ММС, ШПС, с. Потьма; СИС Ф2005-109Ульян., № 8].

Купались в иордани и больные люди, давшие обет таким образом избавиться от недуга. «Была у нас мельница на пруду, на речки-ти, туды даль-

ши — “ярдань”. И пруд стоял далёка, глубокай был. Прарубали прорубь. А купались кто? Ты вот абрэк, ты, можит быть, балешь. И вот ты сам сибя абрэк: “Я искупаюсь ат этай балезни”, — какой ты балеишь» [БАС, с. Пятино; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «Вот мой папа купался и адна женшшина, памярла уж ана — вот ани купались. А больши нет. Там вот радник, ну там баня стояла, ну, хазайская баня, там радник тичёт, такое озеро абразавалось, вот тапили баню. Эта сам папа рас-сказывал. Ани ныряли в прорубь и тапили баню. Из этый проруби пря-ма в баню. На Хрищенья. Ат балезни купались, штоб балезнь ни приста-ла. Ну и, как гаварят, грехи смыва-ли» [КТГ, с. Новосурск; СИС Ф2002-17Ульян., № 99].

В середине XX в., когда в боль-шинстве сел церкви были закрыты, молебны на реках и прудах ушли в прошлое. Заботу о сохранении крещенских обрядов взяли на себя пожилые женщины. Праздничная служба проходила в доме, хозяйка которого пользовалась особым авторитетом как знающая церковную службу и праздничные ритуалы.

Иногда освящение воды проис-ходило в том же доме, где проходила служба. «На Хрищенье воду набира-ли в речки. Речка у нас тякла, эт щас вот всё зарасло, а у нас тут речка хороша была, или вот колодись у нас там тожи в талях [=в ивняке], Винный называцца, Винный колодись, вот всё туда хадили за вадой-та. А тут эт уж, да и при мне, и мама-та всё хадили. Старуш-ка-та вон тут жила, вон дом-та, такой уж старый, вот к ней всё хадили. К ней принисут вады-ти, баки, ведры, и ана крястом крестит яо, асвишшат воду-та. Вот к ней пайдем, и кто литру, кто две вазьмет, вот к ней пайдем, вот ана асвишшала» [СМС, с. Б. Шуватово; ЧМП Ф2003-25].

В некоторых селах после домашней службы женщины, принимавшие в ней участие, шли на ближайший родник или колодец. Здесь собирались жители села за святой водой (см. *На святой родник ходить*). «На Хрище-нье вот мы ходим на калодиц, вот я хожу, там читаю малитвы. На Суре-та никто пролубь не хатят прабивать — ходим на калоццы. Вот за святой вадой. Я пачытаю [молитвы], и, значит, начнут брать воду. Крест апускам в воду с малитвой» [ИЛВ, с. Барышская Слобода; ГОГ Ф2000-10]. «На Кре-щенье мы ходим на радник. Мы сабирамся, вот нас тут три. Ходим троя.

Крещение в с. Потьма. 2005 г.
Фото И.А. Морозова

Мы каждый год ходим. Ачистим, штобы где народ был, меньше снегу было. И камни все вычистим лапатою и бака все атскрибём — за год зелинь-та... А утром-та идём, ну, в двянацать часов. У адной бабушки тут есть крестик меднай, ну, железнай, в вядро яво — и в радник-та пустют. Час целый паслужим, паём, а тут как в двянацать: “Ну, давайти, бирите воду. Ну, давайти, купайтись... Воду все набрали?” Народу многа щас ходют. Ну, купаются, кто как хотят. Пално купаются. Чтоб не хварать, наверна. Я ни разу ни купалась» [ЗАМ, с. Чумакино; СИС Ф2002-08Ульян., № 23–24].

Участники водосвятия рассказывают о чудесах, которые могут происходить в это время. «Вот в пазапрошлый год, вот была виденье. Весь народ видал. Папели мы, всё эта бросили — и с радника-та пар... И вот такой вышины — и пар. “Ну, глядити, глядити, можит, Спаситель к нам пришёл”. Все видали. Ещё чаво же? Толька бросили петь и стояли время ждали — вот двянацать будит. И эта случилась. Вот пар, как папироску вот курят, и вот таким дымом паднялся. Вот так пар и разашелся. Вот. А гаварят, Бога нет. И вот» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 41].

Поскольку забота о поддержании праздника ложится на плечи старшего поколения, организаторам праздничных обрядов все труднее добираться до традиционных мест освящения воды. Между тем потребность в участии в совместном крещенском ритуальном действе в первом десятилетии XXI в. у сельских жителей заметно возрастает. В связи с этим локус сакрального ритуала перемещается к центру села, доступному для людей разных возрастов. Главное условие при этом — близость к дому, где обычно проводятся праздничные службы, и наличие любого водного источника, например уличной колонки. «Вон кто служат. Сабирашь вон там паминки [у колонки], и эти вон ани служат. И вот эт делают. Там спицальна крестик — вот такой бальной — ну там в видро ли или в бачок можа какой этат крестик апускают, вады наливают и патом малебин пают. Над этай вадичкай. Ну, ана делацца святая. Ну, и в церкви тожа так жа. И в церкви тожа так жа делают. И вот этат, пользавамся такой» [УАФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-27].

В 2005 г. в с. Потьяма обряд водосвятия проводился следующим образом. К колонке, где происходило богослужение и водосвятие, к полночи собиралось все село: не только женщины, но и мужчины и даже дети. Женщина, организующая ритуал, после службы налила воду из колонки в большую кастрюлю, опустила в воду крест, произносила молитву. Затем она окропила святой водой стоящих рядом с ней людей и предупредила: «Не расходитесь, сейчас всех окроплять будем, ребятишек, всех!» Кульминация крещенского обряда, как это было и в старину, — купание. Девушки и молодые женщины, стоя в сторонке, просто умывали лицо освященной водой. Но всеобщий интерес вызвало «купание» парней. Когда раздетые парни выходили из дома, ребятишки кричали: «Идут, идут!» — называя имена смельчаков. «Купание» в этом случае — обливание водой. Парни встали на колени, и мужчина, помогающий женщинам, ведущим ритуал, облил их из

ведра. Участие парней в крещенском ритуале воспринималось как признак молодечества. Стоящий в толпе мужчина с гордостью сказал: «Один — мой сын. Сильный! Здоровье пока позволяет!»

Пожилые люди, которые уже не могут дойти сами до места, где происходит водосвятие, освящают воду сами. «Я сичас вот гаварю вам: я биру вот накануне Крищения, снегу бяру. Талыва нада брать. И стаит вот я вам пакажу, у миня стаит вада, скажу, зиркальна. Ана вот — ана крищёна. А я ищё сама насвителила воду и туды святой вады далила... из калонки принисли. Вот так. И свечку зажигаала, всё, хресътик пускала» [БЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002].

Существует поверье, что в крещенскую ночь освящаются все земные воды. «Всё гаварят, в двянацать часов, тож, эт я слыхала, да, калыхнёцца вада, эт гаварят сроду. Калыхнёцца вада на Крищенье-та, эт, вроди, как асви-тицца ана» [СМС, с. Б. Шуватово; ЧМП Ф2003-25]. «Вот сичас на Кришшэ-ньи в двянацать часов идут, воду бирёшь. Всё, гаварят, ана визде свящёна. Можна брать ни абязательна в церкви, и дома в калоццы, в радничке можна брать, гаварят, ана асвищёна» [БАП, с. Пятино; ППС Ф2001-40]. Согласно одной версии, «перед Крещеньем вода святая, колышется, Господь Дух Святой пускает» [ГАФ, с. Ждамирово; СИС Ф2000-27Ульян., № 17]. По другой версии, вода освящается, когда в ней купается Христос. «А свята вода на Хрищеньи визде. И тагда мне стары люди гаварили, тагда-а, давно, давно. Мы с адной старухай были в бани. Я гаварю: “Баба Ань, ну как эт вот ночью-то?..” Ана мне: “Вот как, внучка. Вот двянацать часов и слушай. Как вот калыхнёцца вада — эт Христос искупался”. Ана визде калыхнёцца. Ана и в озире, и в калоццы, и в ведрах, визде калыхнёцца вада эт. Да, в двянацать часов ночи» [БЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002].

Считается, что в реках и ручьях вода остается святой в течение трех дней. С этим представлением связан запрет стирать три дня после Крещения. Этот запрет до сих пор соблюдается повсеместно. «Три дня ана тада щитацца, ни стирать, ни мыть, ничаво...» [ТВМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-09Ульян., № 41].

Святая вода обладает особыми свойствами (см. *На святой родник ходить, Икона*). Человек, искупавшийся в ледяной воде на Крещение, не болеет. «А радник у нас Маслов. Он тожа шщитацца как святой. Он Маслов называцца. <> Вот на Хришшения. Я первый год нынча хадила смотреть. Как там только купались! Ой, думаю: ну, прастынут. Ну, нет! И ничао не случылась. То ведрами рыбаишки друг на дружку. Вот щас пойдём мы в этат же радник. С тобой. Набирём вады на гад. Ана у нас чериз три дня испортицца. А эта же год стаит. Как будто иё только щас взяли. И ана не тухнит». [ВСМ, ТАА, с. Коржевка; ЛАП Ф2-12].

Освященную воду приносили домой, где хранили иногда в течение года. Причем святая вода при этом не портится. «Вот третий год [стоит] — чище водки. Ана у меня там в иконах стоит все время» [ВМП, с. Сухой Карсун;

ЛАП Ф2004-15]. «А знашь, как ана [=крещенская вода] долга стаит. Приминялись. Вот налью бутылку такую, ну ни на Кришшэния, а што эта. Вот уж сколя гадов у миня сястра ни была, наэрна гадов пять ни была. И вот ана у миня вон стаит. И свежа стаит, свежиханька! А така вада сразу делаца каката ана мутна» [КЕА, с. Потьма; ЛАП Ф2005-10].

Крещенская вода — вода особая. С ней может произойти чудо. «Ходим вот сюда. В двенадцать часов все ходют. Вот на наш колодиц. И на нём служат, и крестик. Люди ходют, воду набирают. Вадичка долга стаит, и ни портицца. И стаит. Вот ана [банка со святой водой] была на тем окошки в чулани. А я вытирала пол палкай, линьтайкай. Как ударит в ызьбе-ти. Я: “Мамыньки, чао, катёнак што ль?” И вот эту банку он уранил, она упала прям на пал, с этой святой вадой. Вот нигде трещинки нет. И крепка банка. Эт како-та светаприцтавления! И сичас думая: нада вить, стёкло! Вот абычную вазьми — вить вдребизги разабьёца! А эта!» [ЕМФ, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-21].

Святой воде приписывалась апотропейная функция. Ее использовали как надежное средство для защиты от нечистой силы в доме и в хозяйственных постройках. «Эта вода стоит, она сколь хошь простоит. Приду, этой вадой-то, налью эту воду в кружечку или в баночку — и беру травки — зверобой или душицу, или мяту, и кроплю и с первого угла, и кругом — и на постель, и везде, и в избе, и на дворе, и в конюшне» [БЕА, с. Кадышево; СИС Ф2003-09Ульян., № 27].

Повсеместно святая вода применялась с лечебными целями. Крещенской водой «умывали» скотину. «Вот скотину моют — от глазу умывают. Вымя моют. Вот на ладонь возьмут» [ВМП, с. Сухой Карсун; ЛАП Ф2004-15]. «Вот у миня бутылка стаит. Я сижу, сижу, када захварашь, вазьмёшь да нальёшь иё, да, памагаит. Моя бабушка вот маныньких личила, младенцев. Вот нальёт в стакан и малитвы каки-та чытат. Всё сяло хадили... Ну, на рибёнки крик, крик, зявát и зяват [=кричит], ана вот и памолицца вот на эту вадичку. Самое-т всю изломат, позяват, вот, видишь, и вот эта, палехши рабёначку-т, вот. А я вот и ни спрасила. Ана чиряки выражила. Тожи на святую воду как-то наговаривала» [СМС, с. Б. Шуватово; ЧМП Ф2003-25]. «Святую-та воду, када уж расстроюсь больна, вазьму, да маленька хлябну, налью вот в кружичку. То па телу патру, када кака-то нидамаганья. Ана памагат, када занимажишь» [ВЕП, с. Б. Шуватово; ЧМП ФА УлГПУ, ф. 4, оп. 4, 2002].

М.П. Чередникова

КРУГОМ ИГРАТЬ

В Ульяновском Присурье изредка еще можно встретить игровые формы величания и припевания, которые гораздо лучше сохранились в некоторых календарных и семейных обрядах. В них они выполняли функции благопожелания хозяину и членам его семейства (см. *Коляду петь, Таусень,*

Запой, Девичник, За веником ходить, Свадьба). В игровых вариантах наряду с опеванием участников, которое служило для выражения общественного мнения по адресу опеваемых, важным моментом являлся выбор пары. После того как спели ту или иную припевку стоящему в кругу игроку, кто-либо из участников противоположного пола подходил и целовал его, демонстрируя тем самым свою симпатию, а затем вставал на его место. Игра продолжалась, пока не опевали всех присутствующих парней и девушек.

Эта игра устраивалась на праздничных сиделках, когда присутствовало много зрителей. Это обстоятельство позволяет считать ее смотром потенциальных женихов и невест (см. еще *Барыня и кавалер*). «Вот в праздники, да. В будни ни играли, в будни пряли, некагда была. Вот станут играть: “Давайти “кругам” играть!” — “Давайти”. И вот адна становицца в круг, а эти вот. И вот ей пают:

Сладка ягыдка узюминка
Па тарелычки катаицца,

Сладкай сахар засыпаицца,
Пацалуя дажидаицца.

И вот к ней выходит там паринь или девка, пацалут иё, ана уходит, этыт астаёцца. Яму начинают петь тама. Я вот была высокая, тонкая, малодинькая была, из падруг всех маложи, а всех выши, ну, тонкая была. И вот мне, я как встану, мне пели:

Журавлины тонки ноги
Ни нашли пути-дароги,
Ани шли стараной,

Баранили бараной,
Барана жилезная,
Пацалуй любезная!

Вот тожи выходит и пацалуют. <...> Я ухажу, а там астаёцца другой, яму уж другую песню» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-19Ульян., № 109–110].

В с. Утёсовка игра состояла только в выборе пары, смены партнеров не происходило. «Па-моиму, все в кругу стаим. Такии-та круги-ти мала у нас здесь, всё больши как-та на улицы вот. У нас так пают: “Ходит бабушка па берижку, / Ана ищит сваиво дедушку”. Ну вот, ана ходит, ходит, ищит, ищит и каво-нибудь выбирит. Выбирит да и ево забираат. Тут встают в круг, другова как-та тут налаживають. Все пирибируцца тут. Пают. “Ходит бабушка па берижку”, — если женщина, женский род выйдет. А если мальчышка, то: “Ходит дедушка па берижку”. А ане смиюцца. “Он ищит сваю бабушку”, — спают ему-та. Он иё выбираат и встают в круг. Другие там, кто каво аблюбовываат. “Ходит бабушка па берижку. Ана ищит сваиво дедушку”. И смиюцца, и в ладоши хлопають. <...> Например, если он хоть выбирит, он куда хочыт: хочыт в круг поставит, хочыт с ней выйдет, там патом встанит, вот такое как-та. Нет, при всех ане тут нет [не целовались], а хочыт выйти» [КЛИ, с. Утесовка; СИС Ф2009-26Ульян., № 8, 12].

И.С. Слепцова

КУЗЬМИНКИ

Кузьминки — молодежные вечеринки, собиравшиеся в день святых Космы и Дамиана (14.11). Этот праздник имел особое значение для молодежи как «свой», когда гулянье устраивалось только в молодежном кругу и ей разрешались многие вещи официально недоступные в другие праздники.

Нередко с Кузьминок начинались молодежные собрания в кельях (см. *Сидеть в кельях*). «Эта на Кузьминки. Там вечер сабирали. “Кузьминки” йих и называли. Кузьма-Димьяна эта праздник был. Эта можна сказать вот он как вступительный вечер» [ПЮМ, с. Потьма; МИА Ф2005-02Ульян., № 3]. Но даже если сидение в келье начиналось раньше или позже этого праздника, он все равно выделялся среди других праздничных дней устройством пирушки.

Иногда гулянье продолжалось несколько дней и заканчивалось только на Михайлов день. «Эта, значыт, с Кузьмы и да Михайлова дня они хадили гуляли. А Кузьма чытырнацатава, а Михайлав-та день дваццать перьвава, сматри. Вот да Михайлава дня, Михайлав день ани завиршали. Вот с Кузьмой-Демьянам, ана в наябре, чытырнацатава наября» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001].

Повсеместно в Ульяновском Присурье Кузьминки считались девичьим праздником. «Вот [в келье] только што на Кузьму-Димьяна гатовили. Вроди праздник девичий. Стряпали, гатовились, всё, складывались» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-10Ульян., № 11]. В этот день девушек освобождали от будничных занятий. «Кузьма-Димьяна — эта дѣвичий праздник. Нас уж атец с матирью ни заставляли работать, и ни ругали нас, што мы долга праходим там, в келье прабудим. А в будни долга ни больна-та задерживайси — мачала [ткать]. Эта, наверна, только у нас, быть можит, эта ни визьде видь эта праклята мачала» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 114].

Праздник сохранялся в быту довольно длительное время, хотя в некоторых селах его активное бытование, по-видимому, относится к предвоенному времени. «Мала мы устраивали. Эта вот впирѣд миня девки были, я с дваццать сидьмова, вот были дваццать первава, с дваццатава года эти девки. Ну, делали как нападобии гулянки. Эта Кузьминки назывались. Эта ани бываюч чытырнацатава наября» [ЗАО, с. Новосурск; СИС Ф2002-18Ульян., № 39].

Иногда можно встретить свидетельства того, что ранее этот праздник входил в круг поминальной обрядности (см. *Поминки*). «Вот Кузьму мы делали, вот стряпали, тут поминали Кузьму. На Кузьму, праздник эдакой у нас. Чай, в детстве, ученики все, которы учились в одном классе, из одново классу. Слаживались, вот обедали, вот тут поминали Кузьму. <...> Поминки ёму делали. Нам давали мать с отцом [продукты], мы складывались. Стряпали. Хто тыкву ташшит, кто чово, кто муки, кто чово. Девчонки стряпали лепёшки, ватрушички всякии. И вот поминали Кузьму» [КПП, с. Ждамирово; МИА Ф2000-27Ульян., № 79].

Организаторами вечеринки были девушки из одной кельи. В некоторых местах сохранились воспоминания, что вечеринки имели закрытый характер: девушки отмечали праздник только в своей компании. «Дивчонки, дивчонки, атмичали. Кузьминки делали. Вроди адны дивчонки. Можит быть, [парни] и прихадили, чай, госпади, хто с кем дружит. Што, ты будишь сидеть тут, а он?» [РАО, КПИ, с. Котяково; СИС Ф2004-04Ульян., № 105]. Однако гораздо чаще вечеринки практически ничем не отличались от обычных праздничных гулянок. Девушки приглашали своих кавалеров, а у кого их не было — просто знакомых парней. «Как ровна ходит в наш каравод. Вот мы — каравод у нас там был, вот я на том канце жила. Бывала, рабята с гармошкой придут артель. Бывала, видь народу-ту многа была. [Если жениха нет], ана так. Глидит, можит, завликёт на Кузьминках каво. Чай, тама и биз нивестав-та были рабята-ти» [ГМФ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-06Ульян., № 65].

Обычно накануне праздника несколько девушек обходили намеченных парней, чтобы заручиться их согласием. «Адин вечир. Приглашаем рибят, ходим мы. Вот пайдём, сабирёмся мы падруги две-три и идём к парню. Там: “Миша или как ли, Валентин ли, прихадити к нам севодни на Кузьминки”» [ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 56]. Парни могли и сами напрашиваться в гости. «[Приходили], кои толька эта приглошины. Ну, придут, кой просицца» [МЕЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-10Ульян., № 12].

Основной заботой молодежи накануне праздника было добывание продуктов и подготовка пирушки. Как правило, парни приносили спиртное, а девушки готовили все остальное угощение. «Эта был Кузьма-Димьяна, девичий праздник. Эта давали дома [продукты]. Рабяты и виньца принясут, а наше дело стряпать» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 108].

Обычно устраивали ссыпку, то есть собирали оговоренное количество разных продуктов: муки, яиц, масла, овощей, сушеных фруктов или приносили уже готовые блюда. «Ну вот, складывались мы всё время. Складывались девки, рабята. Настряпам эдаких пирагов и всякай закуски, и бражки, ну, у каво есть самагонка, а вина тагда и не была» [МАФ, с. Сара; ММГ Ф2000-36]. «На Кузьминки дома давали. Пайдём выпрасим па чытыри стакана муки, дадут ели-ели. Каких-нибудь липёшик, финтифлюшкав напикём и на стол поставим рибятам. А ане паллитру купят водки, на сямирых разделят с вадой, вот и сидим и пьём воду. И липёшками закусываем. Кузьминки интиресна была» [БКФ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-07Ульян., № 76].

Распространенным способом сбора угощения был обход села и выпрашивание продуктов у хозяев. «А вот Кузьминки были. Накануни Кузьминак нарядимся и пайдём собирать. Нам кто мясца падаст, кто чаво. А на Кузьмики-ти мы сабирались, гуляли» [СЕВ, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 71]. Обычно девушки из одной кельи разбивались на группы по двое-трое, чтобы обойти больше домов и получить побольше продуктов. «На Кузьму-Димьяну. Да. “Кузьминки будим играть! Давайти Кузьминки играть!” Хадили мы па дамам: “Падайти чаво-нибудь на щипчінку! На щипчинку падайти

чаво-нибудь!» Кто кусочик мяса даст, хто там даст пшана, хто муки, хто чаво. Ходим. Разделимся там па чатыри, ну, сяло-та бальшоя, нады всем, эта, Кузьминки атыграть» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 94].

Как правило, просьбу выражали, используя рифмованные прибаутки и присловья. «Просют там, эта на Кузьминки хадили. Эта девки, дивчонки ма-ладыи. Вот Валя-та Кудаква, я помню, прихадила к нам. Чево-та, какой-та песинка была такая. Я забыл уж. “Кузьма-Димьян, падай мучки!” — там, или чаво» [КСП, д. Алейкино; СИС Ф2008-02Ульян., № 28–29]. Причем те, кто обладал большим репертуаром шуток и мог их к месту применить, оказывались в выигрыше, получая продукты даже от тех, кто не собирался их подавать. «Ну вот [ходили] как чуть ни с каждой кельи. Вот просим: “Дайти на щипчинку! Падайти на щипчинку хто чаво сможет”. Только што из прадуктав. Вот. “Сальца кусочик, мучки латочик, иичка два!” Вот просим, шутим. И апят. Вот пайдут, хто сумеет прасить, хто ни сумеет — ни знают, ни смеют. А хто умеет, тот принисёт больши. [Если] скажут: “Мы уж подали, вы апаздали”. — “Ну, спасибо”. И пайдём. А хто умеет вот прасить, вот шутить-та, [им ответят]: “Да уж падавали, ну, надо дать и вам”. Да, дадут. Ходим па всяму сялу, бегаим» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 8].

Обычным и даже обязательным способом сбора угощения для пирушки было воровство продуктов, в первую очередь кур. Этим преимущественно занимались парни, но порой и девушки. «К Кузьминкам обязательно надо курицу украсть у ково-нибудь. Вот обычай такой. Обычай был такой. [Хозяйки] боялись до смерти: “Кузьминки, как бы кур не переловили!” Накануни как бы не украли кур, это я вот хорошо помню» [СЕИ, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-02Ульян., № 81]. Могли тайком взять петуха и из своего дома. «У нас адин [парень] был, эта, гаварит: “Дивчонки, у нас питух сидит прям на этим [нашесте], можна дастать ево”. Ну, и он залез, нам этава питуха дастал. Эта видь он сваиво жи питуха украл принёс. Ну и вот Кузьминки. А эта, тётя Маруся пришла, пакойная, и гаварит маме: “У миня што-та питух прапал. Вот сидел вот тут и прапал”. Ну, я малчу. Питух, мы уже съели ево. Сичас бы, наверна, убили за этава питуха. А тагда не была этава. Ну, вот так пагаварили, ну, прапал питух и прапал. Знали, што у нас Кузьминки, знали, што съели. И дажи, дажи никто. Наверна, уж как-та велось, видна, так» [АРИ, с. Чеботавка; СИС Ф2008-03Ульян., № 120–121].

Угощение брали тайком и из чужих погребов. «На Кузьминки мы сабирали [продукты] и варавали кур. Мальчики пайдут принясут нам. “Давайти на закуску!” И в погриб залезим. С мальчыкими-те палезим-те, агурцов накладём, капусты накладём, яблоки мачоныи. И кур мальчыки-те несут. Ну, нагатовим и вечырам Кузьминки устроим, на второй день гуляам. И нихто ни назвал, што такий-сякий, дураки, слазили в погриб. “У миня нынчы были, наверна сабирающца, дивчонки были. Наклали там капусты, наклали яблак. Эта вот келья, эта келья! Эта Кузьминки, Кузьминки уташчыли!” Пасмиющца и йдут к нам в сиденку-ту. “Ну, вы только закрывайте [погреб]”. А бывала, как Кузьминки

начынают, ане нам гаварят: “Ну, если палезите, толька закрывайте, штобы ни замерзла у нас в погрибе! А то мы вас падкараулим, закроим вас в подполе”. Вот такими шутками» [ААМ(1923), с. Сара; СИС Ф2006-38Ульян., № 14].

Воровство на Кузьминки не считалось воровством в прямом смысле и не вызывало преследования со стороны потерпевших, которые сами в молодости практиковали то же поведение. «А па дамам хадили, вот эта Кузьминка была, мы хадили сбирали. Кто нам чаво падаст. Эта всё дивчонки, вечирам пайдём сабирёмся и у каво-нибудь курицу вазьмём ва дваре. Ни украдём, а бирём, мы втихаря. Эта такой был у нас абычай ва всей диревни. Бирём, вот так. Праздник такой. Ни варавали мы. А пайдёт адна там, пумат [=поймает] с нашестви. У нас это не считалось варавством, патаму што эта вот праздник. Если бы на другой день, то эта варавство бы было. А эта раз праздник эта Кузьминка — у нас там Кузьминка. [Хозяева] и ни прихадили ни разу туды в сиденку бы, другеи бы пришли ругались. <...> Мы штук пять йих набирём! Куриц-та! Я и дома вот брала курицу-ту. У всех, мы па сваём, вот. Да, я взяла, там другая вазьмёт дома, так и хадили. И патом мы варили на эти Кузьминки эту курицу» [ИМФ, с. Жемковка; СИС Ф2007-04Ульян., № 19–21].

Девушки из с. Б. Кандарать. 1930-е годы.
Личный архив А.П. Рогожиной

Иногда отдельные хозяева все же старались вернуть украденное, но это было исключением. «Маня наша, вот мая-та сястра старшая-та [рассказывала]: “Принесли [кур] да куда-та их в подпал спрятали. А все, — гаварит, — девки ушли, а я, — гаварит, — асталась адна. А он [=хозяин] пришёл утрам, начал: “Аткрывай, праверю, аткрывай подпал!” Я, гаварит, ну чаво? Дивчонка. Аткрыла, а там ани валяющца. “Вынимай аттудав! Сичас убью вот этим паленам!” Ну, ни убил, ни ударил, толька славами. Ну, днём, чай, девак-та увидела, рассказала. “Вы ушли, — гаварит, — утрам, а мне папала из-за вас”» [ПТС, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 53].

Часто совмещали все способы получения угощения: приносили из дома, собирали во время обхода и воровали. «Кузьминки были, эта вот тоже складывались, у каво чаво што есть приносили из дома и патом вот мы па улицы хадили в каждый двор: “Падайти нам на Кузьминки чево-нибудь!”

Кто, можит, блюда муки, кто, можит, ийцо какое даст. Кто луку, кто мяса — кто чаво. Если есть пабагачи-ти — дадут. Ане уже все знали, што Кузьминки, ане тоже хадили. Хоть наши вот радители, и йихи радители, эта все уже знали, што придут девки сабировать. Ну, паманенька, па лукавицы там, па блюдичку муки, глядишь, на пирог и выйдит чево-нибудь. Пайдём ишо украдём. Если тыква есть, там зачем ана? Ну, зёрны есть нам. Украдём, зёрны

Парни из с. Б. Кандарать. 1950-е годы.
Личный архив А.П. Рогожиной

насушим. На салазках зимой едим визём всё. Вот. Патом стряпаам. И приглашаам ребят, гуляам вечир, Кузьминки. Кур варавали, в пагряба лазили. Там агурцы, памидоры вазьмёшь. Замучили адин погриб. [Хозяева] ругались, паругающа и всё. А никто ни пайдёт в милицию» [ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 50].

Угощение на Кузьминки не отличалось от обычного праздничного. В его состав обязательно входили различные пироги и другая выпечка. «Справляли Кузьминки. Мать пирогов напичёт, да. И вот эдак справляли. “Мам, нончи Кузьминки, ты мне пирог испичёшь? — Испяку, испяку”. Ну вот пайдём, сложимси там, где эта в кельи-те ходим туда, к этой к хазяйки. Складываемси и нисём всё эта из дому. А то эдак муки ей

принисём, да ана сама хазяйка нам напичёт. Вот так» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-14Ульян., № 126]. «Ну, щас уж эта ни стряпают. Бывала, всё пикли из теста всяких рагүлик, вилюлик — всё, там уж мелачи этой всякай» [КАВ, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-04Ульян., № 10].

Закрывают пироги были несладкие, их готовили с начинкой из капусты, моркови, картофеля. Открытые круглые пироги называли *курники* и пекли их со сладкой начинкой из сушеных яблок, тыквы, свеклы. «И пираги пикли, ищё што дадут нам и всё гатовили. Закрывают пикли, и аткрыты пикли. Аткрыты “курниками” называли. С тыквый, да, назывались... Да с чем раньши пикли! Госпади! Сушили эту тыкву и всё, и вот курягү делали. Вот из этой куряги. И с марковью пикли, и с капустай пикли — закрытыи. С чем раньши пикли! Щас видь...» [АРИ, с. Чеботаевка; СИС Ф2008-03Ульян., № 122]. «Вот курник сделают (щас этава уж нет). Курник — у каво яблоки были. Сушоны яблоки размочишь, в мисарубку ли, изрубишь ли йих, пясочкам там пасыпишь. Яблакав не была, из свёклы мишали, па всяки, у каво чево. Рассүчишь

как на пирог теста, на плиту, накладёшь, краишки загнёшь как вон у ватрушки, а тут уж всяких на нём этих [=узоры] делаашь тестам, да. И на свадьбу эта гатовили, эти курники. Ну, шас уж нет. [Тесто] хлебное, абычнае, абезательна, для этава уж белая [мука]. Была мельница, малола белую муку. Вот. Эта уж белинькай» [КАВ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-04Ульян., № 10]. «Пикли пирог с капустай на Кузьму-Димьяна. У нас называли “курник”. Манинький круглый. Дома [пекли], принасили в келью. Разрэзывали на кусочки и все съели» [БЕИ, с. Первомайское; СИС Ф2001-04Ульян., № 6].

Дополняли праздничный стол блюда, приготовленные из овощей, и домашние соленья. «Ну, што в то время сгатовишь? Картошки сварим, капусты принисём, пирог испикём. Вот там дагаваримся с падругай мы: “Ты чаво будишь делать?” — “Я картошки наделаю. А ты чаво будишь?” — “Я капусты принясу”. — “А я пирог испяку”. И две-три пирог испякём. Вот эта у нас угащение. Закрытый пирог. Кто как сможит, кто с чем. А сладкава в то время, госпади! С картошкой, с маркошкой. Вот с чем. Чай-та пили са свёклай. Свёклу напарим, насушим, и вот с курягой. И вот вазьмём и пирог испякём са свёклай. Вот чаво» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 109]. «Принисёшь свайей: там вилок был, агурцы там из погриба были, яблаки мачёны были — раньше всё этъ эта была видь. У нас сад бальшой хороший был. Да. “Ты приниси, у вас яблаки мачёны наверна, мать намачила”. — “Ну, намачила”. — “Ниси яблыкыв мачёных, — там дивчёнки скажут, — мы хочим, яблыкыв принисёшь”. Да. Ну, принису мачёных яблыкыв. Кагда свежих, бывають в зиму-ту лежат, где сахранишь» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-14Ульян., № 125].

Обязательно готовили блюда из мяса или петуха (курицы). «А эта, резали питуха, абязатильна питуха. К нам вот прйдут, мама-та заколит петуха, яво сварит, маненька зажирйт, и кагда девки-ти прйдут, ана яво на стол падаст. Рабята ево расташат, питуха-та, вазьмут яво и разделют, па сибе разделют» [ЦЕА, с. Валгуссы; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2001]. «Эта были тут Кузьминки, эта были. Складывались, принасили из даму. Ну, нас видь многа, десить чила-век. Многа была, гаварить нечива. На Кузьминки-ти всё гатовили. И пираги, плюшки, пиражёнчики, и мяса нажарим, мяса-та есть — вобщим всё была, калякать ни пиричтёшь» [ГТГ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 43].

Приготовлением угощения занимались сами девушки под руководством хозяйки кельи. «И вот в кельи мы, набирём (ну и из даму хто чаво тащит), набирём, весь день стряпаам, варим, вся келья. И суп варили, картошку, примерна, жарили, кашу варили. Если муки тама, ну видь мука какая была? Какая-либа. Пираги пикаи с картошкой, с калинай, с капустай. Хто квасу нисёт эта кислава, хлебнава, хто чаво» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 95].

Иногда угощение на Кузьминки имело некоторые особенности. Например, в с. Чумакино «на Кузьминки грызли орехи. Брали туда орехав, и знай на Кузьму орехи грызут все. Атмичали» [ЛЕФ, с. Чумакино; СИС Ф2000-08Ульян., № 80]. В с. Коржевка готовили вареники с конопляным семенем,

называвшиеся *кривые*. «Пикли девки, вот эта была. Праздник йих Кузьминки. Ну, вот эта уж делали пираги, вот и бутылачку. Тут и рабята, девки сходились в келенке тут. Выпивали. Ну, вот с сёмим, начинали семим, раньше канаплянае наталкут, — “кривыя”. Пресныя, ну как вареники жа. И варили. Очень были хорошии. На Кузьминки эта была» [СМО, с. Коржев-ка; МИА Ф2001-26Ульян. № 77].

В послевоенное время повсеместно молодежи разрешалось пить какие-либо спиртные напитки, хотя ранее, вероятно, ограничивались квасом. «Примерна, дома водим квас эт кислай вот, хлебнай. Ну, вот кагда идёшь, наливаашь: “Мама, я квасу налью”. — “Да наливай сколька нады!” Нальёшь принисёшь. Ну, вроди садимся, наливаем там, пайдим, хто наливает там пить захочит, испьём. [Спиртного] нет, ничаво» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 9].

Обычно родители варили для пирушки брагу, которую пили преимущественно девушки. «Брагу делали. Сделаам брагу. Эта брага што такая — ана ни пьяна. А брагу вот сделаам, я всё маму прасила: “Мам, сделай браги”. — “Ну, сколька тибе сделать браги?” — “Ну, сколька, мам, най, все иё делают”. Ана мне карчагу браги сделаат. “Ну, на, иди”. Вот девки брагу пьём, ана вкусная, хорошая. Там ана из соладу. Намалееет соладу, эта, ржи, ржи, намалееет в пиче красная-красная, напарит, сальёт, дражжей, и вот тибе брага. Иё сладкай сделацца! А патом иё [=солод] вот наталкём вот (на мельницу, бывала, всё тятя на мельницу хадил), а мы в ступе наталкём, мама насеет и поставит малётъ апять, эта парить. Напарит и разводит брагу» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 108].

Парни же чаще пили самогонку. «Кузьминки мы делали. Кузьминки у нас чево? Бражка. Бражки поставим: пясок, дражжей паложим, ну вады, ана и бурлит. Три дня и гатова. Все мы, и дичата-ти, выпьим. А тут уж стали — видь наши-ти атцы-ти самагонку гнать. Вот. [Самогонку] приносили, рабитишки приносили. Ну, а скольк ане принясут там? Можит па чирку ли как ли, ане выпьют сами. Ну, и дивчата-ти выпили» [ГМФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-06Ульян., № 65].

Если была возможность, парни покупали водку. Причем в зависимости от достатка могли купить или чисто символическое ее количество (шкалик) или довольно много — каждый приносил по бутылке. «А парни мулёчик вазьмут. Ни паллитра, а палавина паллитра — “мулёчик” назывался, ну, шкальчик. Абязатильна, ани уж сложуцца. Какая тагда была слаживания, госпади! Ткут-ткут рагожки. Вот праздник — празднавают, дадут нам па рублёвки. Ну, была и рублёвка! <...> Дадут вот эта празднишных-та. Атец даст празднишных денег там па сколько, ну, рабята слаживающца, купют» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-10Ульян., № 110]. «А рабитишки паллитру. Адин у нас всё разливал. Вот ставит паллитру: “Больши маиво ни ставьти, меньши ни ставьти. А хто ни поставит — выхадити”. Да, вот так» [ГТГ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 43].

Вечером начиналось пирование, которое продолжалось до утра. «А вечерам и рабяты, и девки, два стала ставим, штобы усесца всем, и садимся есть. С двенадцати часов ночи и да утра сидим. Астасёцца, днём на другой день придём. Хазяйка скажит: “Ешты, многа вон асталось, давайти садитись ешты”. На другой день даядаам» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-12Ульян., № 96]. Если было приготовлено много угощения, то молодежь собиралась и на следующий день. «Даядаам, што асталась, эта: “Айдати даядаты!”» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 10].

Основным развлечением на Кузьминках были пляска и пение частушек (см. *Плясать, Припевать*). В отличие от соседних регионов в Ульяновском Присурье не была распространена песня, которая являлась как бы визитной карточкой этого праздника «На Кузьму, Кузьму-Демьяна, на девичий праздник». Песенный и танцевальный репертуар не имел какой-либо специфики (см. *В кельях играть*). «“Кузьминки” у нас назывались, Кузьминки были в кельи-ти. <...> [Плясали] па всякии: и парай плясали, и па адной, дробь выбивали. Танцевали парами. Парами танцевали. Вот где пара идёт, танцуют и ищо пара. Эдак танцевали. Дробь-та плясали, выбивали дробь-та, пад гармонь жа плясали» [ОМН, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 13–15].

Нередко характер пляски мог отличаться от обычного и приобретал экзотические черты. При этом наряжались «русалками» (см. *Вёсну провожать, Наряженными ходить*) и плясали не парами, а все вместе, стараясь перешеголять друг друга, исполняя различные коленца, прыгая, топая ногами и т.п. «Вот “русалки”, в махры нарижаимся [на Кузьминках]. “Как русалка махриста”. Вот, как пугала. И вот эта нарижаимся мы в махры. <...> И гармошка играат. А уж иё ни слышишь, все хто чаво! Кто всё-таки умеет, а хто ни умеет, вытаскиваам, што ни умеет плясать — айда. “Айда! — тащйм друг дружку. — Давай пляши!”» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 1, 6]. В такую шутовскую пляску включались и парни, хотя обычно они не плясали. «Да, рабятя уж. Нет, ани [=парни] ни наряжались уж. Ани только как придут, ну а мы пляшим и йим нады. Ани мала [плясали], так только вот, вроди как для шутак. Рабятя видь все ни умели плясать, ничаво ни плясали. Ани ни то што тагда [=раньше] и вот как уж тут стали, ни все умели. Ну, каторыи умели...» [ГАМ, с. Новосурск; СИС Ф2002-13Ульян., № 4].

Возможно, в более ранний период на этих вечеринках разыгрывались игры с брачной символикой, с выбором пары (см. *В монаха*).

О брачной семантике развлечений на Кузьминках свидетельствует и обычай величать жениха и невесту, приходивших из другой кельи (см. *По кельям ходить*). «Ну, хадили эдак жи с балаайкай или с гармонью, там сходят в другую сиденку, из этой кельи в другую, вон эти так же, из сваей в другую. Йих многа была, па сялу-та многа была. <...> Папают, папляшут, припьявуют. <...> Величали у нас только, если приходят там из этой кельи и уже жиних с нивестай, уже дагаварёна. Вот йих виличали. Пели песню йим там какую. Ни най, “Как у рюмачки” пели, ни най. Как там парня-та завут... Как иё завут.

Эта уж жиниха с нивестай, кои дагаварёны. А он [=жених] там сколько-нибудь капеик даст. “Как у рюмычки у серебряной зылатой вяночик, зылатой вяночик, / Как у Колиньки, у Михалыча дарагой абычий, / Где ни ходит ни гуляит, а дамой приходит, / Ка калитачки падходит, стучит ва крылечка: Дома, дома ли жана, жана маладая”. А ана атвичат: “Я ни иду ли ни встричаю, я сына качаю”» [СМО, с. Коржевка; МИА Ф2001-26Ульян. № 78–80].

И.С. Слепцова

КУЛАЧКИ

Кулачки или кулачные бои («кулачна вайна») — организованные коллективные силовые противоборства между представителями соседних поселений или отдельными улицами либо районами больших населенных пунктов — вплоть до 1960-х гг. были известны во многих селах Присурья. В данном регионе часто встречается еще одно название кулачных боев — *драка* (с. Кирзять, Шеевщино, Котяково, Потьма, Б. Кандарать) либо *на кулаках* или *на кулаки, кулаками драться* (с. М. Барышок, Кирзять, Б. Кандарать), а также *рукопашно драться* (с. Барышская Слобода). Однако в отличие от спонтанных столкновений, драк, кулачные бои устраивались по взаимному согласию соперничающих сторон, поэтому еще одно их название — *драться по любви* или *полюбовье*. «Эта называлась “по любви”. “По любви дрались”, “по любви”. Ну, насмирать ни убивали, а вот так дрались. Кулашна, кулаками только, биза всяво, только вот кулаками. Ни нажей, ничаво ни приминяли. Я вот чуть помню. А мы глители стаяли, да. Бывала: “Ну, нончи будут на Широким праулки, драка будит!” Днём дрались. Эта называлась “па любви”. Ахота па любви драцца — иди» [РАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 93]. «На масленицу, говорят, были кулачные бои. Вот когда отец мой был мальчишкой. Он мне рассказывал. А до меня уж это не дошло. Вот соберутся, как говорится, “полюбовье дрались”: “Вот, давай с тобой подеремся”. Раньше ведь как дрались? На кулаках. Это сейчас с ножами, синяков наставят, убьют — и все. Ну, и вот говорили: “Давай с тобой полюбовье подеремся”. Они же без злости дрались. Просто кто кому синяков наставит» [ШНА, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. К этому же ряду относится и лишь один раз встретившееся выражение *драться по-честному*. «Вот на масленицу выдут, по-честному, и “стена на стену”...» [РВИ, с. Засарье; СЕВ Ф2000-32].

Кроме того, в отличие от спонтанных драк, кулачки имели четкую календарную привязку и обычно приурочивались к важным праздникам или периодам календарного цикла (святки, масленица, троицкая неделя, некоторые престольные праздники и др.), являясь своеобразной разновидностью праздничного досуга (см. *Духов день, Масленица, Святки, Троица*). «Зимой эта были, эт была зимой, на масленицу эта были кулачки. Как на-

чинацца маслиница, так всю маслиницу и ходют. Да. Три дня маслиница-та была, толька пятницу, субботу, васкрисенья. Вот я помню» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-15Ульян., № 12]. «Вот эта драка-та у нас, маслиница. Вот ана, бывалыча, страшна! Ана три дни быват. С чытвирьга начинацца в васкрисенья канчают. Да маслиницы каждый день. Посли — всё. Бывалычы, ба-а! Глидишь! Там уж народу-та гибиль! “Прям я пайду”. Все ух! Каждый за сваво. Крик-та! Мамыньки! Все бигом бжим: “Ты ни лазий, ты ни хади!” Ни пускают: “Ты ни хади, пьяный!” Ну канешна, чай, ни трезвый. Ну чай, маслиница, иё и назвали маслиницый. <...> И на Троицу, бывалыча. Да Троицы два васкрисенья сабирающа толька па васкрисеньям. А уж Троица приходит, тут уж три дни ходим кряду: васкрисенья, панидельник — Духав день, и, значыт, и вторник. Эт уж всё завиршацца да другога году. Всё канец, праздник прашёл, Троица, — да другога году» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 94]. В мордовском с. Хмелевка кулачные бои также были приурочены к Троице. «А в Хмелёвке луга. Там на Троицу сабирались тож. Там мардовска село у них. На Троицу там дируцца» [НВА, с. Княжуха; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. Гораздо реже встречается приуроченность кулачек к престольному празднику. «В асавном как-та на Михайлав день дрались. Пристольный праздник эта здесь у нас» [МВД, МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 1].

Протяженность кулачных боев могла быть разной. Иногда их начинали устраивать по воскресеньям сразу после Рождественского поста или после Крещения, и они достигали своей кульминации в масленичную неделю. «И ни три дни, а за ниделю выхадил, эт тут сабирались да маслиницы, па васкрисеньям» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 92]. Но чаще всего бои проводились в течение масленичной недели. «Да, у нас драка была на масленицу. И она всю неделю, всю неделю драка. Конец на Курмыш. Курмыш на Конца, вот и гоняют» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 117]. «Кулачки были. Я вот эта помню немножка. Ане дрались прям! Вот там, где пригорак, вон в той улице, да палавины улицы. Вакрут сила дируцца! У миня вот брат был с седымова года. Тагда вот ему грудь прям здорова [ушибли]... Всю ниделю дрались» [ЗМП, с. Засарье; Ф2000-22]. «Всю ниделю [дрались]. Вот сделают чо-нибудь и после абеда к вечеру и начинают» [УАИ, ВЕН, с. Барышская Слобода; ЧМП Ф2000-12]. В большинстве же случаев кулачки устраивались в последние дни масленицы (см.), которые часто назывались *коренной масленицей* или просто *масленицей*. Поэтому определение «коренные» могло закрепляться и за приуроченным к этим дням кулачным боем: «Эта уж “каренная драка”: в такее-та васкрисенья мала народа, а эта палны луга: и ребята, и девки — все» [НВА, с. Княжуха; ЧМП Ф2000-7]. «Эта значыт, маслиничная ниделя с середины начинают на гору хадить, там вот где клуб этат, — драцца. Знашь, как дрались мужики! Страх как дрались!» [КМН, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «У нас вот на масленицу раньше хадил — вот здесь у нас

вот мост, и вот мы туда хадили. Всю маслиницу пачти хадили. Ну, ни всю маслиницу, с чытьверга начинали. И вот, мужики дрались» [ВКП, с. Белый Ключ; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 5, 1991]. «У нас на кулаках толька была, “па любви” как-та тут эта. Маслиница, в аснавном маслиница. Вот пятницкай маслиницей вот тут! В маслиницу, в пятницу. Адин день, пятница. Да. А к вечару начинали гулять, выпивать, висилица» [БИП, ГВИ, с. М. Барышок; СИС Ф2006-27Ульян., № 14].

Парни из с. Б. Кандарать. 1930-е годы.
Личный архив З.А. Кондратьевой

Местом проведения кулачных боев могло быть как само пространство населенного пункта, особенно если при этом противостояли представители разных улиц и концов села, так и прилегающие к поселениям местности, которые считались их историческими границами, если в противоборстве участвовали жители соседних сел. В первом случае бой мог начинаться в центре села, на центральной площади или улице, где обычно располагались церковь и прилегающий к ней погост и где в праздники устраивалась ярмарка. «Эт была, как эта гаварят? Обычий. Дрались. Вот у нас, примерна, в Ждамирава, вот. Вот, где церква-та. Вот. Эта па церкву — эта старана, а та старана аттудыва» [ЧСИ, д. Кольцовка;

МИА Ф2000-25Ульян., № 13]. «Там, в центре, вот как сичас там, где раньше был клуб, щас сделали совет и правление. Все сходбишша там, там и базар» [УАИ, с. Барышская Слобода; ЧМП Ф2000-12]. «Три дня канец у нас на канец всё бывала: “Айдати сюда!” — на улицу хадили. У нас Бальная улица в Ключах была. Там эта Бутырки называицца, па-всякому называли, а эта у нас была длинная, вот па ей ездили, бывала, в Ульяновский там, куда, в Алатырь — эта Бальная улица была. Вот тут на этый улицы и кулачки были» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-15Ульян., № 13]. «Ой, драки! Вот два Заврага наших [=Малый и Большой Завраг] и аттоль “бальшедарожный” звали мужики. И вот ане на Широком праулки схадились, праулки вот, Широкий праулык, вот ане дрались тут. На кулаках, кулаками толька дрались. Против вот аттоля две улицы вот: эта Пачтовые Верхняя, а эта Нижняя. И вот ане мужики аттоль схадились на Широкий праулык и дрались кулаками. Ну, эта да нас ишо тут. Я нибальная была, я помню» [РАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 93].

Дальнейшие передвижения участников диктовались целью кулачного боя, а именно необходимостью вытеснить противника на его территорию. «Гоняют: туды угонют, до коиx осилют. Если я тебя сильнее, я тебя угоню дальше» [ВДС, с. Тияпино; ЧМП 2001-28]. «Знашь это, как дрались? Как у нас принято было в Саре? Та сторона вот Терешина, та сторона, а эта сторона — эта. И вот они сходились с этой стороной от той. С этой стороны полсела, так никто не зашшишался, там свояк или кто. А вот село на два разделено было — и дрались. У кого посильнее — туды погнали, потом пришли те, у тех посильнее, этих всех погнали. Ходили в Назарьевку и в Каратаевку [=улицы], потом опять в Назарьевку» [ЛЛФ, Сара; ММГ ФА УЛГПУ ф. 17, оп. 4, 2000].

Конечными точками, символизировавшими завершение сражения и победу одной из сторон, обычно служили природные объекты, которые являлись естественными рубежами между разными концами или улицами села: холмы, овраги, водные объекты (пруд, ручей, река). «На маслиницу, бывала, дрались. Да. Тут канец на канец, на низ. Да. И дагоняли, вот, да ключа. Аттоли йих и сюды вот даганяли. Вот у нас тут дарожка была, тут называли “ключ”. Там большой калодец. И вот щас тот канец пабарол — “на ключ пить” их пагонют. Деруцца, кто каво кулаками бьёт. А этат пятицца, а этат за нём бижит. Тот канец, палавина была нас тут, да. Вот ани щас их — хоп! Гонят. “Куды пагоним?” — “На ключ — пить!” У нас ведь тут радник и в тем канце радник есть, и в тем. И вот если этат канец угонит туды — наш канец пабарол» [БЕА, БВА, с. Полянки; ССА ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 5, 1981].

Часто местом завершения, а нередко и начала кулачного боя был мост. «Ну, сходяцца вот так вот на масленицу, уж эта обычно было: всю масленицу драка. “Давайте Конец [=название улицы] на Курмыша”. У нас Курмыш эсли — гонит до этово, до мосту: вот мост туды дальши» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 118]. «У нас вот тут мост был очынь большой вот здесь вота. Шли на мост, задирали, дрались. Вот нас две стараны: атуда и атсюда. И которые прогонют, посреди моста собираются, делят мост напополам» [ААМ, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16]. «Начиналася, собственна гаваря, с пацанов вот тут, на масту. Та старана и эта. Да, между этой вот — та старана и эта — речка пряткаит. Ну, тут был мост. Нашу-ту улицу вот иё завут Аблайка. А туды наверх — эта, значит, Верх. А на той-та старане вот сюды улица-та, на кладбище, вот иё прозвали “Мертваносовка”, мёртвых носят эта на кладбище. А туды есть — эта к Кадышivu, вроди, улица Кадышивская, а сюды вот, к гарам, Нова улица. Ну вот, та старана сяла и эта. Вот па мосту, вот здесь речка пряткаит, ну, в Суру. На масту, в аснавном» [МВД, МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 6]. «У нас вот тут мост был очень большой. Вот здесь вота... Шли на мост, задирали, дрались. Вот нас две стараны: аттуда и атсюда, с наша-та старана поменьши, а наша-та стараны всё-тки забивали тех мушшин-та. И да вечыра, да тимна дрались стяна на стину. Эх, и интиресна, да висяло! И маладэжь-та там-та, старики-ти там — все,

все, все. Приблизим, убирём скатину и апять, апять на мост. Ну уж, а тёмно уже — пайдём апять» [ААМ, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16]. «Маслиница — у нас сходилась всё сяло. Ни толька всё сяло, дажи вот где асфальт тут в старину магазин — драка, драка, драка. <...> Куда ане? Вот асилют, значыт, вот да мас-та, наэрна. Вот тут у нас был мостик, вот щас где авраг, тут щас всё зарасло. Больши ходу нет, всё, дагнали, канец. Больши никуды. А тама — да магазина дагнали, больши тожи всё. Значыт, ани расходюцца. Придел, да, да, да. А то эт диришь и диришь биз канца, и диришь. А вот ане, значыт, даганяют и всё. Вот бывалыча, ночь, тьмано, и всё ж таки там паласавня» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 80, 90]. «А у нашива двара кулачки-ти были. Ане там вот савинавы, давражны [=названия жителей разных концов села], ане друг на дружку. Катора периборит. Вот, значыт, адин раз эти вот савинавы давражных дагнали да бальшова моста» [ГАН, с. Валгуссы; ППС Ф2001-8].

Если в кулачном бою противостояли представители разных сел, то местом боя могли быть как границы между ними, в том числе и мост через разделяющую поселения реку, так и прилегающие к ним природные объекты (луг, гора), на которых проходили праздничные гулянья в большие праздники. «А в Хмелёвке луга. Там на Троицу сабирались тож. Там мардовска сило у них. На Троицу там дируцца» [НВА, с. Княжуха; ЧМП Ф2000-7]. «На маслинцу на масту засарски с сарскими встречались. “Кулачки” были какита. Там Засарье сяло, а у нас — Сара. Вот ане там, парни, мужики маладыя, на масту встречаюцца, и “кулачки” были» [МАФ, Сара; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 4, 2000]. «Кулачки были. Я вот эта помню немножка. Ане дрались прям. У меня вот брат был с сидьмова года. Вот там, где пригорак, вон в той улицы, да палавины улицы. Вакруг сила дируцца» [ЗМП, с. Засарье; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

В местностях с компактным проживанием разных этнических групп кулачные бои часто устраивались между их представителями. «А на Троицу сходились с мардвами. Троица, да, эт дяруцца с мардвами. И драка, и гулянья там с мардвами. Шевчына — на Хмилёвка. Вот у нас тут Хмилёвка. Да. Чай, на смирть убивали, вот как дрались. Три дни хадили. Значыт, Троица в васкрисеня начинацца, три дни ходим вот вечерым сходимси на луга. И Арапывка, и Цыпывка, Шишовка — эт все — и Ждамирыва, и Ялховка — все съезжались вот к нам на эти луга. Ой, сколь народу! Вот щас толька и вспаминать» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 84].

Главными участниками кулачек были взрослые женатые мужчины или парни, среди которых могли выделяться силачи и специалисты «кулачники», славившиеся во всей округе. «Я помню, драка-та была. Тут уж ни падхади. Толька мушины. Нам ищо гаварили: “Ни падхадити, а то могут ани ищо свалити!” Видь ане друг на дружку. Вот каво хто абидит» [МВП, ЛОГ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 40]. «Ну, большинство на кулачки-те робяты, чай. Робяты моладые» [УАИ, с. Барышская Слобода; ЧМП Ф2000-12].

Однако на разных этапах кулачного боя в нем могли принимать участие и другие половозрастные группы, в том числе дети, женщины и старики. Главной их ролью была роль болельщиков и зрителей. «Ну, как-та начинают видь рабят, начинают друг на дружку, канец на канец. Сабяруцца там скока: па пятку ли па дысятку — канец на канец выходют. Вот. Хто умеет эта больна драцца, а хто эта толька паглідеть. И рабят там, и мужики придут, да и женщины придут — толька паглідеть. Народу пално сайдёт! Идёшь дамой: “Где были да сех пор?” — “Да чать, мама, знашь, сколько народу-ту была на кулачках-та? Народу была многа!”» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-15Ульян., № 13]. «А мы, бывала, старики, рибятишки-та — мы ищо были нибальшии, бывала: “Айдати, айдати на Широкий прулак! Драка нынчи будит!” [А старики] абсуждали толька так, суд вроди был какой: хто пабидил?» [РАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 93].

Представители старшего поколения ввязывались в кулачный бой в основном «на подмогу», то есть если их партия начинала уступать противнику, либо в азарте, увлекшись захватывающим зрелищем. «Мужики стоят глядят: ага, эсли концовских погнали, значит, концовский выбегают на помощь. Эсли Курмыш отстаёт, значит, выбегают старики на Курмыш, защищать штобы. Как война! <...> Старики выбегали. Дрались старики. Драка была сильна. А народу! Ой, смотрют как!» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 118].

Особая роль отводилась в кулачках местным силачам, специалистам-«кулачникам», составлявшим гордость той территориальной группы или поселения, чью честь они обычно защищали. «У нас всё рассказывали там атец наш, мой атец: “Мастяк идёт! Глидिति, щас начнёт!” Как ударит, так рубашка разлятацца. Па спине, так-та уж ни били, мол, штоб убить чилавека. Как ударит, гаварят, па спине кулаком, и рубашка разлятацца на спине» [МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 93]. К таким людям относились с особым уважением, а иногда и со страхом. «Вот, были, какеи были байцы-та! Вот на задах у нас счас, вот на этих Пасёлках был какой баец старик-та. Лошидь сваливал с этива, с ног! Вот яво и звали Батинька Асорин, был. Вот самый был сильный на силе мужик. Вот. И яво все баялись: “Да, Батинька, — гаварят, — пришёл, давайте все тиха, смирна. Батинька всех прибирёт к месту”. Я вот што-та эта вот ни помню, он участвовал ли нет ли, а уж силач был, первый силач. Он всё-таки уж [старше нас], он атцову атцу [ровесник]. Вот ани были равесники. Ну толька вот этыт разговор-та мы слыхали: “Вот Батинька был Асорин, Батинька Асорин...”» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 87].

Участие детей в большинстве случаев сводилось к развязыванию кулачного боя. «Сначала небольшие замучают [=задирают], а потом мужики. Ну, вот пацанов: “Ну, давайте, замучайте!” Чё, надо драться, время-то уходит. Этих маленьких начинают жать — побольше наскакивают. И мужики начинают» [НВА, с. Княжуха; ЧМП Ф2000-7]. «Кулачки — это, было, дня два, три ли были кулачки. Сначала рибятишки тут бегают, дерутся, а потом

взрослы. Ну. Это только шапки летели, морды разбиты» [ЛЛФ, с. Сара; ММГ Ф2000-24]. «Вот станут малинькии, а патом дела дахадила да бальших, да мужиков. Да. В аснавном как-та на Михайлав день. Пристольный праздник эта здесь у нас. Вот пацаны между собой, а патом: “А!” — эти в защиту, взрослые-ти. И сами давай, падыруцца. Эта как всё гаварят, “па любви”. Лижачива ни бьют. И адин на адин. Эта вроде таво “па любви”» [МВД, МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 1-6].

Задирающихся подбадривали зрители с обеих сторон. «Кулачки были. Ну, сейчас там вот маленьки, это ребятёшки-то. Соберутся, бывало, эдак днём: “Айда пошёл, айда пошёл!” Это замучают. Ну, чтобы подходили. А потом придут этаки вот варлаганы. Дерутся, ща не знай как! А у нашего двора кулачки-ти были. Они там вот Савиновы, Довражны, они друг на дружку. Которой переборит. Вот, значит, один раз эти вот Савиновы Довражных догнали до большого моста. Шутками, шутками, а тут разозлятся, да начнут всерьёз бить-та» [ГАН, с. Валгуссы; ППС Ф2001-8]. «На масленичной неделе — кулачки. Почти всю неделю. Тут собиралось народу! Та часть деревни — на ту часть. После обеда соберутся. Все были, которые крепки. Придут, тут соберутся и начинают: “Алё-алё!” — “Давай, давай!”» [ВДС, с. Тяпино; ЧМП 2001-28].

Другой способ зачина — драка один на один *по любви*, то есть по взаимному желанию и согласию. «Да вот сходяцца, как сашлись — ну, маненька пад этим делым, канешна, ни трезвы — и начинают. Спирвой, хто “па любви” начнёт. Там вражда ли, можит, с кем у каво какая или што ли. А патом уж и пайдёт! Тут уж начинают прилипацца этак за этава, этак за этава, да. Ой, сколь у нас была маладёжи-ти! Сколь пагибла» [КВН, КАН, с. Шеёщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 86]. «Кулачки были. Стена на стену. И “полюбовье” ходили. Как на дуэли: кому досталось первым [начинать], ударил раз — нешиб, значит, тот бьёт. А потом уж начинают общую» [РВИ, с. Засарье; СЕВ Ф2000-32]. «На кулачки всегда убивали. А как жи! Дажи пагибали. Вот у нас, например. Эт называлась “кулачна вайна”, стена на стину. Долга прадалжалась, эт ни сирьёзна, ну разгаралась да сирьёзна. Спирьва адин на адин, а патом... “Палюбовье” выдут, а патом уж... Да, “полюбовье”, сделаш галубова, ну как, синяков наставишь. Тагда палку ни брали в руки, ножик ни брали, кроме кулака. А потом уж каждый сваю защищать пайдёт. Чувствуит там» [ШЗЕ, с. Барышская Слобода; ПЮА Ф2000-23].

Иногда участники «полюбовно» договаривались «на спор», что проигравшие заплатят победителям какой-либо выкуп, например выставят выпивку и угощение. «Дрались, бывало, село на село, улица на улицу. Это давно было. Заводили сначала такие — годов четырнадцать-пятнадцать. А там — взрослые, мужчины. Они, конечно, не одне. Вот. Чья возьмёт: “На бутылку давай спорить?” — “Давай”. Чья возьмёт. С той стороны — пять, и с этой стороны — пять. Вот оне начинают. А потом прибавляются — вот десять. Вот добавляют, добавляют и до взрослых доходят. И вот взрослые

начнут на пять, и вот уже село на село. Вот Засарье село — собираются и погонят. Вот этот мост, за мост погонят. Потом сюда, наши на площадь опять идут — это интересно!» [ЛЛФ, Сара; ММГ ФА УлГПУ ф. 17, оп. 4, 2000].

Главной особенностью коллективного кулачного боя было выстраивание *стенки*, то есть шеренги кулачников, в центре которой обычно стояли самые сильные и цепкие бойцы — *главари*. «Вот всё сказывала ищо бабушка была старая, я ищо маненькая была: “Расхадитись, расхадитись! Мастяк идёт! Мастяк идёт!” Он здравущий был атец мой. Мастяк, он был на этом главарём» [МВП, АОГ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 40]. Участие в сражении *стенок* с обеих сторон вызвало к жизни устойчивое выражение «драться стенка на стенку» (*драться стена на стену* или *стена на стену*). «Сперва мы зачинали, маленкие. Вот мы, пацаны, сначала, затем — мужики. Тут законы какие были? Лёжего не бить. Вот та Назаревка, вот та улица и другая — и вот на масленицу выдут, по-чесно-му, и “стена на стену”. Вот и посильнее — и валяют» [РВИ, с. Засарье; СЕВ Ф2000-32]. «Вот в Хмелёвке-то Троицу справляли. Два села, значит: Шеевчено и Хмелёвка. Они там сходились. И помоложе ребятишки: “стена на стену”, говорили так, дрались. Повзрослее, есчѐ старше, и без обиды безо всяки, всё лицо разобьют, и никто ни на кого не обижался. И именно вот в луга ходили. Хмелёвка и Шеевчено на горе, и именно в лугах, между этих сел. Ну и чѐ? Весь день гуляют. [А девчонки] и пляшут, и всё. Ну, кто смотрит, тот ничо. И никакой обиды нет» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000].

Цель кулачного боя — посрамление соперника. Противник мог одержать не только физическую, но и символическую победу. Одним из позорных промахов для бойца было потерять шапку и остаться «просто-волосым». Поэтому противники стремились сбить друг с друга шапки, а бегущая следом ребятня поднимала их и подбрасывала вверх. «Дрались, дрались, крепко дрались! Толька ребятишки фуражки подымают, кверху кидают, у ково слетит, што: вот твоя фуражка. Вот он дерѐцца, у нево упала фуражка-та, а мальчишки подымают: значит, чья фуражка? Он берѐт. Да» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 118]. Иногда шапку намеренно перебрасывали из рук в руки, превращая это в своеобразную игру с элементом издевки над неудачником. «[Шапки] брасали, брасали, да. Падынут, апять ни в руки атдают, да апять вот так бросют. Апять туда в этыт в народ.

Стойка кулачного бойца. С. Ждамирово.
2007 г. Фото К. Туркина

Ну, кагда найдёт? Каторыи найдут шапку-ту, а каторыи ни найдут. А в руки никагда ни дадут. Вот эдак вот. “Вот, — гаварят, — шапка валяцца, нада апяць туда иё бросить!” [А хозяин за шапкой бегаёт]. А как жи? Ему, чать, он харошу наденит шапку-ту, жалка видь. И раньши всё-таки в харошим хадили. А с няво шапка-та слитела, в руки-ти ни дадут, возьмут да апяць туда в эту, в народ-та бросют. Ну каму как: как попадёт, в руки атдадут» [ТМИ, с. Белый Ключ; СИС Ф2000-15Ульян., № 13].

В большинстве случаев соблюдались общепринятые правила ведения боя: запрещалось бить упавшего («лежачего не бьют») — через него перепрыгивали или перешагивали, нельзя было использовать холодное оружие (касетты, кистени, свинцовые закладки, ножи) или какие-либо подручные средства. «Дерись только што на кулаки. Били куды угодно. Куды попадешь. Раз ты дерёсси, куды попадешь. А эсли он упал, ево не трог. Через нево уж уходят, он упал. Только што кулаки. А счас, мил, упади — убьют!» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 118]. «У нас такова не была, штобы там в пирчатках свинчатки, нет! Голыми [руками]. Божи избавь пирчатку надеть! Эта выйти из стяны. Надень-ка пирчатку: “Выдь из стяны, да и всё! Ты дярись вот [=показывает кулак]. Есть кулак, — гаварят, — и диришь”. А то: “Литва давай!” “Литва”, “сухарь” — из свинца. Ну, свинчатка. В Присланихи вон аднаво у нас до смерти “сухарём”. Да. За эта, Божи избавь! Как только заметют, кто эта в пирчатки или в чем ли: “Скинь пирчатку!” Ни скинишь: “Ухади, ухади из стяны вон! — свае, свае, свае [прогоняют]. — Ухади, штобы этава не была!”» [БИП, ГВИ, с. М. Барышок; СИС Ф2006-27Ульян., № 16]. «Ну, конечно, не лежачего, и ни колями, ни палками какими, только што рукопашно, чтоб не обижали. Лежачего не били, никакой привычки не имели» [ФВВ, с. Барышская Слобода; ММГ ФА УлГПУ, ф. 17, оп. 4, 2000]. «И вот дрались, вот эта, значыт, в руках штоб ничоо не была. Вот тут кулак есть, а в кулак, шиб ничо ни брать. Нельзя. Пирчатки — пожалуйста, только жилезку ни нада. В стине дерись, штобы в тебя ничо не была, а то там уговор сразу. Там дагаваривались, штоб в руках ничо не была. А “по любви” уходят, значыт, эт двоих, эт их праверяют. А то, мож, у нево што в руках есть? Кистень или што. Или рукаятка вот» [ЧСИ, с. Кольцовка; МИА Ф2000-25Ульян., № 13].

Нарушителей этого неписаного кодекса ждало суровое наказание, которое немедленно приводили в исполнение представители обеих сторон. «А кто со стороны [чужак ввязался в бой], если зашёл со стороны и сразу стукнул мужика, его — туда — и метуха [=битьё] ему с обеих сторон. Да, кровящи было много на улице!» [РВИ, с. Засарье; СЕВ Ф2000-32]. «Это — кулачки, кулаками только. Не дай Бог взять чего в руки! Заметят — так тебе надают!.. А если ты убёг из стены, тебя уж не тронут. Все разбегутся — за гармошки и гуляют» [НВА, с. Княжуха; ЧМП Ф2000-7].

Опытные кулачные бойцы применяли различные средства и уловки в рамках правил, чтобы нанести наибольший ущерб противнику и защититься от нападения. Например, для защиты от ударов могли использовать поднятый во-

ротник традиционной одежды — чапана. «У меня отец: “А, кулачки, надо идти!” Он чапан надевал — воротник большой у него, у этого чапана. Бывало, в лес ездили за дровами в нем. И вот, значит, это, вот этим чапаном, чтоб по лицу не били. Ударют — вот тут воротник. Вот как» [ГАН, с. Валгуссы; ППС Ф2001-8].

В некоторых селах правила кулачного боя соблюдались слабо, и он больше походил на обыкновенную драку без правил. «С середины начинают на гору ходить, там вот, где клуб этот — драться. Знашь, как дрались мужики? Страх, как дрались! Один был мужик, ему запретили драться: как ударит, так чуть не насмерть» [КМН, с. Барышская Слобода; СЕВ Ф2000-25]. «А яво што не ударят? У нас разок, нашива вот лична брата изувечили, две недели лижал на подлажки, ни слазил. И пинками, и всем. Вот хто-та падаспел, уж яво атташчыли, а то б убили. Вота. И никакова не была права, штоб каму-та пажалывацца. Штобы: “Эта, нильзя, — мол. — Ну, схадицца, вы схадитесь, ну так бить нильзя!” Да ищы избили, да пришли: “Давайти, — гаварит, — он на них рубаху *изарвал*”. Я гаварю: “А у нас савсем лижит вон на подлажки. Вот всё у няво вот так вот заплыла”. Мы яво в речку вот стаскали, бывалыча, аттоль, вот тут где эта была маслиница, где дрались, тут у нас правления [колхоза] была, вот ат этыва правления-та мы яво там вон прям к масту, в речку. Абмыли яво, у няво всё здесь запяклось. Мы яво абмыли, приташчыли дамой... Да, тожи вот напали, эта вот паадиначки. Бывалыча, вот стяната на стяну глidiшь — ух! Упал, а тут ни разбирают, упал ли. Тут валяют, толька! Во как драка-та была! Батюшки, страх! Сильна дрались, сильна дрались» [КВН, КАН, с. Шеевшино; СИС Ф2000-12Ульян., № 89].

Нарушители правил могли использовать холодное оружие и различные приспособления для усиления удара. «Кистень — эта, значит, ну, гирька. И она кругла, и надевают — резинка. И она в рукаве. Иё ни заметна в пирчатки-ти. Она бирёт, и вот он-то иё даст, и апять у ниё в руках, ана ж у ниё в руках ризинка-т. Даст — апять ана у ниё в руках. Наказать это, кто налетает» [ЧСИ, с. Кольцовка; МИА Ф2000-25Ульян., № 13]. «Какая “литва” будит ей? А то “литва” давай. “Литва”, “сухарь” — из свинца. Ну, свинчатка. “Сухарь” — эта все чытыри надяваюцца [на пальцы] и “сухарём” валяют» [БИП, ГВИ, с. М. Барышок; СИС Ф2006-27Ульян., № 17].

Кулачный бой мог продолжаться не только в течение всего светового дня, но и в сумерках, и требовал от участников большой выносливости и силы. Обычно бой в течение дня многократно прерываться, чтобы дать участникам передышку, а затем возобновлялся с новой силой. «Кулачки на масленицу. Замучали [=начинали] маленькие, потом налетают большие. С нашей улицы, с той, с другой. <...> Вот хорошо, если стена дружно выступат, кто, значит, послабее — отступат. Вот от того конца гонят — до того конца. Вот до магазина догонют, и там расходились. Всё. Потом садятся. Перекурили — давай по новой. И снова хлещутся. Как в бане веником. И никто друг на друга не обижался. На маслену неделю — каждый день» [ЛЛФ, Сара; ММГ ФА УЛГПУ ф. 17, оп. 4, 2000].

Важным элементом кулачного боя было заключительное примирение сторон в ходе завершавшего праздничное гулянье застолья, что подчеркивало ритуально-обрядовый характер сражения. «И ни сирдились друг на дружку никагда так, штобы эта асирчали: “Вот ты миня пабидил, ты миня пабидил”. Этава не была. Падрались — падрались, всё. Сходяюцца, гуляли, маслиницу справляют. У каво сколько есть чаво, и начинали гулять маслиницу» [БИП, ГВИ, с. М. Барышок; СИС Ф2006-27Ульян., № 19].

Помимо коллективного кулачного боя, требовавшего слаженного группового взаимодействия и чувства взаимопомощи, в Присурье существовала практика индивидуальных кулачных боев (*любачка, любака, драться полюбовье, по любви драться*), устраивавшихся не только при начале кулачек, но и в их ходе. Любой зритель мог окликнуть участника кулачного боя и предложить ему сразиться *на любачка* один на один, и как правило, не получал отказа. «Хто спрашиват: “Давай пайдём па любви, в любочка”. Ну, из жэлаюшших. Са стараны вить глядят пално. И дируцца там дваццать чылавек, а сто глядят. Вот. <...> Вот по церкву — эта сторона, это дрались, а та старана оттудова. Вот с теда. А “любачка” — это особа. Ну, хошь бы с тобой подрацца. Вот эта тоже есть. “Любачка”, да. По любви подрацца всё...» [ЧСИ, с. Кольцовка; МИА Ф2000-25Ульян., № 13]. Вот по церкву — эта сторона, это дрались, а та старана оттудова. Вот с теда. А “любачка” — это особа. Ну, хошь бы с тобой подрацца. Вот эта тоже есть. “Любачка”, да. По любви подрацца всё «Дрались и “па любви”. Вот ане прям кричат: “Давай па любви каво!” Вот яму падбярут напарника. Вот ане падяруща па любви, што-та ни так, за этава хто-нибудь заступница, за этава тожи заступница — и пайдут! Падрались, всё, хватит. Руку друг дружки пажали и всё, разашлись» [ХВА, с. Б. Кандарат; СИС Ф2006-05Ульян., № 88].

Иногда индивидуальные поединки устраивались в перерывах между коллективными, когда кулачники, устав, усаживались передохнуть и покурить. «Выходили па адиначки. Выходют пад этим делым: “Хто па любви жалат?” Вот давай. Выйдут тама, найдут: “Давай выходи!” Да. “Выходи, я иду!” И вот схватываюцца, начинают. Ну, канешна, там все пад этим делым. Вот эта ане па адиначки выходют адин на адин, и тут уж у них ниhto ни вмишача. Ну, па адиначки, а потом апять эдак тут уж пайдут, хто на каво» [КВН, КАН, с. Шеевичино; СИС Ф2000-12Ульян., № 91].

Иногда такие поединки предворяли кулачки и затевались накануне «коренной масленицы» и являлись своеобразной разминкой или «пробой сил». «Дрались не только село на село. Накануне, например, собирамся случайно — “полюбовье”: ты на меня пойдёшь, или я на тибя. Я смотрю: я этого не слажу, а вот того. Начинаю того спрашивать: “Пойдёшь на меня?”. — “Пойду”. И уж там пинками или чем упаси Боже тебе ударить, тебе самому хуже. Встаёшь: “Ну, как будешь ещё?” Тот говорит: “Буду”. Опять начинам. Ну, потом кто — я, например, или вы скажете: “Хватит!” Всё, расходимся опять. Никакая там обида или что. И фонарь иной раз поставит» [НВА, с. Княжуха; ЧМП Ф2000-7].

Участие женщин в кулачках регламентировалось традиционным этикетом, согласно которому «это не бабское дело». Хотя нормы поведения допускали, чтобы жена или родственница вступались за пострадавшего в бою участника, но обычно это не встречало понимания даже у тех, кого пытались защитить. «Бывала, бывала. Вот к клубу-та бегали мы эдакии-те. И вот Митян Марозав был и ани дрались с Васяней Ильиным. Вот ане разадрались, дяруща, а Катя Дунина ана вот (я ни знаю, ана как к Васяни?), толька ана вот: “Васяня, Васяня, Васяня”, — и вроди в эту драку тут лезит. И яво Васяню-ту придиржала. Придиржала ана яво, а этыт яво Митян-та хлабыстнул раза два, пака ана тут путалась пад нагами. Ну и он аташол жи этыт Митян, а он апомнился (этыт аташол у яво драчун или как саперник), он развёртывацца — как ей па губам даст: “Што ты тут путыицца!” Васяня её, эту Катиру-ту, больна уж иё па губам. И ана, сирдешна, заплакала — и к клубу. К клубу, знашит, к клубу тут, к свету (в клубу жи были тут лампы, всё). И у ней губы пухнут, и пухнут, и сделались вот эдакии. Вот, разбил ей губы-ти. Вот, ни ввязывайся тут. Эта я за всю жизнь видал» [ХВА, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-05Ульян., № 90].

Иногда женщины, как и дети, могли «зачинать» драку, чтобы «раздраконить», «разогреть» мужчин. В этом случае кулачки имели шутовской, пародийный характер и их целью было насмешить зрителей. «А, Бальшачыха-та? Бабы-ти тагда разадрались на маслинице. Ой, да как! А как жи! Как мужики, а ни то што вот взялись за волосы, кулаками голыми. Да. Штобы мужиков раздраконить. Адна другую свалила да гаварит: “Щас абассу! Щас тибя, — гаварит, — абассу!” Сначала с вот эдакех [=маленьких] начали, патом бабы, а патом уж и мужики пашли. В азарт вхадил. Вот адна-та вашла в азарт, другую свалила, кричит: “Щас абассу! Щас, — гаварит, — абмачу!” [БИП, ГВИ, с. М. Барышок; СИС Ф2006-27Ульян., № 17].

Впрочем, встречаются свидетельства и о профессиональных женщинах-кулачницах, которые сражались наравне с мужчинами и обычно побеждали их. «Вот, эт я слыхала, наверна, Дёрина, катора в Арапывки шшас. Вот, гаварят, ана-т дралась» [ЕАЯ, ЕАН, с. Княжуха; ЧМП ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 17, 2000]. «У нас вот были две женшщины, очынь бальшии, вот ани тожи дрались. Ну, пымагали мушщинам, здаровыи жи женшщины» [ААМ, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16].

Несмотря на то что большинство таких свидетельств приводится в виде меморатов, многие из них по сути очень близки к легендам о женщинах-богатырях. «Эта была, как эта говорят, обичий. Дрались. Вот у нас, примерна, в Ждамерава вот. Вот где церкова-та. Вот по церкву, эта сторона, это дрались, а та старана отгудова. Вот с теда. А “любачка́” — это особа. Ну, хошь бы с тобой падрацца. Вот эта тоже есть. “Любачка́”, да. Па любви падрацца, всё. Эта ладна, “па любви”-ти. Я училси шить. Пять лет я училса, мастер я исправский, вобшем, пять лет все-таки училси. Астрадамавку Вы ни знати? Вот как раз там мы шили с зятем. В Козлавки. А мы там — кулугуры,

в воскресенье шить не давали. В субботу в бани намылся и знай... И мы в Астрадамавку на базар. Лошадь на квартири берём и поехали смотреть: хто дёруцца, хто на рысках ездют, хто на машинах. Хто на чём видь, хто на чём. И вот как раз мы идём на базар, и вот такая вот девачка вот идёт с ними. Ина и ёго дочь, ина й её, я ни знаю, вобшом, оне идут. И вот, значыт, она говорит. Она так — он среднёва роста, она уж повыше ёво. Бывала, видь шутки всё были — до палу. Ана ёму говорит: “Саш, — а мы идём сзади трое, — разреши!” Говорю: “Ты што? Робёнка как?” По груди ударит так, шо грудь-та всё уж. Он раз звереет. Кулак-то он кулак. “Любашок”-то он и спасский кулак-та. Она говорит: “Я ёо убью, если... Мы договоримся. Уговора жи дороже денег, — говорит. — Я иду!” А он смеёцца, мол: “Женьшина! Што, — мол, — ты мне сделаешь!” А я ище когда ни ниё поглядел и сразу почуял: тут мускулы-ти! Руки-ти вот ниже колен! Да. Ни подпустит к себе близко-та. Он, значыт, всё. “Уже, — говорит, — я договорюсь!” — и всё. Ну вот всё. Мы стоим. Я говорю: “Парень, встань эта!..” Мы стали, стоим, ожидаемся. “Вот будем драцца, по груди не бей! Если ты меня по груди ударишь, я теа сразу убью!” Я уж чёт-т!.. Ты бы: “Хрената такая — баба, а убьёшь меня!” И всё, ничёо ей не сказал, што: “Буду бить!” — или: “Не буду!” И вот он ей, знашь, вот дал — и враз дал и по груди. Она ёму как дала по этом месте [=по шее] — голова-то и отлетела. Вот ёты я видел сваими глазами. Эт вот женьшина. Он говорит: “Теперь уж у ней уж ни будит титька-та, раз ударил!” Он тоже видь, раз кулачка имеит, то уж ёты кулак-ты исправкай! Вот. И всё. Ана ёму башку снёсла сразу. И сразу пальто надёват — бывало, ведь, не судили за эта. Не-ет! “По-любви” деруцца, в селе деруцца, убьют и... Это так так [=без уговора] убивают — судили. А эта “любовь” шшитаецца. Да, да, да! “Любачка”. Хошь драцца — пожалуста! Эта многи [так дрались] всё, многи! Вот. <...> [Женщина] русска, русска! И она ни из этово села, а проста откуда не знаю. На ярмарку [приехала] — ну, там не в воскресенье, а в субботу базар был. Во-от. [И] он ни кулугур же! Проста так. Откуда-та тоже приехал, чёрт ёо знает откуда. Ни из этово села тоже. Ну и “любачка” подрацца вить разве мала [желающих]. <...> Он спросил, “по любви” драцца-та. Он, раз когда стена идёт, он, значыт, проходит тут у дороги. Хто спрашиват: “Давай, пойдёмти по любви, в любачка!” Из желающих. Са стороны-то вить глядят полно. Дируцца видь часть, а участвующих полно. Деруцца там двадцать человек, а сто глядят. Во-от. А оне просто так шли. Идут — и с ними пацан, и их пацан-та. А-а или ёво, или ёво родня — вот тот, хто с ними пошол. И вот она дальши ни идёт — “в любачка”: “Саша, разреши вот!” Я говорю: “Парень, погоди!” — и мы остановились. <...> “Да ты што, с ума сошла? Он, — говорит, те даст, и робёнок-т пропадёт”. — “Ды, я, — говорит, — договорюсь, вот. Убью — сразу башку снесу”. Хвать — и правда, снесла. Вот как быват» [ЧСИ, д. Кольцовка; МИА Ф2000-25Ульян., № 13].

Рассказы о кулачных боях, основанные на личных впечатлениях очевидцев или на воспоминаниях старожилов, всегда экспрессивны, эмоционально окрашены и нередко связаны с важными эпизодами личной жизни

рассказчиков. «У няво атец сильный был. Он дрался вот с маим дядяй. Ну вот (и у нас я ни знай кто гаварили), вот а послити, *гаварит*, вот Симён-та нескалька время в бани парился. Значит, он яму харашо [даа]. А атец высокой у няво был, здаровай. Ну вот, таму папала» [МВД, МНИ, с. Котяково; СИС Ф2004-05Ульян., № 6]; «Там как получилось — мордовско село Хмелёвка затесалось в Ульяновской области. А там вокруг все русские села. И там луга есть между Шевчино [=с. Шеевщино], это называется русское село, а чуть пониже луга — метров восемьсот. И вот — русские и мордва. Ну, там уж была драка без обид, но драка серьезная, не только шутки. Ну, уж мужики сошлись, посмотрят — все драчуны сошлись? Посмотрят — все: “Все пора, замучай!” И вот мы, мальчишки маленькие, начинаем. Я — мордвин. Вот начинали мордва на русских. Там обижают русских или мордва там, другой встает повыше уже в этот ряд, “стена на стену” называцца. Маленькие. Уж потом, как пошли взрослые, все маленькие — в сторону, идите, деритесь, но в сторонку, но в большую кучу не лезь. Там уж пошли дяденьки. Ну и все, и понеслось! Када все сходятся, все русские, мордва, вместе курят, встают, опять по новой: “Замучай!” — ну, вот: “Начинай!” Опять пацаны начинают. Все — пошло, пошло! И много раз, кто кого. Вот надоело — дерутся молодежь. Ну вот давай я, например, вставай. Давай мне любого. Вот мне показывают: “Вот с этим будешь?” — “Буду”. И начинают один на один, а вокруг — стоят. А девчонки пляшут “Подгорну”, мордовки, русские вместе. И не обращают внимания на нас, а тут любители все — мужики, женщины смотрят: здорово дерутся, в кровь разбивают, рубашки разрывают вдребезги!» [ФАФ, с. Барышская Слобода; ММГ Ф2000-22].

Хотя ритуально-обрядовое значение кулачных боев уже давно утрачено, в воспоминаниях очевидцев оно еще присутствует. В большинстве случаев проведение кулачек мотивируется необходимостью повлиять на будущий урожай. «Дрались “стяна на стину”. Эт свае, свае. Григарова, значит, вот Мидяны [=названия улиц]. А мы: Лука, вот Лукаянавка, вот эт Сербия, Пасёлки, Рысевка — эта другая старана. И вот ане, бывала, сходяцца. Ой! Ой! Кто каво пабеждат. Вот, бывала, гаварят: “Ну, вот хто, значит, драка сильна была — урожай хараший будит”. Вот эта, я всё эта вот...» [КВН, КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-12Ульян., № 83]. «Кулачки канчались на маслинцу. С нашей улицы, с той, с другой. Замучáli маленькие, патом налетают бальшея. Да видь как дрались! С синяками хадили. Старики [говорили]: “Если харашо пахлыщуца — год урожайный”. Такая примета была» [ЛЛФ, Сара; ММГ ФА УЛГПУ ф. 17, оп. 4, 2000]. «Ну, опять: “Давайте, а то урожай летом не будет”, — это говорят старики, если плохая драка» [НВА, с. Княжуха; ЧМП Ф2000-7]. В с. Потьма считали, «если Верх [=конец села на горе] победил, значит, урожайный год будет» [ГЕФ, с. Потьма; МИА Ф2005-02Ульян., № 54].

И.А. Морозов

КУЛЮЧКИ

Игра в прятки была повсеместно распространена в Ульяновском Присурье. Наряду с общеизвестным названием *в прятки* (с. Гулюшево, Котяково, Сара, Проломиха, Сухой Карсун, Чеботаевка, Княжуха, Палатово, Новосурск, Вальдиватское, Лебедевка, Аркаево, Б. Кувай, Лава, пос. Сурское), существовали локальные наименования этой игры: *в прятанки* (с. Чумакино), *в прятышки* (с. Сара, Елховка), *в скралу*, *в скралки* (с. Б. Кандарать, Вальдиватское, Потьма), *скрадышками* (д. Ростислаевка), *в кулючки* (с. Аксаур, Кирзять, Шеевщино, Проломиха), *в кулюкучки* (с. Барышская Слобода), *кулаём* (с. Б. Кандарать (Стрелецкое), д. Ростислаевка), *куликдаём*, *в калюкай*, *в кулюкай* (с. Русские Горенки), *в клёкушки* (с. Ждамирово), *в застукану* (с. Новосурск), *в застук* (с. Кадышево, Студенец), *в палочку-выручалочку* (с. Сухой Карсун), *палочки-стукалочки* (с. Сара), *в кол* (с. Б. Кандарать, М. Кандарать).

Ряд черт сближает игру в прятки со жмурками (см.). Так, в некоторых местах *кулючками* могли называть обе эти игры. В с. Новосурск в начале игры в прятки произносили приговор, который был таким же, как и в игре в жмурки. «Вот спрячишься, ищут. У нас эта называлась “застукана”. <...> [Когда первого застукали] все вылазют. Да, все выходят. Ана будит вадить, апять всё. Привидёшь иё к ватам и апять эдак скажишь: “Ванька, Ванька”... Ана вадит, а ты спрячисся» [МАО, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 114].

Игра была очень популярна, часто она была главным летним развлечением детей и подростков. «А больши всех вот мы играли, у нас самая любимая была игра “застукана”. Вот эта самая любимая была» [ЗАО, САО, с. Новосурск; СИС Ф2002-19Ульян., № 80]. «Ну вот, сайдёмся эти ребячёшки, чаво? Бывала, у нас никакой этой не была игры, жили плохо, не была ничаво, а играть ахота. Ну вот, и эта: “Давайти в застук играть!”» [САО, с. Кадышево; СИС Ф2003-10Ульян., № 65].

Реже в нее играли зимой, и только в тех случаях, когда для этого складывались подходящие условия. «“Скрадышками” играли: вот вдоль дворов зимой Виликим пастом, вот зимой-та многа снегу, а Виликим пастом [меньше]. Вдоль дворыв прятались. Тагда канапли были вот так, канапли-та вот ставили, вот их вясной мяли, а ане зиму-то стояли вдоль дворыв. К стенам, ка двору привалины, жирдяи прибиты. Вот прятались бегаля вот вдоль дворыв па снегу» [БПА, д. Ростислаевка; СИС Ф2004-33Ульян., № 79].

Игра бытовала преимущественно среди детей и подростков, как девочек, так и мальчиков. Это была одна из игр, где гендерные и возрастные отличия не играли особой роли. «Ну, вот уж тринадцать, чатырнадцать гадов, а мы ищо играли, и “в застук” аб эту пору жи играли. Выйдим на улицу, чаво? Народу пално, рабятишки, дивчонки: “Давайти в застук!”» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 70].

Нередко взрослая молодежь также принимала участие в игре вместе с младшими, причем у них был свой интерес: игра давала возможность па-

рочке уединиться, не вызывая нареканий со стороны взрослых. «И “в прятки” играли, прятались, и всё, искали. [Взрослые парни и девушки] тоже играли, тоже. Оне хитрые, эта девушка спрячицца вмести там [с парнем], поцалуицца там и всё такая. Тоже [они] по-честному [вадили]. По-честному, нашол, всё, иди вадь. Манинький ты, большой — иди вадь, если хочишь играть. И тоже, до тёмнова играли! Уж никово ничево не видать, всё равно играли» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-01Ульян., № 57].

Перед игрой тем или иным способом определяли водящего (см. *Конить-ся*). Наиболее часто использовали считалки или перехватывались на палке. В с. Шеевщино первого водящего выбирал один из игроков, которому завязывали глаза, как при игре в жмурки (см.). «Вот первый-та [раз], наверна, глаза, што ли завязывали. Как каму вадить-та? Вот этыва кагда выбирали, глаза завязывали, да. Завязывали глаза платком. Вот каво пумát [=поймает], будит тот вадить первый» [КАН, КВН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 22].

Игрок, которому досталось водить (*кулякать* — с. Аксаур, *клёкать* — с. Ждамирово), закрыв глаза, отворачивался к стене дома, сарая или прислонялся к дереву, а в это время остальные разбегались по разным укромным местам. Постояв определенное время, водящий подавал знак, что идет искать. Первый (или иногда последний) найденный игрок водил в следующий раз. Но если игрок раньше водящего успевал добежать до места, где начинали играть, и *застукается* или *выручиться*, то водил прежний. «Застукивались», то есть стучали по этому месту, обычно рукой, а иногда и палкой (*палочкой-стукалочкой*).

Эта общая схема имела в разных местах довольно много своеобразных черт. Например, время, за которое игроки должны были спрятаться, отмеряли по-разному. Обычно водящий произносил небольшой приговор, после которого мог открыть глаза и идти искать. «“В прятки” играли. Ане разбегаяцца там, а тибя паставют, закроицца, а сама кричишь: “Раз, два, три, читыри, пять, я иду тибя искать!” Эта вроди как норма, кагда тибе выхадить искать. Выходишь, аткрываишь, никакo нигде нет и вот начинаишь искать визде» [ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 36]. «А “в калюкай” играли, о-о! Вот так ваткнёсси где-нибудь: “Раз, два, три, читыри”... да дисити там. “Я иду искать!” Ане спрячуцца, ходишь их ищиши. Где найдёшь, застукашь, яму вадить» [ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 95].

Игровые приговоры варьировались. «“В застук” играли. Вот здесь, окаль чьево-нибудь двара сабирёсса и играишь. И мальчишки, и дивчонки играли вмести. <...> Я, пример, вáдию, ты прятчицца, там, сколько. Я вот атвáдию: “Раз, два, три, читыри, пор-нэпыр, иду искать”, — всё, я аткрываю глаза, я иду искать» [САВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-10Ульян., № 66]. «Вот “в кулючки”-ти играли. Мы звали “в кулючки”. Вот шас, дапустим, вот тут сидят. Вот он [закрывал глаза]: „Непр, непр, не парá, Незатучина гара! — как-та. — Биги прятцац!“ Прятались. Кто за íзбу, кто... Ну вот, как закричит: “Я иду искать!” — и пайдёт искать» [ТИН, ТАП, КВЕ; с. Аксаур; ММГ ФА УЛГПУ, ф. 4, оп. 12, 2001].

Иногда приговора как такового не было, а водящий, немного подождав, подавал знак коротким возгласом. «И “кулючки” гаварили, ну у нас больши “прятки”. “В прятки” играли. <...> Вот играем мы, к примеру, пять чилавек. Да? Мы разбижались, спрятались. Он, значит, стаит окала стенки там где, вот так закроицца эта руками, ни смотрит, куда пабижали прятца. Ну, эта бальшинство вечирам играли. И он патом эта кричит: “Пор!” Ну, там никто ничево ни атвичаит, спрятались, услышут. Он, значит, смотрит, никаво нет. Всё, спрятались. И он идёт ишит» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 15].

В некоторых селах все игроки по очереди ударяли тяжелой палкой по колу, стараясь загнать его как можно глубже. Пока водящий вытаскивал его, все остальные прятались. «Ну, эта там, как гаварицца, тянули какой-та жербий или чем ли. Считали, как-та чаво-та гаварили. Знашит, дасталась тебе, тебе забьют [первой]. Вот кол забьёшь сильна, все, сколько чилавек забьют, вот папробуй яво вытащи, а далжны все спрятацца идти. Вот вытащишь кол, идёшь искать йих» [МНП, БКФ, с. Б. Кандарат; СИС Ф2006-20Ульян., № 11].

Если кто-либо из игроков не успевал спрятаться за отведенное время, то он мог немного задержать водящего, крикнув «Не пыр», то есть «я не спрятался, не выходи». Когда же он скрывался, то кто-то кричал «Пур!», что означало «иди». «Да, эта как жи, “в прятанки” играли, играли. Эта на улицы вон. Визьде: в крапиву, в бурьян разный, пад крылец, куда-либа — хто где вздумат, там и спрячицца. Вот вадельщик ходит ишит. Кто ни спрятался, кричит: “Нé пыр, не пыр!” Што значит: “Ни выходи” — “Не пыр”. Патом каторый адин-нибудь (все разбягающа): “Пур!” Ну, тот аткрываит глаза, пашол искать» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 84].

Игроки могли прятаться везде, существовало одно ограничение: нельзя было забегать во дворы, так как это вызывало недовольство взрослых. «Кто на двор: “Э-э, на двор нильзя! Толька нада за угал прятца, а ты ва двор!” Эта нильзя на двор прятца. Ну, видь эта ни игра — па дварам идти искать» [ВЗС, с. Б. Кандарат; СИС Ф2006-30Ульян., № 31].

Некоторые игроки старались обмануть водящего и встать у него за спиной, чтобы сразу же застукаться, как только он откроет глаза. Правда, водящий мог сказать «Кто за мной стоит, тот в огне горит», тогда он получал право застукать игрока. «“В застук” играли. Ну, вот адин астаёцца, каторый шчитаит: “Раз, два, три, читыри пять, я иду искать! Хто спрятался, ни спрятался, я иду искать!” И пашла искать. Эти все прячимся, бжим далёка ли там. <...> Видь всякии есть, спрячуцца пряма окаль тибя вот, [за спиной], застучицца: “Ага, я впирёд стук!” — “А, я тибя праглицела!” А то спорить начнём: “Эдак ни нады делаты!” <...> Гаварили эдак, гаварили: “Хто за мной стаит”, а вот чаво-та ищо калякали [тот в огне горит]» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 69].

Когда водящий искал игроков, он старался не выпускать из поля зрения места, где водят, так как игрок мог, выбрав момент, прибежать сюда и застукать себя. Тогда он спокойно дожидался, когда водящий кого-нибудь найдет. «Ну, каторы ани сами прибегают, с коя места [вадельщик] ушёл, эта места апятя:

“Стук, стук!” — всё, застукался, он ни водит. Каторава найдёт да впирёд яво апать прибигёт, таму вадить, кой атстал. Каторый водит, застукацца, а тот посл-ли прибигёт, уже водит тот» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 84].

Если водящий замечал кого-нибудь из игроков, он старался как можно быстрее прибежать на место и застукать (или заплевать) этого игрока. Но если игрок его опережал, то водящий продолжал искать дальше, до тех пор пока ему не удавалось опередить кого-либо. «Вот спрячишься, ищут. У нас эта называлась “засту́кана”. “Давайти в застукану играть!” Кани́сья на палки, палку вот пирихватывали, кто астаница последний, таму вадить. И вот вадишь. Ани все разбегуцца, ты ищишь. Да, всех [надо найти]. Найдёшь и пастукаишь: “Застукана!” Ага. “Ты застукана, Манька или там Зинка! Застукана, застукана!” — стучишь. Каво я ухватила и застукаю, то ей вадить. Вот, например, можит ана первая мне папалась, можит последняя папалась. Если вот, например, я иё увидала и ни паспела пастукать, то ана эта апиридила миня, ана вышла. <...> [Когда первого застукали] все выходят. Да, все выходят. Ана будит вадить» [МАО, с. Новосурск; СИС Ф2002-16Ульян., № 114].

Водящего могли заставить водить еще раз, если игроки видели, что он подсматривает, где они прячутся. «И “в прятки” играли. Эт “кулючки” у нас, “кулючки”. <...> Бывала, каторый хитрый [подглядывает сквозь пальцы]. Ругацца начнём: “Ты ви́дала! Видала ты, видала! Вадь апать, ты видала!” [КАН, КВН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 23].

Существовали различия в том, кого должен был найти вадельщик. В некоторых местах нужно было обязательно обнаружить всех игроков. «В скралки” играли. Адне дивчонки да сваи рибятишки. Бальшая уж, и “скралкай” играли. Больши не в чива была играть-та. Адин вадит, а мы бегаим за углы прячимси. Всех натти нада. Вот каво первава найдёт, вот если не успеешь впирёд этава вади́льщика, то мне вадить. Если всех этих найдёт, я вадить астаюсь, ане апать прячуцца. Каво первава он захопаит, он [водит]» [МВП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-03Ульян., № 10, 20].

Но часто было достаточно найти и застукать только одного игрока, остальные при этом могли или остаться на своих местах или выйти из укрытия и потом спрятаться опять. «Дивчонки “скралкай” играли. Вот встают, паставют адну. “Матри, ни паглядывай!” Ага. И пабигли! Хто за угал, хто, ну, куда-нибудь, штобы ни натти. Там скричут ей: “Ищи!” — адин скричит. Пайдёт искать. Как увидит там каво, там называат: “Зинка, скрал!” И сюда бижит, где стаяла, и рукой вот так пахлопаат. Всё, Зинка выходит вадить. А ана будит прятатца. Кагда иё нашли, ана выходит, зажмуриваицца, эта спрячицца. Ну каторыи [игроки] выходят, а то нет. Каторый раз до-олга ходит эта, визьде заглядываат, заглядываат, заглядываат и насилу-насилу каво-нибудь найдёт. Ну, каторый раз все выбягут, выбижим. Ни будишь жи сидеть там где за углом» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 30].

В с. М. и Б. Кандарать, где водящему забивали кол, игрок мог выбежать из своего укрытия и вновь забить кол, тогда водящий должен был водить опять.

Но если водящий опережал игрока и забивал кол на него, то водил уже тот. «Айдати в кол играть!» Играли на улицы, кол забивали. Вот, примерна, забивали кол. Эта забивали ане и убигли. Ну, вот тебе нынчи, для тибя кол забивают, вот вытаскывай, иди ищи — правинилась. Вытащишь, паставишь, пайдёшь искать. Все спрячуца. <...> А он придёт да ищо кол забьёт, апять вытаскывай. Вот так была. Да, вот только, если он ни хрулил [=поймал], ни хрулил. Ты приближала, да, а ана пашла другех искать. Вот кагда уж ана, ни знаю ни найдёт, тагда тот уж, таму будут забивать. Он будит сидеть, яму забьют, все апять удирают, спрячуца, ана пайдёт искать» [МНП, БКФ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-20Ульян., № 10]. «В кол». Вот кол забиваишь, да, вот там двоя, троя, как ли, спрячуца. Там каво найдут сперва, ты [=игрок] ни успеешь дабижать да кола, вот ты будишь [водить]. Тебе будут, ане забьют другою, а ты пайдёшь прятатца» [КНС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-23Ульян., № 63].

Если водящий долго не мог найти кого-либо из игроков, то последний должен был подсказать водящему, где он скрывается криком «Куликай!», хотя это далеко не всегда помогало тому застукать игрока. «Куликаем давай играть!» Ане вот кагда прячуца на улице, бягут все, кагда кучей, вот он узнаёт, стучит: «Я тибя застукала». Вот каво перьвава застукают, он дижуригит. Ну, там «куликай»-та эта кричут ане, где спрячицца, долга нет, ищут кавота. Вилят кричать вот: «Куликай!» А он [=водящий] идёт туда искать-та, а он [=игрок] кагда выбигит, прабигёт мима тут, застукаицца» [МИК, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-02Ульян., № 87].

В некоторых вариантах важная роль отводилась последнему ненайденному игроку. Он мог «выручить» всех игроков: выбежать из своего укрытия, добежать до того места, где стоял водящий, и «застукать» всех «палочкой-выручалочкой». «Палачки-стукалочки» называли. Эта другая игра, да. Там тожи спрячуца все, а кто там вадит, он, значит, куды-та даляко аташол, там уже выбягаашь и стучишь. Ага. Палачкай. А «в прятках» нет» [ПТС, МАИ, с. Сара; СИС Ф2006-35Ульян., № 35].

Иногда в прятки играли и двумя компаниями, хотя этот вариант встречается в Ульяновском Присурье редко. «В кулючки» играли, прятались. <...> Ватагай тожи так прятались. Ватага сабирёцца, там человек пять, шесть, ребята и девки прятались, а хто ищит, куды побегли» [БРА, с. Кирзять; СИС Ф2000-15Ульян., № 102]. В д. Ростислаевка *кулаем* называли прятки двух партий (девушки против парней), в отличие от обычных прятков, носивших название *скрадышки* [ЕЕА, д. Ростислаевка; Ф2004-19Ульян., № 115–116].

И.С. Слепцова

КУТЬЯ — см. Поминки, Рождество

ЛАПТА

Игра в *лапту* относилась к наиболее распространенным и популярным весенне-летним развлечениям. Существовало два типа лапты: *беговая* и *круговая*. «В бигавую лапту» играли. «В бигавую»-та эта били, а «в кругавую» выбивали» [БПЕ, с. Палатово; СИС Ф2000-05Ульян., № 95]. Беговая лапта еще сохраняла оттенок ритуальности: в нее играли в наиболее значимые праздники весенне-летнего цикла.

Как и некоторые другие игры, отчасти сохранившие обрядовый характер (см. *В яйца катать*, *Орел*, *Горелки*, *Клёк*, *Козны*), игра в лапту началась после Пасхи. «Вясной выхадили, вот как сичас на Паску, где были плишны [=проталины] сухии, в лапту играли. Все там: и бабы, мужики — на Паску-та играли все, все, все играли в лапту. Многа маладэжи была. Чай, шестьсот дваров у нас была. Прям играшь, каму как нады играли. Мы в лапту все [=подростки и взрослые] играли вместе» [ЗАТ, МИК, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 92; СИС Ф2004-02Ульян., № 64]. «Ну, днём, правда, если празднишны дни, вот раньши играли в лапту. Вот здесь вот у нас сталбов-та видь не была, и вот здесь падвала этава не была, тут была равнина. Вот помню, играли в лапту. Патом эта, ищо мы были нибальшими, женшшины эта малодинький вот играли, вот яйцы крашаны катали как-та. И в лапту здесь вот играли. Вот здесь ровна была. И тут вот играли мушшины и женшшины маладыи играли, эта я помню, нибальшой я была» [БАИ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-05Ульян., № 86].

Иногда начинали играть еще до Пасхи — на Благовещение (см.). «[До Пасхи] нету, нет, никуда ни хадили, нет. Толька што, вот гаварю, на Благовещинь, вот в пост до Пасхи хадили вот на эту гору, ну, и играли тоже. Где ищо (всё-таки вада, грязь), где сухое место найдём и играли. Бальшинство в эту вот в лапту с мячом, выбивали» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-03Ульян., № 3].

Другим значимым периодом, когда играли в лапту и другие игры, была Троица. «Бывала, на Паску, *или* какой [праздник], Троица вот праздники. И вот такая игра. Всё сяло стонам стаит, как играют. А щас всё умирла» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 16]. «На Троицу-та гуляли. Утрам мать встанит, разбудит нас, за бирёзкими. Принисём бирёзков, наставим у акошка ва всё. И весь день писнячиют да вечара дивчонки, а

женщины играют то в лапту, то в чаво-нибудь. Матири наши, да» [АРМ, с. Аргаш; СИС Ф2001-01Ульян., № 97].

Эта игра была одной из наиболее популярных на протяжении всего пасхально-троицкого периода. Она входила в обязательный игровой репертуар как в праздники и воскресенья, так и в свободное время в будни. «В праздник, кагда выхадной. Раньши бальшии праздники пачытали йих, ни работали. А так-та в будни-ти работа, в будни некагда была играть. В праздник весь день, весь день, как тибе нада [играй]. Весь день празднавали. Эта с утра сходят в церкву, абедню, придут из абедни, пайидят, агдахнут маненька и выходят на улицу. И вот хто каму чаво нады. Хто в лапту, хто в чаво, хто ва што гаразд. Все вмести играли: и девки, и бабы, и мужики играли, ма-лодинькии-ти вот, играли» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 22]. «Дажи мушины вот в лапту-та играли. Вот вясной, летам. Вясной вот в вакрисенья. В вакрисенья-та вясной-та вот ни работали, видь так-та работали все в поли» [МПИ, с. Проломиха; СИС Ф2002-04Ульян., № 48].

Для взрослых, а часто и для подростков игры заканчивались после проводов весны, хотя дети, конечно, продолжали играть все лето в свободное время. «Вясной [играли], вот сичас, да провадав вясны. Провады вясны — всё на стол, каласки сабирать, то жать мама нас пашлёт, то чаво-нибудь делать, тут уж нам играть ни дают» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-08Ульян., № 98].

Игра в беговую лапту была развлечением практически всех половозрастных групп (за исключением маленьких детей), причем в команде вместе могли играть и подростки, и взрослые, как мужчины, так и женщины. «Вот эта в лапту играли. Вмести всё — и мужики, и женщины, и дивчонки, и рабаты — все вмести играли [в одной команде]» [ЕТП, с. Проломиха; СИС Ф2002-01Ульян., № 15]. «Замужнии играли. Вот в какой в праздник сходяцца. Играли и женщины, и мужики-ти играли. И с маладэжью-та играли. Ну вот, выйдит ана первый год или второй живёт, маладая же, ей тожи ахота» [ХВА, ХАП, с. Б.Кандарать; СИС Ф2006-02Ульян., № 26]. «Мужики, дажи мужики вот вазьмуцца и: “Вы што? Зимля трясецца, а вы лятаите!” Ну, ане вот играют, вот маладэжь, и ане, значит, вазьмуцца и тоже паляют. Вот так» [БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 25].

Команды игроков разного возраста могли сменять друг друга на игровом поле: игру начинали дети и подростки, затем выходили команды старших игроков. «Чай, вот играли в мяч в лапту. Сабяруцца маненькии сперва, играют. Выходют жанатыи, каторыи уж прожили по году с жонами, ане выходют. Выходют за ними вслед каторыи по три года прожили. Выходют за ними каторыи пять лет жанаты. И вот все играют. Сталпатварение! Толька мяч вон взлятаат, наверна, да неба — эти сильныи-ти, эти сильныи. <...> Все вмести [играли], и малинькии, да, да, да. Ну, манинькии, чай, ни вот эдакии вот, а всё-таки гадов десить йим, вот такеи мы были. Вмести бегают все. А эти уж бальшии-ти придут, ане уж сваё удовольствие, сваё виселья какое-та. Ну, моладасть, хочицца паризвицца, ну. <...> Никакой пользы, чай, ни денежная

игра в карты там, эыт выиграл, а эыт ни выиграл. А эта проста сам сибя патешишь и всё» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 16].

Иногда играли, разделившись на команды по половому признаку, чаще так поступали подростки. «Ано как-та смешана всё или, ага, вот артель девак, артель эта мальчиков. Вот и минялись, хто каво абыграат» [БРН, с. Сара; СИС Ф2006-36Ульян., № 25].

Обычным местом игры была площадь в селе, часто находящаяся у церкви. «В лапту играли. А вот как нынчи Паска, батюшки! Целыми днями играшь в мяч, вон там на плошшади-ти. Ой! Патом бугор был. Вон, на плошшади, мы “бугром” звали, играли. Вон за клубам» [ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-03Ульян., № 92]. «В каком мести [играли]? Да так вот, где-нибудь вот плошчидь какую найдут, вот мы тут жили, у нас называлась “Кармышок”, враз где церквя и мы эта тут, у нас па ту сторону церквя была плошчадь, играли, и па эту сторону церквя была плошчадь, играли. А там ишшо эта были артели-ти. Там на Сирёдки, там на Вирьху, там хто, у всех всяка свая игра была. У нас вот окала церквя, па оби стороны церквя мы играли» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 23].

Для игры был необходим мяч (*репка* — с. Проломиха, *пытка* — с. М. Кандарать) и круглая палка (*лапта*, *жигалка* — с. Б. Кандарать) длиной около 60–80 см, расширявшаяся на конце наподобие лопатки. Мяч иногда удавалось купить резиновый или кожаный. «Только если у каво есть ризинавай мяч, эта багатый» [КАИ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-28Ульян., № 65]. «У миня самаво мяч был. А у миня мяч аткуда? Эта ризинавый. У маиво атца [родственница] присылала из Сочив мяч. Ну, эта слабый мяч, ударишь, он даляко-та ни улятаит. А есть были мячи-та сафьянными. Он жосткий, он литит далёка и лавить яво тижало. Если вот так [двумя] руками ни схватишь, он из рук вылятаат. Их пакупали, тожи эдак жи <...> вот из Сочив присылали» [КИВ, с. Потьма; СИС Ф2005-20Ульян., № 49]. Но чаще мяч изговливали сами из тряпок, очесов конопли, коровьей шерсти. «Сашьют из этыва, из каровьей шерсти скатают, скатают, махром иё абашью — вот в лапту и играли» [САВ, с. Кадышево; СИС Ф2003-10Ульян., № 63]. «Чай, мы играли, мячики шили. Из тряпычкыв, там ватки, ахлопья раньши были (пряли видь) сделашь. Припаратишь па башке как харашо мячом-та! Ну, играшь в лапту, киניшь да пападёшь. Он жосткай, ни то што ризинавай. Тугим делаали, штобы лятаал» [ЗАТ, с. Русские Горенки; СИС Ф2004-04Ульян., № 7]. «Яво катали вот так. Мыло, шерсть с мылом и так катают, катают, ага, и прибавляют шерсть, эта я помню, делаали нам» [ВАМ, с. Котяково; СИС Ф2004-03Ульян., № 3]. Иногда деревянный шарик обшивали кожей. «Ну, в лапту мяч сами делаали. Кожей абшивали вот этот шарик [деревянный]. Тижолый, палкими били яво, штобы ни разбился» [ТПД, д. Александровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 80].

В с. Валгуссы изговливали мяч из двух сложенных вместе поросячьих черепов, которые обшивали тряпкой. «А мячи, чаво? Тряпка. Ризинавых-та

мячей не была. Из тряпков сашьют мяч. Эта уж перид вайной, в саракавом гаду, можит быть, паявились ризинавыи мячики, а так мы раньши сроду ни знали, што такая ризинавыи мячики. Из тряпков. [Внутрь] там клали, например, манинькава парасёнычка зарежут, вот эта вот черип, значит, черипа два, ани нибальший чиряпа, и вот, значит, туды камушик паложут. Эта чиряпа-та вот так [соединят], а патом абашьют тряпками. И он, значит, и твёрдай и литит. И били вот так вот» [ЦАП, с. Валгуссы; СИС Ф2001-08Ульян., № 61].

Для игры размечали площадку: на расстоянии 20–50 шагов (в зависимости от возраста игроков) проводили две черты, которые назывались *тягами* (с. Чамзинка), *коном* (с. Русские Горенки, Б. Кандарать). Разделившись на две команды (см. *Кониться*), игроки, которые *били* (*чикáли, надчикáли, стреляли*), вставали на тягу, а игроки, которые *ва́дили*, — между двух тяг, в поле.

Существовало две разновидности игры в беговую лапту: на две команды (*по-маточному*) и без разделения на команды (*поодиночке* — с. Чумакино). «В лапту играли эта. “Па-маташну” играли. Ну, вота, сабяруцца два чалавека — “матки”, а вот ищо-та угавариваюцца по два чалавека и вот падоходят: “Каво бирёшь: козу или овцу?” Или там скажут: “Парасёнка или сабаку”. Вот. Там скажут вот эта. Эта суда становицца, эта суда. Вот чылавек па пять, наверна. И вот эти “матки” начинают эта каницца, там вота палку пирибирали, вот хто вадить, хто бить будит. И вот даганицца каму бить, каму вадить. Вот играли “в лапту”. Да, “па-маташну”. А “паадиночки” играли эта как вот тоже эта палкай канились, да. “Паадиночки” — адин водит, а эти все бьют. Он паймаит [мяч], каво ударит, тот будит вадить, а он уходит» [ГЕД, с. Чумакино; СИС Ф2002-20Ульян., № 22–23].

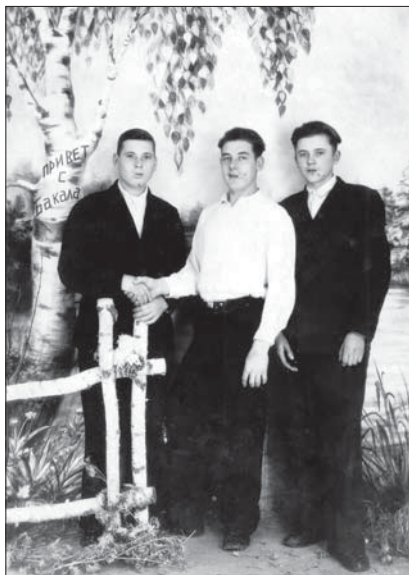
При командном варианте игры вожак (*матка, матчик*) или любой игрок водящей команды подбрасывал мяч перед первым игроком команды соперника, тот бил по мячу лаптой, бросал ее и бежал к противоположной тяге. В это время игроки, находящиеся в поле, старались поймать мяч и осалить бегущего игрока. В случае удачи, он выходил из игры. Если же он благополучно добегал до тяги, то выжидал здесь удобного момента, чтобы вернуться на свое место. Каждый игрок бил по одному разу, а matka — три. Все пробившие и вернувшиеся игроки вставали за тягу и ждали своей очереди опять бить по мячу. Если одному из водивших игроков удавалось поймать мяч в руки, то команды менялись местами. То же происходило, когда все игроки бьющей команды были выбиты. В этом случае команде начислялось очко. Играли до заранее обусловленного числа очков. «“В бигавую” эта вот тоже сагаваривались. Сагаварились, этат [=matka] набрал и этат набрал [команды]. [Две тяги] — с каторай бить и да чево бижать. Вот, например, тяга — вот ат этой стенки бьём. Вон там туды, там чарта или стенку какую, вот да этой стенки бижать [— вторая тяга]. Партия водит, пайдёт на тягу вадить, лавить мяч и пападать. Адин падаёт мячик. Мячик падаёт тот, каторый водит, каторый ловит мяч, а ни каторы бьют. Давайти, мая партия, мы начинаем бить. Адин как ударишь! И тибе нада бижать, на

тягу бижать. Если мячик схватит да бахнут в тибя, папали, значит, ты ухади, в сторону атхади, стай в старане. А если да этой стенки дабягла [=второй тяги] — всё, ни папали в миня, то ждёшь, кагда там будут бить. Я там сижу, миня зачуравáli. [Второй раз пробили], я аттоль бягу, а этыт туда бигёт, каторый бил. А если мячик даляко базданёшь, взад-впирёд сбегашь. Вот и всё, я взад-впирёд сбегала. <...> Я здеся мячик кину, ага, ни папали, мне аттоль май, мая артель, аттоль мячик кинут, то я в няво паласану» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-08Ульян., № 97].

В с. Б. Кандарать место, где вставали игроки бьющей команды, называлось *ус* или *уса*. «Игра была “в мяч”. Мы делали как лапатачкай на каньце, штоб надчикать, а каторы рибятыти надчикнут, знаашь куда лител! Вот чилавек десить вадил, чилавек десить в “усу” были, вот надчикали мяч. Надчикают и бегают. Штоб туды сбегать и апять придти. Ну, вот хоть я в “усу”, [пробила и] бягла на кон туды. Там мы на Сирёдки ат каминнова дома, а на дороги стаяла школа, наверна, шагов сто, вот и бижишь. Если эти мяч пумают, ани в тибя кидают. А если в тибя пападут, значит, ты выбываашь. А кагда всех выбьют, то уж ане начинают вадить. Эти начинают [бить и] бегать, каторы вадил» [ГТГ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-21Ульян., № 87].

В с. Сухой Карсун команды вставали по обе стороны тяги (центральной полосы), отступив от нее на два шага. «Игра есть лапта. “Кругавая лапта”, “бегавая лапта”.

“Бегавая лапта”: вот разделились по шесть челаовек. Набираешь двенадцать челаовек, и вот деляцца, там влева, вправа каманда. Вот. И делаешь эта жербий — каму вадить, вот. И вот каму дастаёцца вадить, ему даёцца мяч. А все, каторы ганяют этих вадильщиков, вот, стоят в каманди — туда и сюда. А здесь цынтральна паласа. Тут, примерна, от линии два шага и с этава боку два шага, вот. Тут стоят йихи и наши стоят. Вот каторыи вадельщики, вот, раз! — он падаёт — падкидываит мяч, вот, а этыт бьёт палкай или лапаткай. И вот куда он улитит. Метрав за двести некатарый раз улитит. Ну, с такой силой бьёшь ево. И вот эта наши бегут туда, да этава да рубижа — ну, делают специальна поласу. И вот да этой паласы бегут туда, аттудавабратна сюда. Нет, адин, адин [бежит], вот каторый бил. Вот. [За мячом] эта

Группа парней из с. Б. Кандарать. 1950-е годы.
Личный архив А.П. Рогожиной

вадильщики бегут. Он литит метрав на сто, наверна, больши литит. Он такой каучукавый мяч, жосткай. Он литит как пуля» [ВНГ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-34Ульян., № 4].

В с. М. Кандарать происходила постоянная смена игроков в командах: выбитый игрок занимал место в команде водящих, а тот, кто его осалил, переходил в команду бьющих. «“В лапту” вот играли и ребятишки, и дивчонки. Вот, бывала, “лапта” сделана и “пытка” вот эдакая. Ну, как мяч, а иё звали “пытка”, из тряпак шили. <...> Эта здесь задают: [черта] “первая”, а здесь вадют — “последняя”. Вот, значыт, стоят здесь — эта “стриляют”, а там стоят — эта “вадют”. Вот так гаварили. Вот, значыт, этыт пададаёт, да, вверх кидает вот йих команда, [которая вадит], другой — раз! бьёт и бижать. А там мяч ловют, те ловют мяч, падбирают. Кой друг на дружку налитят, бякнуцца (ну, много-та если кагда), и в няво. Если пападут, то он аставайся там вадить. А этыт, кой папал, сюды впирёд стрелять. А если туды [добежал и] взад, ни папали в няво, то он апать впирёд встаёт, сюды апать, апать яму последнему бить» [ИАС, с. М. Кандарать; СИС Ф2006-22Ульян., № 109].

Когда приходила очередь бить по мячу последнему игроку, то все его товарищи, стоявшие на второй тяге и ждавшие момента вернуться обратно, готовились бежать на свое место независимо от того удачным или неудачным был удар по мячу. А команда, которая водила, старалась их в это время осалить. Поэтому было важно, чтобы при последнем ударе мяч отлетел достаточно далеко. «Бьёт матка [первая]. Па-моиму, три раза он бьёт. Астальныи — паачирёдна, па аднаму [разу] бьют. Всё, кончилась на мне очиридь, я папал па мячу, ни папал па мячу, и бегут все да апридилённой чирты. В эта время хто-та там эта (эта, как гаварицца, чужий) ловят мяч и в каво-та брасают, ну, в другую команду. [Если они попадут], меняющца, да» [ЕИП, с. Б. Шуватово; СИС Ф2000-05Ульян., № 34].

Так как победа в этой игре во многом зависела от удара последнего игрока, то в конце игры обычно вступали в игру вожаки, обладавшие большим игровым опытом и хорошими навыками. Это называлось *выходить на выручку*. «Эта у нас ана называлась “в меч” игра. Там уж команда на команду. Вот, например, вот такое вот поле, ну, он длинный, поле. Например, мы с Вами назывались “матчики”. Вот к нам паходят, ты выбираишь, там каво к себе. <...> И вот выбирали команду чилавек па шесть и играют. Бываат и па восьмь чилавек была, ну и то: восьмь чилавек за адну команду, да восьмь за другую. Ну, вот тут вот “матчики” стоят [со своей командой]. Эти [=игроки] там расставлены хто где [на поле]. Каторый падкидываат [мяч], он тожи вадит. Ну и вот, эти бьют. Он только прамахнулся, а яму да апридилённава места нада бижать. Ну, там чарта была, “кон” назывался, вот туды нада сбегать. Ну, эта если только ты прабижишь, а то видь вот, например, хто-та мяч-та ударил, а другой паймал яво, давай уж эти всей командай вадить. Раз прамахнуся, пиридавай эту лапту-ту и сам вставай в канец. Если другой задел мяч, он уж глидит: ага, успею я туды дабижать,

миня ни тронут этим мичом? Если ни успеит, он ищо ни пабижит. <...> А уж “матчи́кам” там разришаи́цца на три удара, [они бьют] последние. Да, если пакуда эти [=игроки] ищо играют, “матчи́ки” на выручалку выходят» [КАИ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-28Ульян., № 64].

Также старались оставить напоследок игрока, который обладал особенно сильным ударом, умеющего далеко послать мяч в поле, чтобы игроки его команды, стоявшие на второй тяге, успели вернуться обратно. «Адин там как старший, што ли, был, да, яво называли “выручала” в то время. И вот э́та “выручала”, знашит, старался ударить куда-та пада́льши или што ли как-та пада́ёт» [ГПС, с. Коржевка; СИС Ф2000-03Ульян., № 71]. «Единствинна вот “в лапту” с ребята́ми играли [девочки]. А я левша была, вот кагда, значит, убе́гут э́та, астанисся, ани мне не давали всё вот э́та надчи́кать мячик, если надчикну, он литит — у! — литит ни знаю куда. Ани: “Ты астанисся на вы́руку, а то мы туды уби́жим, и всё”. В на́дёжи были, што всё равно [их вы́ручу]. “Вы́рука” называлась. “Вы́рука” — э́та вот уж кагда астаё́сся. Убе́гут туда уж, последняя астаё́шься кагда» [КАН, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-28Ульян., № 28].

Когда в команде играли и мальчи́ки, и девочки, то мяч часто подавали (подбрасывали) и били мальчи́ки. «“В лапту” играли вся́кии: и ба́льшии, и ма́нинькии. На две па́ртии. А́дна па́ртия пада́ёт и играют, а дру́гая ва́дит. Ма́тки — вот как гла́вны-та. Э́та “ре́пку” са́шьют, щас мя́чи, а та́гда “ре́пку” [со́шьют] из тря́пки, как мя́чик. Мя́чей-та не была. А́дин пада́ёт вот так, дру́гой ла́паткай бьёт, вот иё [=мяч] и ловю́т. Всё ста́раю́цца ба́льшинство ма́льчи́шки штобы били. У них си́лы-та пабо́льши и сна́ровки-ти па́луччи» [ГНФ, с. Проломи́ха; СИС Ф2002-01Ульян., № 71–72].

Если игрок во́дящей ко́манды ловил мяч в ру́ки, ко́манды сразу же ме́нялись ме́стами. «На дви [ко́манды], как же. А́дна бьёт, дру́гая ва́дит, вот. [Мя́чик подава́л] из сва́ей па́ртии, кто бьют. Вве́рху е́сли мя́чик пу́мал ево в ру́ки, значит всё: на́ша кама́нда пи́риходит сю́ды, на круг, а а́не иду́т ва́дить, вта́рая-та кама́нда» [ТПД, д. Алекса́ндровка; СИС Ф2004-09Ульян., № 80]. «Раз па́ймал ты яво [на ле́ту], то всё, ты пра́м с нё́м идё́шь туда, где на́дчика́ют, идё́шь атту́да из ва́динья, туда идё́шь биз ка́ляка [=без разго́вору], е́сли па́ймал» [ВЗС, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-30Ульян., № 17].

В не́которых ва́риантах за́дача во́дящей ко́манды состо́яла то́лько в том, чтобы пойма́ть мяч в ру́ки. «А “в би́гавую”, значит, э́та че́рта та́кая. Ну, э́та про́ста че́рта и всё, как э́та пра́делаю́т вот, штобы за э́тай че́ртой ста́ять, туда ни заха́дить, за э́ту че́рту, кагда бьё́шь. Вот беру́ я ла́патку и мя́чик, мя́ч вот так бра́саю [вве́рх] и ла́паткай бью́. А там э́та ловю́т. Е́сли, значит, па́ймали мя́чик, то иду́т на че́рту, мы и́дём туда, ла́вить. Вот так во́та. Е́сли а́ни ни пойма́ют [мя́ч], то а́братна на́м бра́саю́т. И а́пать же так же бьём мы да те́х пор, как па́ймаю́т мя́чик. Кагда па́ймаю́т, иду́т а́ни на э́ту че́рту, мы и́дём туда, как ща́таи́цца, ва́дить» [МНА, с. Проломи́ха; СИС Ф2002-02Ульян., № 61].

Существовало несколько вариантов игры, где игроки не делились на команды. В с. Б. Кандарать бил по мячу (а часто и подавал его) один игрок, здесь это называлось *стоять в ус* или *идти в ус*. Все остальные участники *вадили* — должны были ловить мяч в поле. Тот, кому это удавалось, менялся местами с бившим игроком, то есть *шел в ус*. «“В меч” играли, “лапатами” мы били. Ну, вот эта самая эта “лапта”. И парни играли, всё. Раз игра, то все вместе: и падростки, и все мы тут все кряду. А я замужим была играла. Вышла: “Давай, — рибятишки вон играют, — лапату”. Меч надчикаишь “лапатою”, эта “лаптой” надчикаам меч. Мы па адной [играли]. Адна [идет] “в ус”. Втарая падруга ана падробсит [мяч], а то и сами кагда надчикаишь — бросишь яво вверх. Ну вот, значит, я буду первая там [бить], эта называим “иди в ус”. Ну, вот я пашла, надчикаю. Я адна надчикаю, а там многа, да, стоят ани ловют мяч. Хто пумаат, тот будит идти на маё места надчикать. Если ана пумала мой меч, то ана идёт на лапату на эту, надчикать. А я иду туда на иё места» [КПВ, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-26Ульян., № 45].

В том же селе у парней бытовала похожая игра, разница состояла только в том, что после удара игрок должен был сбегать до второй тяги и вернуться обратно, водящие (полевые) игроки старались в это время его осалить. Первым начинал бить игрок, попавший мячом в столб, от которого велась игра. «“В столб” играли. Вот столб где-та там, вот в этыт столб штобы мяч кинуть. Сделана была такая бита. Этай битай. Мы называли всё “лапта”. Пападёшь в этыт столб, значит, встаёшь к этаму сталбу, начинаишь мяч падавать туды в артель — сколько нас стаит там, десить-пятнаццать чилавек. И вот кто пумаат мяч. <...> Адин у сталба стаит, надчикнёт и он бижит. Убигаат кагда, брасаит [лапту] окала сталба. Ат сталба-та он убягал, ну тут жи [через поле], где вот играют, вот эта артель. А кто яво [=мяч] там пумаат и старающца в няво папасть. Он дабижит туды, если в няво ни папали, он абратна бижит к сталбу. Ежели ни папали в няво, он апять начинаит [бить]. В няво если пападут, значит, он ни тута, он идёт туда [=в поле], а уж тут кто эта чилавек-та [его осалил], он идёт к сталбу, он будит уж падавать. Другой падходит. А если ни пападёт, он, значит, апять. Он апять варачиваицца этат жа, апять падаёт мяч» [ХВА, ХАП, с. Б. Кандарать; СИС Ф2006-02Ульян., № 24].

В с. Чумакино существовал еще более простой вариант. Игроки по очереди бросали в столб мячом, а водящий лаптой его отбивал. Кому удавалось попасть в столб, менялся местами с водящим. «Рибята [=мальчики], ани играли в какую-та “в сталбавую”. Он стаит у варот, примерна, и с лапатай. И вот кидашь, а он атшибат. Я, примерна, вот атсюда вон кидаю, метрав дваццать, да. В столб [кидаю], а он атшибат. [Должен] не дапускать ево в столб. Ежли ни атшибёт, то я иду туда» [БВИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 61].

Более простой разновидностью игры была *круговая лапта* (*круг лапты* — с. Кадышево; *вышибалы* — с. Новосурск, Б. Кандарать). Ее правила позволяли включать в число игроков наряду с подростками детей 7–8-лет-

него возраста. «Ну, брали тоже [маленьких]. Йим тоже надо учицца ма-ленько понемножку. “Вот давайте вот так, вот так, вот так”. Ну, йих выбьют, йих опять, значит, это самое выручали» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-01Ульян., № 52].

Игроки чертили большой квадрат (*круг*) и, разделившись на две коман-ды, вставали: одна в круг, а вторая — по сторонам квадрата (иногда вста-вали только на двух его противоположных сторонах). Задачей игроков вто-рой команды было выбить мячом игроков, находящихся в кругу. «Разнят: “бегавая лапта”, “кругавая лапта”. Значит, “кругавая”: чертим круг и парами дагавариваемся. <...> Каму вадить, каму выбивать. И вот мячом выбиваем. Вот в кругу пападут в миня мячикам, всё, я ухажу. И вот так пастипенна. Как всех выбьим, тагда всё, мы идём в круг, эти выбивают. [Если я за кру-гом] ну, эта нет, [не выхожу]. Эта нет, ни читаицца. За чертой как стоят все и выбивают и эта. И патом, как всех выбьют из круга, эти в круг, каторый за чертой были, и мы тожи выбиваем» [МНА, с. Проломиха; СИС Ф2002-02Ульян., № 60].

Иногда игроки, находящиеся в кругу, получали возможность вернуть своего выбитого товарища опять в игру. «В лапту ищо вот как играли. Вот, значит, круг чертим, ну, квадрат. Значит, две партии. Одна, значит, тоже мечит, кому в серёдки стоять, кому выбивать, вот. Например, вот если решка, то значит, вы идёти в круг. А эти за кругом. С этой стороны мы стоим там троя (или *четви́ро*), и там [=с противоположной] троя, а вы — шестеро — в круге, в серёдке, в этом, в кругу. Вот начинают выбивать. Если, значит, ага, попал в тебя, выходи. Выбили [всех], значит, эти вадить будут, а эти — в кругу».

Если игрок, стоящий в кругу, ловил мяч в руки, то это считалось *запас-кой*. Это позволяло *выручить* уже выбитого игрока, то есть вернуть его опять в круг, или запаску берегли для дальнейшей игры. «Вот, значит, вы-бивают, эта, значит, — хоп! Я пымала — “запаска”. Если тибя выбьют, ага, ты ни выходишь, потому што “запаска” была. Заходи опять, я *тебя* выручила. А если ищо пумам [=поймаем], если ищо — хлоп! — или другая пымала — ищо “запаска”. А если, значыт, я вылитела, ага, в тебя бабахнули, а ты пы-мала — хоп! Я опять захажу» [РВД, с. Барышская Слобода; СИС Ф2007-01Ульян., № 50].

В некоторых вариантах игроки, стоящие в кругу, могли, в свою оче-редь, поймав мяч, постараться осалить кого-либо из команды соперника. Но если этот игрок промахивался, то он тоже считался выбитым и должен был уйти из круга. Такого игрока могли выручить, если кому-либо из его товарищей удавалось схватить мяч и попасть в игрока противоположной команды. «Вот “кругавая лапта”. Эх, и любима была игра! Вот круг, заде-лаешь круг, ну, круг эта квадрат. Квадрат. Щас нас вот чйтири если, и этих чйтири. Вот в круг заходят все чйтири в кругу. Па чйтирём [сторонам встают] да. Если многа кагда, по дви стаим. Эта водют, каторы за кругам

эта “водют”, а в кругу — эта “играют”. Вот па аднаму начинаеш выганяць, па аднаму. Вот штобы папасть. Я в кругу, щас как кинит, и папала па мне. Выхади из круга. Есть [=бывает], он схватит мяч да в тибя. Ты атпрыгнёшь. Как ни пападёт, то ана из круга выходит. Всех чытырэх выбить. Вот щас адна вышла, выбила я иё, выбила, ана сидит ждёт, и если толька вот я кинула, в ниё кинула, катора в кругу-ту, и папала. Ана мяч хватает и в тибя! Если толька в тибя папала, значит, ана таё выручит, та идёт апяць в круг. Та заходит апяць в круг. А у нас адна была бес и бес, Мазанава Валичка была. Вот бес была, в ниё ни за што, и выручит всех. Вот выгынишь, выгынишь [всех], иё ни за што ни выгынишь из круга. Замучимся вадимши» [РАИ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-08Ульян., № 95].

В с. Кадышево игроки бьющей команды прятали мяч под одеждой и старались бросить его неожиданно для соперников. «Пално играли, “круг лапты” играли. “Круг лапты” — эта вот круг сделаем, и эдак вот угавариваемся, пайдём мячик прятать. Да пад пазуху вот, пад кофту, бывала, видь в платьях хадили, пад платья всё равно суним бегаим. Вот па парам: мы с тобой, там, эта с этай, третья с другой, вот эдак вот. Я тибе мячик-та атдам и идём. Эти артель стоят две там три в этом, в кругу, а мы ходим вакрыг круга. И вот у каво мячик, кинит. Пападёт если, то эти апяць прячут мячик, а ани апяць астающа в кругу. Если ни пападут, ани выходят, ане выходят прячут мячик. А мы, если мима, мы встаним в круг. Ходим и ходим, вот ходим, ходим, а ане глядят, у каво мяч-та. Слidunt, штобы ни папали в них» [ЕАЯ, с. Кадышево; СИС Ф2003-12Ульян., № 64].

Иногда в кругу бегал только один человек, а четверо его выбивали. Тот, кому это удавалось, сменял в кругу выбитого игрока. В этом случае игра не имела конца и могла продолжаться как угодно долго. «Патом в лапту. Вот “кругавая лапта”, эта, круг делали квадратный и чытыри чилавека вставляли. В кругу стоял чилавека, адин, а па бакам чытыри чилавека. И мяч кидали и выбивали этава чилавека. И вот если пападёт ана, за чирту ни пайдёт, то значит, другая туда вставала. Ну, девушки вот эти, каторыи играли. Другая тут встаёт, встаёт на иё место, выбиваит, а эта тут» [СЛС, с. Астрадамовка; СИС Ф2008-01Ульян., № 48].

Существовали варианты круговой лапты, когда бьющие игроки вставали не по сторонам квадрата, а отходили от него на черту, отстоящую от круга еще на несколько шагов, и уже оттуда выбивали игроков. «Патом играли, мы всё звали эта “обжиг”. Делали большой-большой круг, большущий круг, а там чарта, скажим, ни сразу видь вот, шагов, чай, пять, наверна, или десить, вот так вот делаешь чарту и с этай чарты бьёшь в каво. Вот эта адна там кидаит мячик, в каво пападёт, значит, он выходит за круг, он уже всё, больши ни эта, вроди, эта мы вадили, вадили эдак. Ана встанит в круг, а ты встаёшь, бьёшь эта. Если он толька выбитый мичом, то он будит бить, а тот встаёт в круг» [БВА, с. Кадышево; СИС Ф2003-07Ульян., № 42].

С игрой в лапту генетически связаны, по-видимому, многие простые детские игры с мячом. Например, широко распространенная забава с подбиванием мяча с наклонной доски. Тот, кому удавалось поймать мяч в воздухе, мог бить по доске в следующий раз. «Вот кол прибьют, вот так вот доску [наклонно]. Вот тут “репка”, патом палкай-та ударяют, ана литит. Забава» [ШАМ, с. Чамзинка; СИС Ф2002-11Ульян., № 59]. «А “в лапту”: колышек и так дащечка паложина [наклонно], в ней паложись мяч. И вот па каньцу-ту палкай-та этай эдак вот хлыщут, мячик падымаицца литит. Там яво ловют памима. Ну, интиресна, больны уж высако взлетал. Вот каторый уж сильныи-те, ане ударяют крепка, а если уж каторый [слабо], быстра и на зимле» [ГАМ, ЕЕД, с. Новосурск; СИС Ф2002-15Ульян., № 79]. «Два колышка вабыты: адин панижи, другой павыши вот так. Тут мяч лижит. Па этаму [=верхнему] каньцу бьют рычагом. Он вон куды взятаит этыт мяч! Двоя играшь, ну там троя, сколь угодна. И вот кагда он лятит, хто яво паймат. Нихто ни паймат, апять этат кладёт. А хто паймат, тот уже бьёт, а эти ловют. Вот эта играли» [КМВ, с. Чумакино; СИС Ф2000-09Ульян., № 79].

И.С. Слепцова

ЛАПТИ

Игра со старыми лаптями — *в лапти* (с. Княжуха, Шеевщино, Студенец, Сухой Карсун, Лебедевка), *в смётки* (с. Чамзинка, Сухой Карсун), *осметками* (с. Палатово, Аргаш), *в воблу, в боблу* (с. Чумакино), *в мушку* (пос. Сурское) — относится к довольно распространенным в Ульяновском Присурье, хотя она известна не повсеместно.

Игра с лаптями, как и многие другие игры спортивного типа, в прошлом была распространена преимущественно среди мальчиков-подростков, иногда в праздник в нее играли даже взрослые мужчины. «Я ищо помню, вот отец играли, тут вот у нас поляна была. Мужики уж, я уж болшинькая вот была, помню, как чуть, бывала, мужики собирауца в выходной день (ну, у них какой выходной, они горшешники были, они не работали так нигде). Когда свободны, пойдут, в праздник, праздники все почитали, пойдут играть туда на поляну, всё заберут, пойдут туда на поляну. Вот прям нашый улицай туда спустился, там была поляна, на этый поляне они всё играли. И отец играл, и вот всё ребята играли большинство. Девушки в эту игру ни играли, а ребяташки. Вот, может быть, таково возраста как мои [=12–13 лет] и постарши, вот они все играли» [ШАИ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-37Ульян., № 51]. В послевоенное время и особенно в 60-е гг. прошлого века в эту игру вместе с мальчиками или отдельно от них уже играли и девочки. «“В мушку” играли. Мы были все дивчонычки, в калхози кагда эта работали. И вот кол выбьём, вирёвачку привяжим и лаптей накладем» [ФНИ, пос. Сурское; МИА Ф2000-21Ульян., № 45].

Наиболее распространенным вариантом был следующий. На ровном месте вбивали кол, вокруг которого складывали старые лапти (*смётки, осмётки*). К колу привязывали веревку длиной полтора-два метра, за конец которой держался водящий. Его выбирали при помощи жеребьевки (см. *Кониться*). Задача игроков заключалась в том, чтобы украсть у водящего все лапти и при этом не получить удара веревкой или ногой. Тот, кого водящий смог осалить, менялся с ним местами. Если же игрокам удалось растащить все лапти, то они потом преследовали водящего, бросая в него лаптями. «Как жа, раньши видь, щас вон в калошах, в чем-нибудь, в тапачках, а тагда лапти были. Вот эти худьи лапти сабирают, втыкают кол эти пацаны, ну, я сам. Втыкаим и вот кругом кол этат залаживаим вот так клеткай. И эту вирёвачку привязываим за вирхушку кала. И вот многа народу, пажалуй, члавек шесть. Ну, рибитишки. И чиво? Всё. <...> [Водящий] бирёт за эту вирёвачу и ахраняит эти худьи лапти, “асмётки” мы их звали. И вот он бегаит. А мы бегаим все, их варуим. Он нас лягаат. Как вот можит, так и ляганёт нагами. Тожи баисся — ляганёт. Как ни лягаат, все их пиритаскаим, все уваруим. И дагавариваимся: бижать, примерна, метрав двести или сто. И он глидит: последний на этат, как пайдёт, и вот этими смётками-ти в явю! Яму в спину нада бросить, в спину нада всыпать, он [=лапоть] сухой, изношинный. Тожи если у миня три или чытыри [лаптя], чытыри раза брасаю, больши [нет]. Вот кинул, папал или ни папал, есть у миня вот чытыри штуки, я кинул, всё, больши нет. Ну, всё равно па спине грохали» [БВИ, с. Чумакино; СИС Ф2002-05Ульян., № 68-69]. Такой вариант игры был распространен также в с. Палатово, Княжуха, Лебедевка, Сухой Карсун, Аргаш, пос. Сурское.

В некоторых случаях лапти могли не складывать около кола, а нанизывать на него прохудившейся частью (пяткой или носком). При этом водящий держался за кол только рукой. Один из игроков старался отвлечь водящего, а другие в это время стаскивали лапти с кола. «Бывалыча, “в лапти”. Вот лаптей набирём худых, вбивам кол. Нанижим их на этыт кол. Вот ставим дижурнава. Вот этыва дижурнава атвялкам, эт адна атвличот, другая лапыть стаскыват. Уж зацыпáсса за эту кучу-та эдак вот. Если уж он тебя дастанит, ухади, ни трогай, он укараулил, а то ни укараулил, я стащшила, убягла с лаптём-та. А другой апять яво тут дирёт, он апять пака с этим, там апять их лапти-та [утащили]. Вот кагда все он их праиграт, вот кагда растащáт, а патом в явю начинам этими лаптями кидать. Этими лаптями в тебя начнут пулять: плахой сторож, плоха старажишь. Яво лаптями-та закидывам, он уходит, скрывацца уж начинат. Уганяют, другова ставят. Он кончил, всё, ухади. Кончилась всё эта тут работа. Вот эти “лапти” я сроду ни забуду» [КАН, КВН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 21].

В с. Шеевщино играли также и по-другому: лапти надо было украсть из-под сидящего на них водящего, у которого были завязаны глаза. Водящий старался схватить игрока за руку. Если ему это удавалось, они менялись местами. «Их [=лапти] тожа вот кучей накладывают, вот глаза завяжут, вот са-

дись. Сиди на этой кучи, и вот из-пад тибя дярут. Вот лави, за руку каво пумашь. Каво пумашь, тот будит, значит, тожи сидеть на этой кучи караулить. Чувствуй: дёргают из-пад тибя или нет? Каво пумашь, начинат вадить: “Давай садись таперь ты, я буду тебя таскать”. Нада из-пад ниё брать, штобы ана ни чувствовала» [КВН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян., № 27].

Другой вариант игры больше напоминал игру в муху (см.). Лапти складывали около кола, а один надевали на его конец, и игроки по очереди бросали лаптем, старались разбить эту кучу. «На колышек надет лапоть, а вокруг ево там три-четыре лаптя. Стойма, да. И как-то лаптём же и били в эту кучу. Вот как городок разбивали. [Надо было сбить] верхний особенно, вся в этим и заключалась. Лапоть, он лёхкий, вот попробуй ево шшибить этим жи лаптём. Трудно, конечно. И смешно нам уж. А палкай-та, конешна, ударит, уж и кол слитит» [ИИА, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-36Ульян., № 32]. Иногда игра несколько напоминала козны (см.). «Вот “в смётки” играть. Вешали на кол лапоть. И вот тожи сабираисся эта кампанией, набирёшь эта лаптейти. У всех лапти были, штук по пять, по шесть. Игра только, они худьи, осмётки, развалюшки, кому они? Вот кто вадит, вешаат. Вот бирёшь палку и шшибаашь. Черта тама — там метрав на шесть, на семь — вот с этой черты кидашь. Если шшиб я этыт лапоть, значит, он мой. А если не шшиб, значит, я праиграл, я лапоть отдаю. Как праиграашь эти лапти, так из игры выходишь» [РАВ, с. Сухой Карсун; СИС Ф2004-35Ульян., № 49].

И.С. Слепцова

ЛЕД ПРОВОЖАТЬ — см. Благовещенье

ЛЕСЕНКИ — см. Вознесенье

ЛЕТУН

В Ульяновском Присурье традиционные представления о возможности коммуникации между живыми и умершими относятся к числу распространенных. Общение и взаимодействие с покойником может происходить как в сновидениях (см. *Покойник снится*), так и наяву. В последнем случае умерший является или в виде летящего огненного шара, или в виде человека. Приходящий умерший осознается как нечистый. Названные особенности обуславливают его основные номинации: *летун*, *летунок*, *огненный шар*, *змея*, *враг*, *недобрый*, *шут*, *нечистый*, *бес*, *черт*, *лукавый дух*, *лукавый*, *покойник*.

Главная причина появления летуна и прихода покойника — тоска, излишние плач, дума об умершем. «[Летают] пачиму — вот плачим...» [ААМ, с. Княжуха; БЛА Ф2000-14]. «Ну, вот лятун литит, вроди таво, кто умрёт, таскуит, — вот лятун» [ВАП, с. Коржевка; СЕВ Ф2002-72]. «Прилитают: вот если упакойник умрёт, он [=близкий человек] вроди думаит аб нем, думат,

думат» [СЕВ, с. Потьма; СЕВ Ф2005-3]. «Ну, я плачу, плачу, плачу, плачу бэспиричь [=беспрестанно]: вот одна осталась. <...> [Соседка рассказывает:] “И гляжу: и, — гаврит, — литит лятун, литит”, — гаврит» [ГКМ, с. Сухой Карсун; СЕВ 2004-5].

Летун появляется в виде огненного шара с хвостом (иногда — с крыльями). При этом обычно летуна замечают те, кто окружает тоскующего человека. «Ну этыт вот шар с хвостом я видила. У нас эта в саседах жила женщина с мужим — у ней муж-та помир. <...> Иду к ней и, значит, вот эта уж вот прям сама лична видила я: вот, значит, вот такой вот шар красный и хвост. <...> И рассыпалси вот так. Эта уж я вот ачивидиц: я видила. Ана аб ним плакала, а это очинь плоха, кагда чилавек умираит — и аб нём плакать» [СВК, с. Чеботаевка; СЕВ Ф2008-9]. «Я видала, шла я вечирам, а вон как ат нашива магазина, вот там тётя Тоня Валгушова там жила. И всё калякыли, што к тёти Тоне ходит Володя [=умерший сын]. И вот толька вот как лител агонь-та, я видала, я видала яво. Ну, он рассыпался у двара, всё, — я пашла. <...> Как шар, он как с крыльими литит, такой агнястый этат шар литит» [МАП, с. Засарье; СЕВ Ф2006-5].

Увидевшие летуна сообщают об этом привечающему. Явление летуна — свидетельство неправильного и опасного поведения тоскующего, поэтому это сообщение имеет негативный характер (привечающего ругают). После того как соседи увидели летуна, «и иё [=тоскующую по мужу женщину] начали, грит, иё стали ругать, стали гаварить. И вот кагда он литит и вот огниный шар над этим домам — и рассыпаицца. Всё гаварят: эта литун, всё гаварили. <...> Иё эта... начали гаварить: “Ты што, мыл? Зачем ты так плачишь?”» [ИЕМ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-1].

Тоскующий обычно не осознает опасности своего поведения, поэтому начинает отрицать то, что плачет по покойному, тем самым провоцирует его на приход. «И ищо сасед хадил, придёт бывала: “Игнативна! Апать плакала?” — “Да нет!” — “Плакала!” А у няво ва дваре были калхозны быки вот для мирскава стада, два быка. У няво кнут дли-инный был. Он, бывала, идёт с этим кнутом, грит: “Я тибя вот этим кнутом буду бить! Аставишь рыбитишк, аставишь. Каму их? В детдом сдадут. Пиристань! Иначи вот прям да этый да крови буду сечь вот этим кнутом”. <...> Сасед толька слышал, видал, как он [=умерший муж] прилётал, да, наблюдал» [ММС, с. Потьма; СЕВ Ф2005-14]. «Он [=отец рассказчицы] ей [=крестной] гаварит: “Хрёсна, ты брось эта делата!”. А ана грит: “Как брось, чаво?” — “К тибе хрёсный ходит!” — “Нет, нет”. А он грит: “Нет, ходит хрёсный к тибе! Патаму шта — вон Катька слышала, — он грит. — И миня разбудила”» [АЕП, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-14].

При описании летуна используется ряд сравнений, помогающих более точно представить его облик. Увиденное сопоставляется с огненным шаром, молнией (шаровой молнией), кометой, «солнышком», метеором, звездой, корытом, половником, «куделью с ручёнькой», черепахой, метлой, летающей тарелкой, зажженным фонариком, змеей («хвост как у змеи»),

мочалкой. «Вот Ваня у миня адин раз видал, вот мой муж (он только ищѐ мальчишкой был): “Вот, — гаварит, — литит как карыта, и вот, — гаврит, — как у няво из рату [=изо рта], — гаврит, — эта... пыл [=пылает], и как хвост. И сразу, — гаврит, — рассыпалси он» [ВАП, с. Коржевка; СЕВ Ф2002-72]. «Прям шар вот такой вота [показывает руками], и хвост как мятла иль как к кудели ручѐнька привязана [=к шестку, втыкаемому в донце, привязан пучок, горсть пряжи]. И вот прям как далител вот да этава дома, где старуха живѐт, и — раздалси» [КАН, с. Шеевщино; КИС Ф2000-13Ульян]. «Он вот знаишь: литит как паловник — така галава, длинный хвост. Эта вот я видала сама» [ММН, с. Валгуссы; МИА Ф2001-15Ульян].

Тоскующему покойник чаще является в человеческом облике. При этом пришедший наделяется признаками, связанными с его нечистой природой: он не показывает спины (пятится задом), имеет копыта, мохнатые ноги, хвост; одет в непривычную одежду: «ва всём в белым», «ва всем чёрным», «в зимним». «И вот, значит, придѐт, прилитит, придѐт как вроди вот розговаривает, как вроди вот он чиловек. <...> Время там приходит, а ляжит на кровать. <...> А обизательно он лижит пирѐдом, спины у нѐво нету, спиной штоб ни ложицца, и штобы рукой она ни дотронулась, а то у нѐво хвост, — вот штобы она ни до чово не дотрогивалась» [ПЕИ, БМВ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-8]. «Кагда я павярнулась па ступенькам иди-та — пирида

мноной атец стаит. Ой! Я ни знала, што он — мѐртвый, а он прям стаит пиридамноной ва всём в белым. Я глаза закрыла и вот на всё эта на стенки я раскидала, бросила всё из рук» [ТБВ, с. Потьма; СЕВ Ф2005-2]. «И всходит вот мой [умерший] муж ва всем в зимним — как эта всё накупили новает, ни надивали ни разу [при жизни]» [МЕМ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-11].

Странные черты во внешности сопровождаются необычным поведением, которое в некоторых случаях схоже с действиями других персонажей быличек например, домового (см.). «А адин раз ана, мама, спала и слышу, грит, дверь аткрываицца (эта уж ана нам рассказывала сама), слышу дверь, грит, открываицца, и заходит он. С виду — папа, да, в шинели, в шапки, ва всем в ваенным, да, и садицца ей нá наги. Ана: “Я, грит, хачу ноги-ти

Веточки чертополоха в дверном косяке.
С. Чумакино. 2002 г. Фото И.А. Морозова

вроди асвабадить, у миня, грит, ничаво ни получаицца!» [ММС, с. Потьма; СЕВ Ф2005-14]. «Адин раз вот только он мне сказал: я лижу на кровати, он зашёл ва всём в чёрным. Я говрю: “Ты аткуда, Вить, ивился?” — “А ты каво ждала-та?” <...> Вот навалился: ну, как каминь — ни стряхну прям, навалился — ни магу» [ААМ, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-16].

Нередко покойник является в повседневном облике, и с ним ведут себя так же, как при его жизни. Тот факт, что пришедший — покойник, осознаётся не всегда. «Вот эта у нас послая тётя Оля-та, ана рассказывала: с нём встричалась, прям, грит, ведь приходит, никакова нету, што он мёртвый: отымаит он, грит, всё чувство эта — што я там, мыл, мёртвый или какой живой: калякаю, саветываюсь с нём, пра дитей рассказываю, спрашивает всё» [КАН, с. Шеевщино; СИС Ф2000-13Ульян]. «У нас Владимир Григорьич Куликов — этак, как иво... ваинрук и физрук — он застрилился. Мы иво очинь любили все. <...> Вот идём [с подругой] в старам в пириулки, он вот так па пириулку хадил, всё время в пирчатках в чёрных, — ну, как абычно. Мы знали, в чём... Мы вот, значит, идём с ней, гаварим-гаварим, вот он идёт из пириулка, говорим: “Здрасте, Владимир Григорьич!” — и обе сразу встали: ведь он умер, застрилился! Смотрим туда, где он был — домой-ти: уже никаво нет ни впереди, ни сзади... Идёт мужчина, идёт в пирчатках — всё как паложина, нармальный, никакой ни, всё лицо видна, всё видна — ну, как абычно он ходит. <...> И прям уж мурашки пабижали. Вот так вот» [ДСЗ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-5].

Умерший может принимать зооморфный (например, кот или стадо овец) или аморфный (некто с рыбьим хвостом, «чёрный силуэт») облик. «Вот у миня умир Коля-та [=муж], а вот тётя Тоня рядом жила, вот рядом — тетя Тоня. Ну, я плачу, плачу, плачу, плачу беспиричь [=беспрестанно]: вот одна осталась, — рибятишки все уехали у миня. И вот ана [=соседка] идёт ут-рам, мне гаврит: “Клавдя!” Я гаврю: “Чаво?” “Ты, гаврит, плачишь, я, гаврит, сижу вот вечирам-та и гляжу: вот, гаврит, время двянацать часов, ни спицца, сижу, гаврит, и гляжу. И, гаврит, литит лятун, литит, гаврит: вот дали-тел вот да [дома] дяди Миши, вот Агапов [=сосед], вот [где] паля-та, — как, гаврит, хрусницца — рассыпались искарки! Ну, гаврит, эта Коля [=умерший муж] прилител вот. И патом, гаврит, вот па тратуару-та, как, гаврит, вот столько бягут, как, гаврит, как вот стада овец и чё-та вот, грит, бормочут. Эта, гаврит, к тебе. Ты, грит, пиристань плакать-та!”» [ГКМ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-5]. «А у миня вот заловка рассказывала: у ниеь кагда муж умир, ана больна аб нём [плакала]. <...> Я, грит, убралась, всё, лягла днём отдахнуть. И в сенцы аткрылыся, в комнату, ва втарую комнату зашёл, — идёт, грит, ка мне мой муж Кузьма. Зашёл, и я, грит, думаю: “Чё же мне делать-та? Подажду, што будит он делать”. Он, значит, зашёл к ней в спальню, зашёл и сделался. Ана яво чаво-та спрасила, и он сделался как кот, пушистый кот, — вот такой, грит, вот ниистествинный кот-та прям, грит, страшенна бальной, как больша сабаки» [ТВВ, с. Потьма; СЕВ Ф2005-2].

«В общим, молодой паринь умир дивятнадцать лет у одной женщины. <...> И он [=умерший сын] прилятел какой-та длинный, — голова, а хвост как у рыбины, хвост рыбин, и вот и этим хвостом-та будта пылисадник-та, и вот эдак вот юлит, ага. И вот мама-та говорит: “Мы с Нюткай видели”, — начала иё ругать: “Значит, ты яво привычаишь!” А ана отказалась, ей охота с ним видицца. А вечирам-та пришла, говорит: “Нютынька, прости миня Христа ради, айда-ка погляди он мне чиво наделыл”, — вот тыквы вот эдак вот всё истоптал» [КАИ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-10].

Умерший обычно появляется в полночь или иные неурочные часы (с одиннадцати до трех, в шесть утра и т.п.). Кроме того, рассказчики обращают внимание на пространство и способ прихода умершего: летун появляется со стороны кладбища, «с востока», проникает в избу через трубу, крышу, окно, щель под окном («в гранку пралез»). «Грит, вот в двянацать часов ночи, грит, вот литит, значит, стук сразу» [ИЕМ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-1]. «Вот, в общим, жина об мужи плакала, и вот он прилётает там в двянацать часов ночи и утрам вот, ни най, в шесть часов утра, ни най, кабы ни наврать, ни знаю точна-та во сколько» [ПЕИ, БМВ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-8]. «Эта говорят так, што вот с востока они [=летуны] поивляющца, да. И вот как шар, как солнце и — с хвостом, — рассказывают так. И вот над этим домам-ти, кто вот эдык-та приветил — и вот россыпицца и только искры, слышь. А я один раз эта ищё в молодости в дивчонках с молодым чиловекам стоим, а время двинаццать уж — и вот оттуда как солнышка всходит. <...> “Нада бы поинтересовацца, — он грит, — давай поглидим, к кому [он летит]”. Говорю: “Не-ет! Ни нада!”» [ЧАИ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-3].

Покойник, по которому тоскуют, по отношению к привечающему его человеку совершает ряд однотипных действий. Эти действия опасны для тоскующего и так или иначе выдают связь пришедшего с нечистой силой: умерший кидает с пóдловки [=чердака] различные предметы; душит, ударяет привечающего, снимает с него крест; приносит подарки, на утро оказывающиеся экскрементами; затаскивает человека в необычные места (чердак, сундук, лес, трещину в ларе, ворота) и там убивает. Даже если сначала взаимодействие покойника и живого не имеет вредоносного характера (и тем самым ослабляется боль потери близкого), развитие этих странных отношений всегда негативно для тоскующего. «И вот ана [=женщина, у которой погиб муж] больна плакала аб нём. <...> И вот ана эта гаварила: “Вот, грит, знаишь, да таво стала — я выходить выду, вот с пóдлавки то кирпич кинит, то што...”» [ИЕМ, с. Астрадамовка; СЕВ Ф2008-1]. «Вот, в общим, жина об муже плакала, и вот он прилётает там. <...> Придёт как, вроди, вот розговаривает, как вроди вот он чиловек: “Вот я тебе принёс гостинца, конфеточков”. Она возьмёт положит, ну и значит, время там приходит, а ляжит на кровать: “Лажись со мной на кровать!” Она ляжет на кровать. <...> Ну, вот и время приходит иму там улётать, улитит, она утром встаёт, глядит у ней бумажка и на бумажки вот овечьи говны ляжат, — эта конфетки»

[ПЕИ, БМВ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-8]. «Вот как он [=умерший отец] приходил [к тоскующей матери]: “Раз, грит, лижу, грит (а мы [=дети] вышли на кустья [=«на двор»]), и я, грит, лижу на палу <...>, вот он падходит ка мне сразу с нажом и мне в грудь-то, грит, втыкает!” Ана нас кричит: “Карау-у! Карау-у! Дивчонки, дивчонки! Зарезыл миня, зарезыл!” — он иё хател тожи, патаму шта ана больна таскавала, видима, увисти иё хател. И вот уж мы иё ни аставляли» [ЕАН, с. Потьма; СЕВ Ф2005-1].

В соответствии с распространенным поверьем покойник может звать и уводить с собой тех, к кому он пришел. Подчинившийся зову человек обычно в скором времени умирает (заболевает, сходит с ума и т.п.). «Вот эта Тоня-та Ширманыва у нас умярла, за ней жи Женя [=умерший муж] приходил. <...> Он пришёл, пришёл. Ага. Ну, и пазвал иё — ана пашла, а ночью-ту умярла» [КАИ, с. Ольховка; СЕВ Ф2007-18]. «У нас вот там в тем конце же умёрла у одной мать — Валька Лёзина. И она бóльна уж плакала, — очинь плакала. И она [=умершая мать], значит, к ней стала ходить. Как говорит: “Айда, дочинька, со мной айда! Я тебя ни оставляю здесь”. И она сыбралась, и пошла. А у них стоял в синях ларь, и вот эдыкая вот только была трещинка. И она вот в эту вот трещинку иё туды затащила. Ну, ищё бы маненька, и она там зодохнулась бы. Как-то вот Господь, видно, иё надразумил [смогла выбраться]. Можи, молитву сама пра сибя какую сотворила или чово» [ГВН, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-6].

Нередко сообщается о случаях, когда близкие покойного только слышат зов умершего (примерно так, как это случалось при его жизни). О каких-либо негативных последствиях при этом не упоминается. «Ана [=умершая мать] миня каждый день кричала, толька лягу, прям и ни сплю: “Катюшка!” — (миня Катий завут) — вскачу: нет никак» [ИЕГ, с. Потьма; СЕВ Ф2005-1]. «А сколько раз бывала эта: на кухни стряпью, он [=погибший сын] всё, бывала, как приедит [при жизни]: “Мамка!” — кричит. И эта чудилась мне [после смерти сына], аткроит: “Мамка!” — а я вроди апять выбигу — нет никак. Как всходит, он завсягда, как приходит, кричит миня: “Мамка!” — всё время. Ну, чаво — трицать лет была, двои дитей у ниво асталась» [ЕВС, с. Потьма; СЕВ Ф2005-1].

Негативные действия являющегося мертвеца вызывают ответную реакцию самого тоскующего или его окружения. Применяющиеся в этом случае способы защиты достаточно разнообразны. Наиболее часто сообщают о действиях, связанных с использованием различных растений или средств растительного происхождения: конопляного семени, ягод рябины, чертополоха, ладана, пшена, бересты. Все это помещается в избе (в окнах, над входом, в пятке дверей, в трубе) или раскладывается вокруг дома. Данные действия сопровождаются молитвами и совершаются либо близкими покойного, либо знающим человеком (знахарем, священником).

Применение некоторых из названных средств иногда специально мотивируется: например, указывается на то, что на конопляном семени есть

небольшой крестик, поэтому им можно защититься от покойника. После того как соседка сообщила рассказице, что видела, как к ней прилетел «лятун», «ана [=соседка] пришла, принёсла пшана, чё-та там наговорила, наверна, на эта пшано. <...> Вот вкруговую обсыпала весь дом и кругом ладану наклáла: вот и на двирях, и... Я в пиредню до сих пор боюсь зоходить ночью. Вот кругом наклала ладану, у миня и до сих пор лижит этат ладан, — вот он вроди как атпугываит этих вот ничистых сил: “Всё, гаварят: как черт ладану...”» [ГКМ, с. Сухой Карсун; СЕВ Ф2004-5]. «Вот обкладывают кругом весь дом бирёзками, вот от бирёзовых дров — бирёзками. Вот они, эти лукавыи духи, бояцца этай бирёзы, и семенем абсыпают всё кругом: дом весь, потому што на сёми вот, с одной стороны там есть, вот, например, паинтирисуйся, с одной стороны есть крестик, — конопляно семя. Вот оно тоже помогаит, и вот всяки молитвы уж вот нет хужи, от няво очинь трудно избавицца, от лукавыиа духа. <...> Вот шкуру стаскивают с дров бирёзовых или прям просто поленья бирёзовы. Можно кожуру, можно прям поленцо, штоб на нём бирёза была. Вот почему-та она вот, бирёза, тожи свёртываицца, трищит, и вот чово-та, видно [поэтому ею можно защититься]» [ПЕИ, БМВ, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-8].

К распространенным способам защиты также относятся молитва на ночь, зааминивание возможных входов в избу (окон, дверей, подпола, печной трубы), матерная ругань, специальные действия (например, сидя на пороге, чесать волосы), сопровождаемые словесными формулами-обращениями к пришедшему покойнику. Человека, который своим плачем привлекает к себе мертвеца, стараются не оставлять одного, кладут спать в серёдочках, окруженного детьми, так как покойники «вроди к младенцам ещё ни эта, к дитям-ти ни подходят, бояцца» [ГВН, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-6]. «Он [=погибший муж] уж иё [=односельчанку] замучил, замучил — стал и день и ночь ходить. И она стала рассказывать, иё он этат... научили: вот семя кыноплянова, и она, значит, села, и сказали: “Распусти волосы и сядь на порог”, — и вот как он сказал: “Ты што села на порог? Разве на пороги-ти сидят?” А она, слышь, говорит (и надо ёво матирным словом): “А разви, бат, так-пириздак, мёртвы с могилыв ходют?”» [ГВН, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-6].

В свою очередь, умерший соответствующим образом реагирует на применение защиты: распространенной реакцией покойника является сильный удар в печку, стену, дверь или передний угол избы. После этого умерший обычно прекращает приходить. «[После того как выругались матом:] Он пошёл, ка-ак хлопнет дверью — и изба вот так закачалась» [ВАФ, с. Старая Савадерка; СЕВ ФА УЛГПУ, ф.2, оп.2, 1999]. «[После того как обсыпали дом семенем:] Он, слышь, ка-ак бётнит в пиредний угал! И икона слитела дажи. <...> Всё, больши ни стучает» [ГВН, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-6]. «И ана, значит, што сделыли тагда: семенем канапляным абсыпали дом. И вот он прилетел, а семья-та ни пускаит! Там с малитвой кака-та старуха

делыла. Он ка-ак даст! — аж изба задрожала. И с этыва раза больши ни стал прихадить к ней» [АЕП, с. Княжуха; СЕВ Ф2007-14].

В ряде текстов ответной реакцией покойника на использование защиты является словесное указание или укор привлекающему, также иногда сопровождающиеся ударом. «Эта она [=соседка] лично сама рассказывала, што, грит, этат ходил [погибший муж] всё время, а я уж стала, слышь, этат, рибёнка сюды одново положу, сюды одново положу [=спала вместе с детьми, которые ложились по бокам], — в средину младенцев. <...> Грит, [пришедший муж] ругацца начил, говрит: “Ты зачем тут их кладёшь? Убири, я тут вот лягу. Убири, — там, к примеру, Юрка, у ней, Юрка, да Борька, да Шурка [=дети] были, — убири вот тут Юрку, а тут я лягу!”» [ГВН, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-6]. После смерти мужа рассказчицы ее дочь очень тосковала по отцу. Её решили сводить к местному знающему. «И вот мы пришли дамойта, семья он [=знахарь-старик] какои-та дал канаплянае. И вадички дал, мы иё умыли, патом семенем абсыпали. И вот ана ночью лижит — к акну вроди. И гаварит: “Женька! Женька!” — маиму старшему сыну гаварит (мы иё все ругали, што: “Ни думай! [=не плачь]”). Ну вот, ана яму гаварит: “Женька! Больши папка ка мне ни придёт!” — “А што, Тоня, он гаварит?” — “Он на дороги пастаял, стукнул в угол и гаварит: “Тоня, зачем ты к этаму старику хадила? Я больши к тибе ни приду!” <...> Вот и всё. И больши ни разу не была» [КАИ, с. Ольховка; СЕВ Ф2007-18].

Кроме защитной реакции на появление покойника, сообщается также о другом способе взаимодействия с летуном: знающие могут останавливать летящий огненный шар и расспрашивать его о том, кто он и куда направляется (см. *Колдун*). Основное условие безопасности такого контакта — суметь вовремя отпустить летуна. «Вот у нас дедушка был, поехали с соседям рана в Алатырь. А он пристонавливать умел, а часов-та ведь раньше-ти нё была (эта уж мне там — я от дедушкав-от бабушкав слыхала), доехали до кладбищев — враз пыднялся, а он пристонавливать можит. Пристонавил, спрашивает: “Куды?” — “К поповой дочири! — торицца-торицца [=пытается сдвинуться с места]. — Отпусти: опаздываю!” А мой-та дедушка напугался, он дрожит вот эдак вот — отпустил, он уж полятел на места. <...> Умел — и отпустить умел. А если он остановит, а отпустить ни можит, он яво замучат, как жи» [ММД, с. Ждамирово; СЕВ Ф2007-4].

Сюжетная схема «некто привлекает — к нему является тот, по кому тоскуют» используется и в текстах не о приходящем покойнике. Тосковать могут по живым людям (например, по ушедшим на войну, надолго уехавшим), а также по умершим или проданным животным. Например, отец рассказчицы продал лошадь, за которой ухаживал брат рассказчицы Ваня. «Вот и он аб ней тыскавал, а тятя иё смог прадаць <...> даляко куда-та — в каку-та... Чардановка кака-та есть, сяло — татары. Вот. И он [=парень] ушёл на улицу, идёт с улицы, и яму сзади пыказалась: “А-ха-ха-ха!” [подражает ржанию

лошади]. Идёт эта лошадь, за нём идёт, он напугалси, паринь, а напугалси — [побежал] к старикам (старик с старушкой жили, Дуний звали баушку, а дедушку — Тимафей). Стук-стук в акошка. “Чаво тама? Вань, это ты?” — “Я!” А ана уж яво стала пугать лошадь-та, — вот это у нас была, — стала пугать. Он [=старик] гаварит: “Эта тебе пачудилась. Ты, Вань, таскуишь”. — “Да нет”. — “Да как нет — таскуишь, лошадь за тобой ходит”. — “Нет, ни таскую!” <...> И тут уж эта мама стала плакать: “Ваня, да хорошива ты ни эта... ни дайдёшь, ана [=лошадь] тибя дирыбнит [=ударит]”. Ана яво уж стала страшать, он уж стал как манинький плакать, паринь — плачит. <...> И вот он таскавал аб ней, и ана за нём хадила. Куды бы он ни пашёл — ржёт лошадь, куды бы ни пашёл — сзади лошадь всё ржёт, а придёт дамой — лошади нет. Эта вот на нашим доме» [КМИ, с. Чумакино; СЕВ Ф2002-16].

Основные функции поверий и рассказов о приходящих покойниках в повседневной коммуникативной практике связаны не столько с дидактикой (запретами и правилами поведения по отношению к умершему), сколько с не всегда четко осознаваемой потребностью приобщить собеседника к собственным эмоциональным переживаниям: удивить, испугать, растрогать. Такое отношение у слушателя возможно сформировать, только убедив его в достоверности рассказываемого. Характерное окончание быличек — упоминание о приобретенной (в результате случившегося) вере в возможность прихода покойника. «Вот он [=муж] гаврит: “Вот ни верю”, — грит. Ну, типерь [=после того как муж сам увидел погибшего внука рассказчицы], я гаварю, вот видишь, паверишь щас. Бывают, бывают вот такая дила» [АНВ, с. Чеботаевка; СЕВ Ф2008-9]. «[После того как пришел умерший отец и раскидал на кухне посуду] и я типерь в эта верю, если раньши ни верила, то типерь верю» [ПНВ, с. Вальдиватское; СЕВ Ф2005-4].

Е.В. Сафронов

ЛЕЧЕНИЕ — см. Болящие, Ворожея, Ерошкин, Колдун,
Отец Максим, Монашки

ЛОШАДЬ — см. Конь

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Очерки традиционной культуры Ульяновского Присурья

ЭТНОДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНДРИК»

Фотографии на обложке:

Вид с Никольской горы на р. Суру.

2009 г. Фото М.Г. Матлина

Молодые семейные пары из с. Проломиха.

1920-е годы. Личный архив.

Карта на форзаце и нахзаце:

Поливанов В.Н. Археологическая карта Симбирской губернии.

Симбирск, 1900.

По вопросу приобретения книг

издательства «Индрик»

обращайтесь по тел.:

+7(495)954-17-52

www.indrik.ru

market@indrik.ru

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia
and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications

may be ordered by

www.indrik.ru

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) —
95 3800 5

Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Garamond». Печать офсетная.

43,0 п. л. Тираж 500 экз.